

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل
تصوف کی پہلی ہمسوا کتاب

تقویٰ القلوب

(اردو)

مترجم جلد دوم

مؤلف: امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابومالیہ مکی علیہ السلام

المترجم ۱۳۸۹ھ

دارالافتاء
(دعوت اسلامی)
شعبہ اہم کتب

تقویٰ القلوب

عبادات کے ظاہری و باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب

قُوَّتُ الْقُلُوْبِ

(اردو)

مترجم (جلد دوم)

مُصَنِّف

امام اجل حضرت پدنا شیخ ابوطالب کملی علیہ رحمۃ اللہ القوی
(البتوفی ۳۸۶ھ)

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ
(شعبۃ تراجم کتب)

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

وعلی اللہ واصحابک یا حبیب اللہ

الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ

نام کتاب : قُوَّتُ الْقُلُوْب (اردو) مترجم (جلد دوم)

مؤلف : امام اجل حضرت یونس بن علی بن ابی طالب کلمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْوَعْدِی (المتوفی ۳۸۶ھ)

مترجمین : مدنی علما (شعبہ قرآن مجید)

سن طباعت : رجب المرجب ۱۴۳۶ھ بمطابق اپریل ۲۰۱۵ء

تعداد :

قیمت :

مکتبۃ المدینہ کی شاخیں

- فون: 021-32203311 کراچی: شہید مسجد، کھارادر
- فون: 042-37311679 لاہور: داتا دار بار مارکیٹ، سٹیج پنشن روڈ
- فون: 041-2632625 سردار آباد: (فیصل آباد) امین پور بازار
- فون: 058274-37212 کشمیر: چوک شہید اس، میرپور
- فون: 022-2620122 حیدر آباد: فیضان مدینہ، آفندی ٹاؤن
- فون: 061-4511192 ملتان: نزد قیچیل والی مسجد، اندرون بوہڑ گیٹ
- فون: 044-2550767 اوکاڑہ: کالج روڈ، القاتل غوثیہ مسجد، نزد تحصیل کونسل ہال
- فون: 051-5553765 راولپنڈی: فضل داد پلازہ، کیمٹی چوک، اقبال روڈ
- فون: 068-5571686 خان پور: ذرائی چوک، نہر کنارہ
- فون: 0244-4362145 نواب شاہ: چکر بازار، نزد MCB
- فون: 071-5619195 سکھر: فیضان مدینہ، بیراج روڈ
- فون: 055-4225653 گوجرانوالہ: فیضان مدینہ، شہنشاہ پورہ موڑ
- پشاور: فیضان مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور سٹریٹ، صدر

E.mail.ilmia@dawateislami.net

مکتبۃ المدینہ کی کسی اور کتب پر کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں ہے

دورانِ مطالعہ ضرور تائیدِ رائے کیجئے، اشاراتِ لکھ کر صفحہ نمبر نوٹ فرمائیے۔ اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ علم میں ترقی ہوگی۔

[illegible]

اجمالی فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
225	مقام شُکْرِ کی شرح اور شاکرین کے اوصاف	14	توبی و فعلی بدعات
230	دل کا شُکْر	34	ایچھے و بُرے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت
231	زبان کے شُکْر سے مراد		
235	اعضا کا شُکْر	40	بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات
240	مقامات شُکْر		
249	معرُفِ نِعْت کی اہمیت	55	حکیمِ جاحِ بن یوسف کے ایجاد کردہ کام
252	قابلِ رشک نعمتیں	66	علمِ ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت
254	باطنی جسمانی نعمتیں	84	آثار و اخبار کے نقل کرنے کی فضیلت
259	قرآن کی قیمت	97	مقامات یقین کا پہلا مقام
272	مقامات یقین میں سے چوتھا مقام	97	توبہ کے فرائض، فضائل اور تاسیین کے اوصاف کا بیان
272	مقامِ رجا کی شرح اور اہل رجا کے اوصاف	97	توبہ کی دس شرائط
274	نارِ جنم و لیوں کو ڈرانے کے لیے ہے		
278	کاملِ نِعْت کیا ہے؟	161	گناہوں کی سات آقسام
283	کسی ولی کو حقیر سمجھنا	163	توبہ کرنے والوں کی قسمیں
285	خوف و رجا	169	مقامات یقین میں سے دوسرا مقام
287	مقامِ رجا و مقامِ خوف کا باہمی تعلق	175	مقامِ صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف
290	معانی تلکوت میں خوف و رجا کی حقیقت	175	صبر کے شُکْر سے افضل ہونے کی وجوہات
292	مخلوق کے طبقات	210	افضل کون آزمائش والا یا انجام والا؟
294	مقامِ رجا کی شرعی حیثیت	216	مقامات یقین میں سے تیسرا مقام
299	رجا کی مختلف صورتیں	225	

391	خوف کے متعلق سیدنا سہیل کے اقوال	305	رجا کی مزید پانچ صورتیں
392	اوصاف سرکار	307	رجا کے متعلق 9 فرامین مصطفیٰ
395	وَعِشْتَ يَا كَيْفِيَّة؟	317	حلم باری تعالیٰ
396	بلائی خیر گھاٹیوں پر مشتمل خطر راستے	320	قوتِ رجا کے اسباب
397	خوف کے سات مقام	322	بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات
400	سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی	330	رجا کی چند دیگر صورتیں
402	خوف کا حد سے تجاوز کر جانا	335	مقاماتِ یقین میں سے پانچواں مقام
406	علمِ ربانی کی حقیقت	335	مقامِ خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف
413	کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ	339	خوف کیا ہے؟
417	خوف کے پانچ طبقات	340	خوف کا دل سے تعلق
420	مقاماتِ یقین میں سے چھٹا مقام	343	تقدیر کا نلبہ
420	مقامِ زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال	345	برے خاتمے کے شکار
421	زاہد کے لیے دواجز	349	عارفین و مریدین پر شیطانی حملے
426	مہاجرین و اہلِ صفہ کی فضیلت	353	صحابہ کرام اور خوفِ الہی
429	غم دنیا کی نحوست	357	بعض سورتوں کے سرکار پر اثرات
430	حدیثِ پاک سے ماخوذ تین باتیں	359	برِاخاتمہ ایک خفیہ تدبیر ہے
432	دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ	370	مکاشفہ اور اس کی انواع
437	زمین پر سب سے پہلا کام	371	برِاخاتمہ کسے کہتے ہیں؟
439	چار انوار اور چار مشاہدات	377	سلبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال
440	زہد کی حقیقت و نایبیت کا بیان	381	خوف کی مزید صورتیں
441	دنیا ساتِ آشیا کا نام ہے	384	بفاق کی علامات
444	نفع و نقصان پانے والے لوگ	387	خاتمہ کی وجہ تسمیہ

495	شیطانی حملے کا توڑ	447	اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ
497	دنیا سے محبت ناقابلِ معافی گناہ ہے	450	زہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان
499	لباس کا زہد سے تعلق	452	زہد کا ایک اور بیان و تفصیل
502	نعمتوں بھری زندگی سے اجتناب	453	زہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصاف زہد
503	لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا	456	کتاب اللہ سے مستفیض زہد کا بیان
506	نیک لوگوں کی علامات	459	سنت سے مستفیض زہد کا بیان
508	بیزرتِ مضطویٰ کے پیکر	460	زہد کے اوصاف اور زہد کی فضیلت کا تذکرہ
514	سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾ مختلف واقعات	462	زہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں
516	محبت رسول کی علامت	462	وزرے اور زہد
519	تعمیرات میں زہد	462	قناعت اور زہد
520	سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟	464	ایمان اور زہد کے باہمی تعلق پر مبنی چار روایات
523	کون سی عمارت وبال نہیں؟	467	شیر خدا سے عروزی دورِ دایتیں
525	ایک زہدانہ فریب	468	سخاوت اور زہد
529	چار فرشتوں کی ندائیں	470	زہد و زہاد کے متعلق بزرگانِ دین کے اقوال
537	نبی اور امتی کے عمل میں فرق	472	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں
539	مال داری کے فقر سے افضل ہونے کا شبہ	479	ہر شے کے نام میں اسمائے حسنیٰ کی برکت
542	مال دار کے لیے تین شیطانی فریب	480	رازِ ربوبیت کو ظاہر کرنا
	دنیا کی ناپائیداری، اس میں زہد کی کیفیات اور	482	دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا
543	زہدوں کے مقامات میں فرق کا بیان	484	ان دیکھی و نامعلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ
544	زہد کے مقامات	486	علمائے سوء کی مثال
548	زہد کی علامات	488	دل و زبان سے حکمت کی باتوں کا ظہور
551	علوم جدیدہ کے بعض نقصان	493	تین مصیبتیں

595	تَوَكَّل اور تَوَكَّل تدبیر	551	حکمرانی اور زہد
598	تَوَكَّل کے تین مشاہدات	553	عورتوں میں زہد
602	رزق میں برکت	556	زہد کے متعلق ایک اور فصل
604	لوگوں سے شکایت کرنا	556	نفس میں زہد اختیار کرنا
605	قرآن کریم میں قسم بالذات کی مثالیں	564	مغفرت کے 17 مقامات میں سے کم تر مقام
608	کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟	564	چار ابدال اور چار نیتیں
611	راضی برضار ہونا	568	دولت کی موجودگی میں زہد
613	مقاماتِ تَوَكَّل	571	مقاماتِ یقین میں سے ساتواں مقام
617	اسباب و اواسط کا بیان	571	مقامِ تَوَكَّل کی شرح اور مَوَكَّلین کے احوال و اوصاف
621	کیا کسی کی کوشش اس کے کام آسکتی ہے؟	571	تَوَكَّل کے فضائل
625	مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟	575	تَوَكَّل یا مَوَكَّل پر غلظن
628	قرآن کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں	576	خزانے قنبت کے مطابق ملتے ہیں
633	حقیقی فاعل کون؟	578	غیر کی تعریف و توصیف کا سبب
642	اسباب کا سبب کے مقابل ہونا	580	اسلاف کس کا مال لیتے؟
647	کسب و معاش کا تذکرہ	583	بندہ قبر میں کن اشیاء سے ڈرے گا؟
648	مزدور تاجر سے افضل ہے	584	شیطان کا لشکر
651	تَوَكَّل کا سبب پر غلظن کی مذمت	585	مَوَكَّلین کا رزق کن کے ہاتھوں میں ہے؟
653	تَوَكَّل کے آداب	586	رزق پانے کے (اعتبار سے لوگوں کی چار اقسام
654	تَوَكَّل کے تین مقام	588	ذلت و رسوائی کے شکار لوگ
655	بھیک مانگنا کیسا؟	590	اسباب پر نظر
656	بدیہ قبول کرنے کے آداب	592	تَوَكَّل کے منافی فساد کا حملہ اور اس کا علاج
660	کسب اور اسباب کسب کی حیثیت		

699	شفا کب اور کیسے؟	663	تجارت کب فرض ہے؟
701	حُصُولِ علاج میں نیت کے اغتیار سے لوگوں کی اقسام	666	ذُنْیَاوی وَاٰخِرَوی رِزْق
705	اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل	669	ذخیرہ اندوزی اور تَوَكُّل کا بیان
708	علاج اور تَرْکِ علاج کی ایک اور تمثیل	670	زُہد اور تَوَكُّل کا باہمی تعلق
708	کمانی کرنے میں نیتیں	672	چار چیزیں اُمُورِ دین میں سے ہیں
710	مشاہدے کی نیکسانیت	674	اسلاف کا طریقہ
710	خواص کی رِزْق پانے کی تین کیفیات میں نیکسانیت	675	تَوَكُّل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان
713	تَوَكُّل کی زُہد سے مشابہت	676	علاج کروانے کا حکم
713	تَوَكُّل سے رِزْق میں کمی ہوتی ہے نہ زُہد سے	676	ذم اور دوا کا تعلق تقدیر سے ہے
714	آمراس کا چھپانا و ظاہر کرنا	677	علاج کروانا رخصت ہے غریبت نہیں
715	مریض کا کراہنا کیسا؟	678	مہندی سے علاج
717	کس کے لیے عرض کا اظہار جائز ہے؟	681	مومنین کی بعض اقسام
719	تَرْکِ کُتب کی فضیلت	683	سرکار کی نظر کیسیا اثر
719	ذُنْیَاوی وَاٰخِرَوی کاموں میں فرق	685	دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے
724	بازار	686	سَلَفِ صَالِحین کے علاج نہ کروانے سے متعلق چند واقعات
728	ہر ایک کا مقصد حیات	688	تَرْکِ علاج خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا
729	عبادت و خدمت کا باہمی تعلق	690	بیماریوں کے چند فوائد
731	مَشْرُوع عبارت	691	مومن اور منافق میں فرق
737	ماخذ و مراجع	695	بیماری سے بچنا بھی جائز ہے
743	تفصیلی فہرست	696	کون کیسی بیماریوں سے آزمایا جاتا ہے؟

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

”تیس سال تو کئے القلوب جاری رہے گا“ کے 23 محروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی ”23 نیکیاں“

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: ذِیْقَةُ الْفُؤَادِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ۔ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔^①

دو مدنی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل غیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱) ہر بار حمد و (۲) صلوٰۃ اور (۳) تَعَوُّذ و (۴) تَسْمِیَہ سے آغاز کروں گا۔ (۱) صفحہ پر اوپر دی ہوئی دو عربی عبادت پڑھ لینے سے چاروں نیتوں پر عمل ہو جائے گا۔ (۵) رضائے الہی کے لئے اس کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (۶) محقق النوسع اس کا باذِخو اور (۷) قبلہ رو مطالعہ کروں گا۔ (۸) قرآنی آیات اور (۹) احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا۔ (۱۰) جہاں جہاں اللہ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ اور (۱۱) جہاں جہاں سرکار کا انیم مبارک آئے گا وہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور (۱۲) جہاں جہاں کسی صحابی یا بزرگ کا نام آئے گا وہاں دَفَعَنَّ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پڑھوں گا۔ (۱۳) اس کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے اسکے مؤلف اور دیگر بزرگان دین کو ایصالِ ثواب کروں گا۔ (۱۴) اپنے ذاتی نسخے پر) عِنْدَ الْفُرُوقِ خاص خاص مقامات انڈر لائن کروں گا۔ (۱۵) اپنے ذاتی نسخے کے یادداشت والے صفحہ پر ضروری نکات لکھوں گا۔ (۱۶) اولیا کی صفات اپنائوں گا۔ (۱۷) اپنی اصلاح کے لیے اس کتاب کے ذریعے علم حاصل کروں گا۔ (۱۸) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (۱۹) اس حدیث پاک قَدْ اَذِنَّا لَكَ اَنْ تَكُنَّ مِنْ اَوَّلَیْنَ (۲۰) کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔^② پر عمل کی نیت سے (ایک یا حسبِ توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسروں کو تحفہ دوں گا۔ (۲۰) اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمت کو ایصال کروں گا۔ (۲۱) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روزانہ فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پڑھ کر یا کروں گا اور ہر مدنی (اسلامی) ماہ کی 10 تاریخ تک اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروادیا کروں گا اور (۲۲) عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ (۲۳) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا (ناشرین وغیرہ کو کتابوں کی اخطا صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)۔

① المعجم الکبیر للطبرانی، ۱۸۵/۶، حدیث: ۵۹۴۲

② موطا امام مالک، ۲/۴۰۷، حدیث: ۱۷۳۱

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

المدينة العلمية

از: شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی اِحْسَانِهٖ وَبِفَضْلِهٖ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم تَلْفِیْخِ قُرْآنِ وَسُنَّتِہِ کِی عَالَمِیْہِ غَیْرِ سِیَاسِی تحریک
دعوت اسلامی نیکی کی دعوت، احیائے سنت اور اشاعتِ علم شریعت کو دنیا بھر میں عام کرنے کا عزمِ مُستہم رکھتی ہے، ان تمام انور
کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے مُستعدّ مجالس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جن میں سے ایک مجلس **المدينة العلمية** بھی ہے
جو دعوت اسلامی کے علما و مفتیان کرام رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی پر مشتمل ہے، جس نے خالص علمی، تحقیقی اور اشاعتی کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔

اس کے مندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبہ کتبِ اعلیٰ حضرت	(۲) شعبہ درسی کتب	(۳) شعبہ اصلاحی کتب
(۴) شعبہ تراجم کتب	(۵) شعبہ تفتیش کتب	(۶) شعبہ تخریج

المدينة العلمية کی اولین ترجیح سرکارِ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہٴ مشرقِ رسالت،
مُجدِّ دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، حیر طریقت، باعثِ خیر و برکت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ
القاری شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْہِ رَحْمَتُہُ اللّٰہِ کی گراں مایہ تصانیف کو عصرِ حاضر کے تقاضوں کے مطابق حَتّٰی اَوْسَع سہیل
اُسلوب میں پیش کرنا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس علمی، تحقیقی اور اشاعتی مدنی کام میں ہر ممکن تعاون فرمائیں
اور مجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کتب کا خود بھی مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ دعوتِ اسلامی کی تمام مجالس بشمول **المدينة العلمية** کو دن گیرا ہوں اور رات بار ہوں ترقی عطا
فرمائے اور ہمارے ہر عمل خیر کو زیورِ اخلاص سے آراستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیرِ گنبدِ خضر
شہادت، جنتِ البقیع میں مدفن اور جنتِ الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

رمضان المبارک ۱۴۳۵ھ

پہلے اسے پڑھئے

امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کملی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا شمار ان ذی قدر اولین اصحاب تصوف میں ہوتا ہے جنہوں نے معرفتِ باری تعالیٰ کے انمول موتیوں کو صفحاتِ قرطاس پر بکھیر دیا تاکہ رہتی دنیا تک ان انمول موتیوں کی قدر کرنے والے اصحابِ نظر رب اکبر عَزَّوَجَلَّ کے قُرب سے سرشار ہوں۔ زیرِ نظر کتاب یعنی قُوتِ القلوب میں موجود ایسے ہی نایاب موتیوں کی چمک دمک صدیوں سے اصحابِ نظر کو بھاتی اور وِسطہ حیرت میں ڈالتی آرہی ہے، مگر یاد رکھئے! موتی ہمیشہ گہرے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کو ہی ملتے ہیں اور ساحل پر کھڑے ہو کر ڈوبتے سورج کے پر لطف نظاروں میں کھو جانے والے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم تعالیٰہ کی خواہش و فیضانِ نظر سے اس کتاب کا ترجمہ تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ میں شروع ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! اس ترجمہ کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس جلد میں آپ پڑھیں گے:

❁ اسلام میں سب سے پہلے کون سی قولی و فعلی بدعتیں پیدا ہوئیں؟

❁ بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات

❁ علمِ ایمان و یقین کی تمام غلوں پر فضیلت

❁ توبہ کے فرائض، فضائل اور تائبین کے اوصاف کا بیان

❁ مقامِ صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف

❁ مقامِ رجا کی شرح اور راجا کے اوصاف

❁ مقامِ خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف

❁ مقامِ زہد کی شرح اور زاہدین کے احوال

❁ زہد کی حقیقت، زہد کے احکام کی تفصیل اور وزاہد کے اوصاف کا بیان

❁ مقامِ تَوَكُّل کی شرح اور مُتَوَكِّلین کے اَحْوال وَاوصاف

❁ مقاماتِ تَوَكُّل ❁ اسباب وَاَوْاسط کا بیان ❁ کسب و معاش کا تذکرہ

❁ مُتَوَكِّل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان

اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة سے ہر عربی کتاب کا ترجمہ کم و بیش 16 مراحل سے گزرتا ہے، جن میں ترجمہ، تقابل، نظر ثانی، تقابل آیات و ترجمہ، فارمیٹنگ، پروف ریڈنگ، تخریج، تفتیش تخریج، مفید و ناگزیر حواشی، آیات قرآنیہ کی پیسنگ، شرعی تفتیش، مشکل الفاظ کی تسہیل و اعراب (ازاد و لغت کبیر) اور فائنل پروف ریڈنگ وغیرہ ایسے کٹھن اور جاں سوز مراحل شامل ہیں، بیشِ نظر ترجمہ کو آپ تک پہنچانے کے لئے شعبہ تراجم کُتب اُردو اور اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کے جن مَدَنی عُلَمائے کرام نے مذکورہ مراحل طے کرنے کے لئے مسلسل کوششیں (عربی سے اور کاوشیں کی ہیں ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ابرار اختر القادری، محمد گل فراز عطاری المدنی، فاروق احمد عطاری المدنی سَلَّمَہُ اللّٰہُ۔ نیز اس کتاب کی شرعی تفتیش دارالافتا کے نائب مفتی محمد حسان رضا عطاری المدنی اور سینئر مختصص ابو مصطفیٰ محمد ماجد رضا عطاری المدنی دِیْنِہُ جَلَّوْہُ فرمائی۔

اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں بالخصوص مفتیانِ عظام اور عُلَمائے کرام کی خدمتوں میں تحفہ پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کے لئے مَدَنی انعامات پر عمل اور مَدَنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوتِ اسلامی کی تمام تجاویز بشمول مجلسِ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة کو دنِ دوئی اور راتِ چوگنی ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِیْن بِحَاجَةِ النَّبِیِّ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

شعبہ تراجم کتب (مجلسِ اَلْمَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة)

قولی و فعلی بدعات

پہلی بدعت

پہلے زمانے میں لوگ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے: کیا حال چال ہیں؟ اس سے مراد یہ پوچھنا ہوتا کہ ”نجاہدہ و صبر میں اپنے نفس کے متعلق اور ایمان و علم یقین کی زیادتی میں دل کی حالت کے متعلق کچھ بتائیے؟“ بسا اوقات وہ یہ مراد لیتے کہ ”پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے اپنے معاملہ کی خبر دیجئے؟“ اور یہ بھی بتائیے کہ ”دنیا و آخرت کے امور کی انجام دہی میں آپ کی حالت کیسی ہے؟ ان میں زیادتی ہوئی یا کمی؟“ اس طرح وہ اپنے دلوں کے احوال کا تذکرہ کرتے، اپنے علوم پر غم کی کیفیات بیان کرتے اور اس بات کا بھی ذکر خیر کرتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بحسن معاملہ کی دولت عطا فرمائی اور ان کے لیے کیسے کیسے مغایم عیاں (ظاہر) کئے۔ اس سے ان کا مقصود محض ایلامات باری تعالیٰ کو شمار کرنا اور اس پر شکر بجالانا ہوتا تھا کہ ان کا یہ عمل ان کے لیے معرفت و محسن معاملہ میں زیادتی کا سبب بن جائے۔

ہائے افسوس! یہ زمانہ آگیا

ایک بزرگ فرماتے کہ ہمارے اکثر علوم اور وجدانی کیفیات کا تعلق ان امور سے ہوتا جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے بعد باہمی تبادلہ خیال سے حاصل کرتے، مگر (افسوس!) آج ان امور کو کوئی نہیں جانتا، انہیں یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے مل کر حال چال معلوم کرتے ہیں تو ان کی مراد امور دنیا اور اسباب حرص و ہوا کے متعلق پوچھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر شخص اپنے پروردگار جلیل کی شکایت اسی کے بندہ پر تقصیر سے کرتا ہے، اس کے احکام سے ناراضی کا اظہار کرتا ہے، اس کے فیصلے سے براءت ظاہر کرتا ہے اور یوں وہ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنی بد اعمالیاں تک بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی شخص کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا لَمُئِي مَا قَدْ مَتَّ يَدَهُ ط (پ ۵، ۱، الکہف: ۷۵) رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے۔

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿۱﴾ (پ ۲۰، المعبود: ۱) ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔

غافل اور جاہل ہونے کا سبب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، مصائب تو شمار کرتا ہے مگر اللہ عزوجل کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ ایسا اس کے اللہ عزوجل سے غافل اور جاہل ہونے کے سبب ہے۔

دوسری بدعت

آج کل لوگوں کا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت یہ پوچھنا بھی بدعت ہے: کَیْفَ أَصْبَحْتَ وَکَیْفَ أَمْسَيْتَ؟ یعنی آپ نے صبح کیسے کی؟ اور آپ کی شام کیسی رہی؟^① کیونکہ بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللہُ انہیں جب ایک دوسرے سے ملتے تو (سب سے پہلے) اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللہِ کہتے تھے۔

جو سلام نہ کرے اس سے بات نہ کرو

سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: جو سلام سے پہلے باتیں کرنا شروع کر دے اسے جواب مت دو۔^②

اس بدعت کا آغاز کب ہوا؟

اس بدعت کا آغاز طاغون کے زمانے میں ہوا۔ جب شام کے علاقے عمواس میں طاغون پھیلا جس میں کثیر لوگ موت کا شکار ہو گئے تو اس وقت ایک شخص صُحیح کے وقت اپنے کسی دوست سے ملتا تو پوچھتا: صُحیح کیسے موجودہ زمانے میں بھی یہ بدعت بہت زیادہ عام ہے۔ کیونکہ آج کل کَیْفَ أَصْبَحْتَ؟ (یعنی صبح کیسے کی؟) اور کَیْفَ أَمْسَيْتَ؟ (یعنی آپ کی شام کیسی رہی؟) کے بجائے جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مغربی تہذیب کی پیروی میں سب سے پہلے سلام کرنے کے بجائے Good Morning اور Good Afternoon وغیرہ کہتے ہیں جو ذرست نہیں۔

①..... عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی، باب من بدأ بالکلام قبل السلام، ص ۱۰۹، حدیث: ۲۱۴

ہوئی؟ اور جب شام کو ملتا تو پوچھتا کہ شام کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس زمانے میں ایک شخص صُبح کو ہوتا تو شام کو نہ ہوتا اور شام کو زندہ ہوتا مگر صُبح نہ ہوتا۔ پس آج بھی یہ نُجلے ایک دوسرے سے پوچھتے جاتے ہیں مگر ان کا سبب بھلا دیا گیا ہے۔ ان جملوں کے آغاز کے مُتعلق جاننے والے مُتَقَدِّمین ان سے کلام کے آغاز کو مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سَیِّدنا احمد بن ابی خُواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سَیِّدنا ابو بکر بن عِیَاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے جب یہ پوچھا کہ آپ نے صُبح یا شام کیسے کی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ارشاد فرمایا: ہمیں اس بدعت سے دور ہی رہنے دو۔ حضرت سَیِّدنا احمد بن ابی خُواری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک شیخ سے جب پوچھا کہ آپ کی صُبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، پھر ارشاد فرمایا: صُبح کیسے ہوئی؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ (جب بھی کسی سے ملو تو سب سے پہلے) السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہا کرو۔

حضرت سَیِّدنا حَسَن بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں: صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ باہم ملتے تو السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہتے، بخدا اُس وقت دِلِ سَلَامت تھے، مگر (افسوس!) آج یہ کہا جاتا ہے: تمہاری صُبح کیسے ہوئی؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں تندرست رکھے اور تمہاری شام کیسی رہی؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ اگر ہم بھی لوگوں کی ان باتوں پر عمل کرنے لگیں تو یہ (بچنے) بدعت ہوگی، خبردار! اس کے بجالانے میں کوئی عزت (یعنی ثواب) نہیں۔ خواہ (ہماری مخالفت کی بنا پر) ایسا کرنے والے ہم پر ناراض ہی ہوں۔

تیسری بدعت

لوگوں میں ایک بدعت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے اس شخص کا نام لکھتے ہیں جس کی جانب خط لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ سنّت یہ ہے کہ پہلے اپنا نام لکھا جائے یعنی یہ لکھا جائے کہ یہ خط فلاں کی طرف سے فلاں کی جانب ہے۔^① چنانچہ حضرت سَیِّدنا ابنِ سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَارِی فرماتے ہیں کہ

..... [۱] دورِ حاضر میں بھی اس بدعت کا عام مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل کو بچپن ہی

ایک بار میں کچھ عرصہ گھر سے دور رہا تو اپنے والد محترم کو خط لکھا جس کے آغاز میں میں نے ان کا نام لکھ دیا تو انہوں نے کچھ یوں جواب ارسال فرمایا: جب بھی مجھے خط لکھو تو پہلے اپنا نام لکھا کرو، اگر آئندہ تم نے اپنے نام سے پہلے میرا نام لکھا تو میں تمہارا خط پڑھوں گا نہ جواب دوں گا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم السلام بھی مکتوبات میں پہلے اپنا نام ہی لکھا کرتے تھے خواہ وہ مکتوب بارگاہ رسالت میں ہی بھیجا جاتا۔ جیسا کہ) حضرت سیدنا علاء بن حفری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ایک مکتوب لکھا، اس میں انہوں نے پہلے اپنا نام کچھ یوں ذکر کیا: **مِنَ الْعُلَاءِ بْنِ حَضْرَمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ①

اس بدعت کا آغاز کس نے کیا؟

منقول ہے کہ اس بدعت کا آغاز زیادہ نے کیا تو علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام نے اسے عیب جانا اور اسے ابن امیہ کی بدعات میں شمار کیا۔ مگر خلفاء و امراء کے خطوط میں آج بھی بدعت نظر آتی ہے حالانکہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم خطوط میں مکتوب ایہ (یعنی جس کی جانب خط لکھا جائے) سے پہلے اپنا نام ذکر کیا کرتے تھے۔

چوتھی بدعت

(آج کل جب) کوئی شخص اپنے کسی دوست کے گھر جاتا ہے تو اس کے خدمت گاروں سے کہتا ہے: اے خادم! اے کنیز! (یعنی بلا اجازت گھر میں داخل ہو کر خادمین سے باتیں کرنے لگتا ہے) حالانکہ ایسا کرنا اللہ عزوجل

سے نصابی کتب میں سنت کے برعکس خطوط لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم نے ہر دور میں سنتوں کے احیا اور بدعتوں کے قلع قمع کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ دورِ حاضر میں یادگار اسلاف پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمْ تَعَالٰیہ کا ہر قول و فعل سنتوں کے تابع ہے۔ چنانچہ خطوط نویسی میں آپ کے سنت کے مطابق لکھے گئے بے شمار مکتوبات میں سے چند ایک کی ہلکی سی جھلک مکتبہ المدینہ سے شائع ہونی والی مختلف کتب و رسائل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ مثلاً آپ کی حیات مبارکہ کے روشن اوراق پر مشتمل رسالے حقوق العباد کی احتیاطیں میں آپ کے چند مکتوبات دیکھے جاسکتے ہیں۔

①..... مسند احمد، حدیث اللہ بن الحضر، ۱/۷، حدیث: ۱۹۰۰۸

اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حکم کی مخالفت کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ

بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے

(پ ۱۸، النور: ۲۷) سناکنوں پر سلام نہ کرلو۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مفسرینِ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلام فرماتے ہیں کہ یہاں اجازت مانگنے سے مراد دروازے پر دستک دینا، کھانسیا ایسی ہی کوئی حرکت کرنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی موجود ہے۔ نیز سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان بھی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گھر جائے تو پہلے تین مرتبہ سلام کرے، اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو، ورنہ واپس چلا جائے۔^①

اجازت نہ ملنے پر اسلاف کا طریقہ

سلف صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ اَنْہٰیہِین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے دروازے پر دستک دیتے، پھر تین مرتبہ سلام کرتے اور ہر مرتبہ سلام کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے، اگر داخل ہونے کی اجازت ملتی تو داخل ہوتے (ورنہ لوٹ جاتے)۔ بعض اوقات گھر والا کسی عذر کی وجہ سے ان کا اس وقت گھر آنا پسند نہ کرتا تو جواب دیتا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آپ کو عافیت عطا فرمائے، ابھی لوٹ جایئے، میں مصروف ہوں۔ تو وہ واپس چلے جاتے اور برامانتے نہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہوتی۔

بسا اوقات صاحبِ خانہ (یعنی گھر والے) کا ”لوٹ جایئے“ کہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اجابت (جواب دینے) اور تزکیہ (دل کی طہارت) کے لیے یہی افضل ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِذَا جَعُوا اَقَامُوا جَعُوا اَهْوَاوُ

اَزْكٰى لَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو

(پ ۱۸، النور: ۲۸) واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستر ہے۔

بعض اوقات صاحبِ خانہ (یعنی گھر والے) کے ایک بار واپس لوٹانے کے بعد اسی دن دو یا تین مرتبہ واپس آتے اور پھر چلے جاتے مگر ہر بار دل میں کچھ بُرا گمان نہ کرتے۔ ہمارے زمانے میں کسی سے ایسا کیا جائے تو یقیناً بُرا محسوس کرے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دن دوبارہ واپس ہی نہ آئے۔

علماء کی بارگاہ میں ماضی کے آداب

علماء کی بارگاہ میں انتہائی اہم کام کے علاوہ لوگ حاضر نہ ہوتے بلکہ ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے یا مساجد میں بیٹھ کر انتظار کرتے کہ وہ نماز کی خاطر باہر نکلیں گے کیونکہ وہ لوگ علم کی عظمت اور علماء کی شان جانتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو عیینہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کے دروازے پر حاضر ہو کر کبھی بھی دستک نہیں دی بلکہ ان کے گھر جا کر دروازے پر بیٹھ جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ وہ خود باہر تشریف لائیں ^(۱) کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ^(۲) (۲۶ ب، الحجرات: ۵)

ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کے مُتَعَلِّقِ مروی ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ (کو) کئی بار دیکھا گیا کہ آپ کسی انصاری کے دروازے پر کھڑے ہوتے، (تیز) ہوئیں آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر چل رہی ہوتیں، آپ کے پاس سے کوئی گزرنے والا جب غرض کرتا: اے رسول اللہ کے چچا زاد! آپ یہاں (اس حال میں) کیوں تشریف فرما ہیں؟ تو آپ فرماتے: میں اس گھر والے کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے (تو آپ کو دیکھ کر) فرماتے: اے رسول اللہ کے چچا زاد! اگر آپ پیغام بھیج دیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا؟ آپ فرماتے: نہیں! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار تھا۔ ^(۱) پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس صحابی سے وہ حدیثِ مبارکہ پوچھتے جس کے مُتَعَلِّقِ آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ صحابی ایک ایسی حدیث روایت کرتے ہیں جو خود آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے نہیں سنی۔

[۱]..... تفسیر کشاف، الحجرات، تحت الآية: ۵، ۳۵۹/۲

[۲]..... معجم کبیر، ۱۰، ۲۴۲/۱، حدیث: ۱۰۵۹۲

پانچویں بدعت

یہ بھی بدعت ہے کہ بندہ کسی ایسے خاص مسئلہ میں اپنے مسلمان بھائی کی حالت کے بارے میں خوب چھان بین کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ چنانچہ،

کسی کی نجی زندگی میں مداخلت ناجائز ہے

حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور جب زوجہ کے پاس رات گزارنے کے بعد دن کو باہر نکلے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! آپ کیسے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اچھا ہوں اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو وہ بولا: آپ کیسے ہیں اور رات کیسی گزری؟^(۱) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے فرمایا: تم ایسا سوال کیوں پوچھتے ہو جس کا جواب چھپانا پڑے، تمہیں گھر سے باہر کی باتیں پوچھنی چاہئیں اور صرف ظاہری امور کے متعلق پوچھنا ہی کافی ہے۔

دیکھپ انداز تقسیم

حضرت سلیمان بن میران اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے ان کے گھر میں پوچھا: اے ابو محمد! آپ کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ خیریت سے ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا حال کیسا ہے؟ فرمایا: عافیت میں ہوں۔ جب اس نے یہ پوچھا کہ آپ نے رات کیسے گزاری؟ تو آپ (کو یہ سوال بڑا ناگوار گزرا مگر آپ نے اسے کچھ نہ کہا بلکہ اسے سمجھانے کے لیے کہ ایسے سوال نہیں کیے جاتے آپ) نے بلند آواز سے اپنی کنیز کو پکارا کہ بستر اور تکیہ لے کر آؤ۔ جب وہ یہ چیزیں لے آئی تو فرمایا: اسے بچھا کر لیٹ جاؤ یہاں تک کہ میں بھی تیرے پہلو میں لیٹ جاؤں تاکہ ہم اپنے بھائی کو دکھا سکیں کہ میں نے رات کیسے گزاری ہے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ (آج کل) ایک شخص اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس سے ہر شے کے متعلق پوچھ ڈالتا ہے یہاں تک کہ گھر میں موجود مرغی تک کی خیریت معلوم کر لیتا ہے لیکن اگر اس کا

دوست اس سے ایک درہم مانگ لے تو وہ نہیں دیتا۔ جبکہ سلف صالحین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتے تو صرف یہ کہتے کہ آپ کیسے ہیں؟ یا فرماتے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو سلامت رکھے“ اور اگر ان کا بھائی ان سے کچھ مال کا سوال کرتا تو فوراً عطا فرما دیتے۔

چھٹی بدعت

بندے کا اپنے بھائی سے راستے میں جاتے ہوئے یہ پوچھنا کہ کہاں جا رہے ہو؟ یا کہاں سے آرہے ہو؟ بھی بدعت ہے۔ سلف صالحین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ اس طریقہ کو ناپسند کرتے اور یہ طریقہ نہ صرف خلاف سنت اور خلاف آداب ہے بلکہ تَجَشُّس اور تَحْشُّس میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ تَحْشُّس سے مراد ہے جگہ کا سراغ لگانا اور تَجَشُّس کا مطلب ہے خبریں معلوم کرنا۔ یہ سوال چونکہ دونوں چیزوں کے مُتَعَلِّق ہوتا ہے اور بعض اوقات بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بھائی یہ جانے کہ وہ کہاں جا رہا ہے یا کہاں سے آرہا ہے۔

دوسروں کو جھوٹ بولنے پر مجبور مت کرو

حضرت سیدنا مجاہد و عطاء رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا اس بات کو اچھا نہ سمجھتے بلکہ فرماتے کہ جب اپنے بھائی سے راستے میں ملو تو یہ پوچھو کہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ یہ پوچھو کہ کہاں جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ بولے تو تمہیں اچھا نہ لگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول دے۔ تو اس کے جھوٹ بولنے کا سبب تم بنو گے۔^①

قرآن کریم خریدنا اور پہننا

سلف صالحین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ قرآن کریم کی خرید و فروخت کو بھی ناپسند جانتے اور بعض بزرگان دین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ بیچنے کو خریدنے سے زیادہ ناپسند کرتے۔

نئے ایجاد کردہ علوم

آج کل لوگ ایسے بہت سے علوم حاصل کرنے لگے ہیں جو سلف صالحین رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کے زمانہ میں نہ تھے۔ مثلاً علم کلام؛ علم جدل؛ قیاس؛ فہم و فکر؛ رائے اور عقلی دلائل کے ساتھ سُنَّ رسول پر استدلال؛

① مصنف لاہن امی شیعہ، کتاب الادب، باب الرجل یقلی الرجل یمالہ من حیث جاء، ۶/۲۵۷، حدیث: ۱

قرآن و سنت کے ظاہر پر قیاس، رائے اور عقلی علوم کو ترجیح دینا (یہ سب علوم بدعت ہیں)۔

نیز حالتِ وُجد کے ذریعے حاصل ہونے والے اشاروں کا اظہار کرنا کہ ان کے علوم جانتا ہوں ان کی تفصیل سے آگاہ ہوں اور ایسا کرنے سے مقصود سامعین کو حیرت میں مبتلا کرنا اور عاملین کو گمراہ کرنا ہو (تو یہ بھی بدعت ہے)۔ کیونکہ وجدانی کیفیات سے آگاہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلامُ وجدانی کیفیت کا اظہار تو کرتے مگر وُجد سے حاصل ہونے والے اشاروں کو چھپاتے۔ نیز لوگوں کو انکے نفع کی باتیں تو بتاتے مگر نقصان دہ باتیں چھپالیتے۔ اس لیے کہ وجدانی کیفیات لوگوں کے دلوں کے احوال ہیں جن کا چھپانا افضل ہے۔ یہ علوم انہی سالکین و عاملین کا حصہ ہیں جو ان علوم کا اظہار مقصود ہوتا تو مقصود ظاہر کرتے مگر وجدان کو پوشیدہ رکھتے کیونکہ یہی ان کا سِر (یعنی راز) ہے جس کی وجہ سے وہ تَضَع، بناوٹ اور دعویٰ سے محفوظ رہے۔ انہوں نے سامعین کو ان کا حصہ عطا کیا اور جس شے کا ان سے تعلق نہ تھا اس سے انہیں دُور رکھا۔ انہوں نے دونوں معاملوں میں عدل سے کام لیا اور دونوں حالتوں میں افضل رہے۔ مگر اس (جابل صوفی) نے اس بات کو نہ جانا اور (مقصود کے بجائے) وجدان کو ظاہر کر دیا جو نقصان کے زیادہ قریب اور سلامتی سے دُور ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) جو تفصیل جانتا ہوں نہ تفسیر، اس کے لیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی سنت کے مطابق کلام نہ کر سکتا ہو تو اس کی خاموشی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بہت قریب کر دے گی۔ چنانچہ،

ایسے ہی ایک شخص کے مُتعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ وَمَا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ (پ ۲۸، الطلاق: ۷)

فقر اسے خود کو ممتاز جاننے والے متکبر لوگ علومِ معرِفَت کا اظہار کر کے اپنا مقام و مرتبہ نہیں بناتے کہ ان کے اُنس اور احوال کے اعتبار سے اسباب ان کی طرف رُخ کر لیں۔ بلکہ ان کا یہ طرزِ عَمَل دنیا (و مال دینا چاہنے) کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو آخرت چاہنے والوں کے لیے سخت نقصان دہ اور دین میں مُلح سازی

کرنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔

حقیقت شریعت کے مخالف نہیں

علم شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے علم توحید (یعنی طریقت) کے متعلق کلام کرنا بھی بدعت ہے اور یہ کہنا بھی بدعت ہے کہ حقیقت، علم کے مخالف ہے۔ کیونکہ حقیقت علم کا ہی دوسرا نام ہے، نیز یہ شریعت کا ایک راستہ بھی ہے، جب شریعت کا تعلق حقیقت سے ہے تو حقیقت، شریعت کے منافی کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت ہی علم شریعت کو لازم کرتی ہے۔ بلاشبہ حقیقت عزیمت اور ایک مشکل امر ہے جبکہ علم ظاہر رخصت اور وضعت کا حامل ہے۔ (صاحب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) جو شخص علم ظاہر کے قواعد اور اصول جانے بغیر علم باطن کے متعلق کلام کرے تو اس کا کلام شریعت میں الحاد (یعنی کفر، اصول اسلام سے انکار یا انحراف، لاندہیت و ذہریت) اور کتاب و سنت میں مداخلت شمار ہو گا۔

ایک عارف کا قول ہے کہ میں نے (اپنے زمانے کے) شطیحات^(۱) میں مبتلا جس شخص کے متعلق غور و فکر

..... حضرت سیدنا عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی شطیحات کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: صُحُو (ہشیاری) و سُکْر (مدہوشی) صوفیہ کرام کی یہ دو مشہور کیفیات ہیں۔ اکثر صوفیہ تو ایسے گزرے ہیں کہ معرفت الہی و وصال حقیقی کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد ان کو مہذب اللہ ایسے وسیع ظرف سے نوازا گیا کہ کیفیات و اخوال سے مغلوب ہو کر ذامن ہوش و خیر دان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا اور ان کی بیداری و ہشیاری میں ایک لمحہ کے لیے بھی فُتور نہیں پیدا ہوا۔ یہ لوگ آڑھاپ صُحُو کہلاتے ہیں۔ اور بعض وہ مشائخ ہیں جو بادہ و عرفان الہی سے اس درجہ غمخور و سرشار ہو جاتے ہیں کہ غلبہ و اخوال و کیفیات میں ذامن عقل و ہوش تار تار کر دیتے ہیں اور دنیائے بیداری و ہشیاری سے بیزار ہو کر سستی و مدہوشی کے عالم میں رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کو آڑھاپ سُکْر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہی مؤخر الذکر بزرگوں سے کبھی کبھی عالم سُکْر و مستی میں بلا اختیار بعض ایسے کلمات سرزد ہو جاتے ہیں جو بظاہر خلاف شریعت ہوتے ہیں، ایسے ہی کلمات و مقالات کو اصطلاح صوفیہ میں شطیحات کہتے ہیں۔ وہ بزرگ جن سے شطیحات سرزد ہوئیں بہت قلیل تعداد میں ہوئے ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ شطیحات سرزد ہونے کے بعد جب ان کے ہوش و حواس بجا ہوئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ان اقوال سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے بلکہ اظہار بیزاری و استغفار بھی کیا۔ چنانچہ حضرت مخدوم سید جہانگیر اشرف سمنانی قدس سرہ نے تذکرۃ العارفین سے منقول ہے کہ اصحاب عرفان و صاحبان وعدان میں سے اکثر و بیشتر اہل صُحُو (ہشیاری) ہیں اور اس جماعت عالیہ میں سے کچھ لوگ صاحبان سُکْر (مدہوشی) بھی ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی غلبہ حال و جرأت وصال میں ان سے کلام شطیحات نکل گئے ہیں لیکن اس حال و کیفیت کے دفع ہوتے ہی یہ لوگ اسی وقت استغفار کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ جب بھی اگر دوبارہ کوئی شطیح آئیز کلام ہم سے سرزد ہو تو اس کے تذراک میں تم لوگ کوشش کرو۔“ (اللائف اشرفی) شطیحات کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حرم

کیا تو پایا کہ ایسا شخص جاہل اور مغرور ہے یا وہ ایک ناکام مذہبی رہنما ہے یا ایسی باتیں ظاہر کرنے والا ہے جن کی کچھ حقیقت نہیں۔ کتاب و سنت سے وسوسوں کا حل تلاش کئے بغیر دینی معاملات میں کلام کرنا بھی ایک بدعت ہے حالانکہ ان وسوسوں کی تفصیل جاننا اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کی نفی کرنا لازم ہے۔ کیونکہ جب ایسے لوگوں کا دعویٰ تو محبت کا ہو مگر اس صفت کا انکار کرنے والے ہوں جو سنت نے بیان کی ہے اور نہ ہی انہیں موصوف کا مشاہدہ حاصل ہو تو ایسے بندوں کی وجدانی کیفیات گمراہی پر اور مشاہدات باطل اور جھوٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق ہر کوئی جان لیتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت جانے بغیر مغررت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔

آدابِ دعا

دُعائیں ایسے جُملوں سے دُعا مانگنا بھی بدعت ہے جن کے آخر میں ہم قافیہ الفاظ ہوں۔ ایسی دُعا قرآن کریم سے ثابت ہے نہ سرکارِ دُعا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم اور ان کے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے۔ بلکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان تو دُعا میں حد سے بڑھنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کی جو مختصر اور جامع دعائیں بیان فرمائی ہیں صرف انہی کی پابندی کا حکم دیتے۔ چنانچہ،

واحتیاط لازم ہے، رد و انکار اور ان بزرگوں پر فتویٰ لگانے میں جلدی نہیں کرنی چاہئے بلکہ حتی الامکان تاویل ضروری ہے کیونکہ یہ سب بزرگان دین و اہل اللہ اور صاحبانِ مغررت تھے، بلاشبہ ان میں کا ہر فرد مومنہ سنت و جلوت آفتابِ شریعت تھا۔ ان اکابر ملت بزرگوں پر زبانِ تلخ دراز کرنا یقیناً بہت بڑی گستاخی اور زبردست محرومی ہے۔ اس کے متعلق حضرت مخدوم جہانگیر اشرف قدس سرہ کا ارشاد سنئے: جماعتِ صوفیہ کا قانونِ منسلک اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ مشائخ کے شطیحات کو نہ تو ذکر کرنا چاہئے نہ قبول کرنا چاہئے کیونکہ اس شہرب کا تعلق مقام و ضلوع کیساتھ ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے نہیں ہیں جہاں عقل کچھ کام آسکے۔ ہاں البتہ کچھ صوفیوں نے الفاظِ شطیحات کی شرح میں اچھی اچھی تاویلیں کی ہیں اور ایسے مناسب مطلب و مہمل بیان کئے ہیں کہ ایک حد تک ان کو عقل کے دراک و علم کے قابل کہا جاسکتا ہے۔ (لائف اشرفی) ظاہر ہے کہ جو شخص اس درجہ مغلوب الحال ہو چکا ہو کہ اس کو دنیا سے عقل و ہوش سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اور عینِ مدہوشی کے عالم میں بلا اختیار و ارادہ اس سے کچھ کلمات صادر ہو گئے ہوں اور وہ بھی اس طرح کہ ہوش و خواہش بجا ہونے کے بعد وہ ان کلمات سے نہ صرف لاعلمی بلکہ بیزاری کا اظہار و استغفار کرتا ہو۔ بلاشبہ ایسا شخص غرورِ فطن و غرورِ فطن اور حد و شریعت سے آزاد ہے ایسے شخص سے کوئی شرعی مؤاخذہ کرنا اور حقیقت شریعت سے لاعلمی ہے:

سجدہ و روضہ ہو کہ در کا طواف ہوش میں چونہ ہو وہ کیانہ کرے (معمولات الارباب، ص ۸۳)

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: **إِنَّا كُمْ وَالسَّجْعَ فِي الدُّعَاءِ**۔ یعنی دعائیں سنج سے بچو۔^① اور یہی دعا مانگنا کافی ہے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ**، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔ ترجمہ: اے اللہ عزوجل میں تجھ سے جنت اور جنت کے قریب کر دینے والے قول و عمل کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ اور اس کے قریب کر دینے والے قول و عمل سے پناہ مانگتا ہوں۔^② ایک فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم میں ہے کہ عنقریب ایک قوم دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کر جائے گی۔^③

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مَعْقِل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا جو دعائیں خوب منہمک تھا تو فرمایا: اے میرے بیٹے! (اسلام میں) نئے نئے کام کرنے اور دعائیں حد سے بڑھنے سے بچو۔

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۖ إِنَّهُ لَا يَرْجُو الْمُعْتَدِينَ (پ ۸، الاعراف: ۵۵) ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور المعتدین سے۔

ایک قول کے مطابق اللہ عزوجل دعائیں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور دعائیں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ بندہ حد درجہ دعائیں ڈوب جائے مگر اللہ عزوجل نے سلف صالحین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی معفرت، رحمت

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 326 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ 84 پر ہے: دعائیں سنج اور تکلف سے بچنے کے باعث شغلِ قلب و زوالِ رقت ہے۔ (یعنی دعائیں جان بوجھ کر ہم قافیہ و ہم وزن جملے استعمال نہ کئے جائیں کہ اس سے یکسوئی ختم ہوتی ہے اور رقت جاتی رہتی ہے) **قَالَ الرَّضَا:** اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی دعائوں میں سنج کا آنا، سنج کا آنا ہے نہ کہ سنج کا لانا اور مخدور مستسجع کرنا ہے نہ کہ مستسجع ہونا کہ مشویشِ خاطر دہی ہے نہ کہ یہ، ولہذا حضرت موصیؑ علامِ قدسِ مدنی نے لفظِ تکلف زیادہ فرمایا۔ (یعنی دعائیں جس سنج سے بچنے کا حکم ہے اس سے مراد قصد اپنے کلام کو ہم وزن و ہم قافیہ کرنا ہے کیونکہ ممانعت کی وجہ دھیان بنانا اور یکسوئی ختم ہونا ہے اور اگر کسی کا کلام بلا تکلف مستسجع (یعنی ہم وزن و ہم قافیہ) ہو تا ہو تو یہ ہرگز منع نہیں؛ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے جو مستسجع دعائیں منقول ہیں وہ ہرگز ہرگز اس ممانعت کے تحت داخل نہیں کہ وہ بلا تکلف ہیں اسی وجہ سے مصنف مولانا تقی علی خان علیہ رحمۃ اللہ نے لفظِ تکلف کی قید کا اضافہ فرمایا ہے۔)

②..... بخاری، کتاب الدعوات، باب ما یکرہ من السجج فی الدعاء، ۲۰۰/۲، حدیث: ۶۳۳۷، بتغییر قلیل

③..... ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء، ۲۷۱/۲، حدیث: ۳۸۲۶

④..... ابوداؤد، کتاب الطہارۃ، باب الاسراف فی الماء، ۶۸/۱، حدیث: ۹۶۰

مسند احمد، مسند المدینین، حدیث عبد اللہ بن مغلل المزنی، ۲۴۹/۵، حدیث: ۱۶۸۰۱

اور توبہ پر مشتمل جن دعاؤں کی خبر دی ہے ان مشہور و معروف دعاؤں کو چھوڑ دے۔

منقول ہے کہ ابدال اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں سے کوئی بھی ساٹھ سے زیادہ کلمات سے دعا نہیں کرتے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) میں نے بزرگانِ دین کے اس قول کی تصدیق قرآن کریم میں اس طرح پائی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کی جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے ان میں کہیں بھی کسی ایک ہی مقام پر ساٹھ سے زائد کلمات ذکر نہیں فرمائے اور وہ ساٹھ کلمات بھی صرف سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں۔^(۱) ورنہ قرآن کریم میں متفرق مقامات پر صرف دو، تین، چار اور پانچ کلمات پر مشتمل دعائیں ہی مذکور ہیں۔ چنانچہ،

ایک بزرگ کسی قصہ گو کے پاس سے گزرے جو خوب ڈوب کر خوبصورت و ہم قافیہ الفاظ سے دعا کر رہا تھا تو آپ نے اسے جھڑکتے ہوئے ارشاد فرمایا: تو ہلاک و برباد ہو! بارگاہِ خداوندی میں مُبالغہ کر رہا ہے! میں گواہی دیتا ہے کہ میں نے حضرت سیّدنا حبیب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کو دعا مانگتے دیکھا اور انہوں نے ان کلمات سے زیادہ دعا نہ مانی: اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَنَّتَيْنِ، اللّٰهُمَّ لَا تُفْضِحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَيْرِ۔ یعنی یا اللہ! ہمیں عمدہ بنا، اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہمیں قیامت کے دن رُسوا و ذلیل نہ کرنا، اے اللہ! ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ (ان کی یہ دعا سن کر) ہر طرف لوگ رونے لگتے جبکہ ہم سب ان کی دعا کی قبولیت و برکت کو خوب جانتے تھے۔^(۲)

[۱] سورہ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ یہ ہے: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ سَيِّئْنَا اَوْ اٰخُطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الْبَنِيْنَ مِنْ قَبْلُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَسَاكِيْنَ وَلَا تَجْعَلْنَا فَاكَةً لِّنَّاسٍ وَاعْظِمْ عَلَانَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَاقْضِ لَنَا عَلَی الْقَوْرِ الْكَفْرِیْنَ ﴿۲۸۱﴾ (البقرہ: ۲۸۱) ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا جو کچھ اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہارا (طاقت) نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

[۲] فضائل دعا صفحہ ۸۳ پر ہے: دعا جامع، قلیل اللفظ و کثیر المعنی ہو، تطویل بے جا سے احتراز کرے۔ یعنی دعا میں کلام کو بلا ضرورت طویل کرنے سے پرہیز کرے اور ایسے الفاظ استعمال کرے جن کے مفہوم میں وسعت ہو، مثلاً: رَبَّنَا اِنَّا اِنَّا اِنَّا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ﴿۲۸۱﴾ (البقرہ: ۲۸۱) کہ اس مختصر سے کلام میں دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگ لی گئیں اور زبے نصیب ایسی پرہیز عام گفتگو میں بھی ہو کہ فضول گفتگو سے آدمی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ محشر میں ہر ہر لفظ کو پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ والعیاذ باللہ۔

حاجت و عاجزی کی زبان سے مانگو

حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زبانِ حاجت سے مانگو نہ کہ زبانِ حُجْمَت سے“ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ”محتاجی اور عاجزی کی زبان سے دعا مانگو نہ کہ فصاحت و چرب زبانی سے۔“

تلاوتِ قرآن میں متفرق بدعتیں

تلاوتِ قرآن میں چھینا جھپٹی کرنا

چند افراد کا اس طرح مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا گویا کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں (بدعت ہے)۔ یعنی ایک شخص تلاوت کر رہا ہو اور دوسرا اس سے اگلی آیت فوراً اس طرح پڑھنے لگے کہ پہلا ابھی ختم بھی نہ کر پایا ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی (کے منہ) سے کوئی چیز چھین لینا۔ کیونکہ اس طرح تلاوتِ قرآن میں خُشوع و خُضوع اور ہیبت (و عظمتِ الہی) کا لحاظ نہیں رکھا جاسکتا۔ حالانکہ تلاوتِ قرآن خُزن و سُکون اور خُشوع و خُضوع کا تقاضا کرتی ہے۔

دو قارئین کے مطابق تلاوت کرنا

قاری کا دو قاریوں کی قرأت کے مطابق تلاوت کرنا بھی بدعت ہے۔ کاش! دل کی غفلت کی بنا پر وہ ایک ہی قاری کی قرأت کے مطابق تلاوت کرتا تو زیادہ بہتر تھا جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: آہ! ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دو قاری ایک ہی قرأت کے مطابق تلاوت کریں۔

تلاوت میں لُحْن

تلاوتِ قرآن کریم میں ایک بدعت یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ تلاوت میں اس طرح لُحْن کیا جاتا ہے کہ تلاوت کی سمجھ آتی ہے نہ اعراب کا لحاظ رکھا جاتا ہے یعنی چھوٹی مد کی جگہ بڑی اور بڑی مد کی جگہ چھوٹی مد

پڑھی جاتی ہے، اظہار^(۱) کی جگہ اِذْغَام^(۲) اور اِذْغَام کی جگہ اِظْہار کیا جاتا ہے۔ ایسا لُحْن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور لفظوں کے بگاڑ اور ان کی حقیقت کے بدل جانے کی کوئی پروا نہیں کی جاتی۔ پس یہ ایک بدعت ہے اور ایسی تلاوت سننا بھی مکروہ^(۳) ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النواذ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابن داود حربی علیہ رحمۃ اللہ القری سے عرض کی: میں تلاوت میں مصروف ایک شخص کے پاس سے گزروں تو کیا اس کے پاس بیٹھ جاؤں؟ تو انہوں نے پوچھا: کیا وہ لحن میں تلاوت کرتا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! تو فرمایا: ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو کہ اس طرح تلاوت کرنے نے اس کا بدعتی ہونا ظاہر کر دیا ہے۔^(۱۰)

۱..... اظہار سے مراد یہ ہے کہ فون ساکن یا تونین کے بعد حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آجائے تو اظہار ہو گا یعنی فون ساکن اور تونین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروفِ حلقی چھ ہیں اور وہ یہ ہیں: ہ، ع، ح، خ، اور خ۔ (مدنی قاعدہ، ص ۲۱)

۳..... فون ساکن یا تھوین کے بعد حروف یر ملون میں سے کوئی حرف آجائے تو ادغام ہو گا۔ ر اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یر ملون چھ ہیں اور وہ یہ ہیں: ی، ر، م، ل، واور ن۔ (مدنی، قاعدہ، ص ۲۶)

۳..... لخن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سُنا بھی حرام۔ (بہار شریعت، قرأت میں غلطی ہو جانے کا بیان، حصہ سوم، ۱/۵۷)

..... [۳] معلوم ہوا جب ایک بدعت کے اپنانے کی وجہ سے کسی کے پاس بیضنا منع ہے تو جس کے عقائد میں یہی پکارا ہو یعنی بد مذہبوں کے پاس بیٹھنے کے متعلق حکم کیا ہو گا؟ چنانچہ ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت کے صفحہ نمبر 277 پر ہے کہ جب اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ رَحْمَۃُ رَبِّ الْعِزَّت سے یہ عرض کی گئی کہ اکثر لوگ بد مذہبوں کے پاس جان بوجھ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ارشاد فرمایا: حرام ہے اور بد مذہب ہو جانے کا اندیشہ کابل اور دوشانہ ہو تو دین کے لیے زہر قاتل۔ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فرماتے ہیں: **اِنَّكُمْ وَاِذَا كُنتُمْ لَا تَخْلُقُوْنَ لَكُمْ وَلَا تَقْبَلُوْنَ لَكُمْ**۔ انہیں اپنے سے دور کر دو اور ان سے دور بھاگو وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈالیں۔ (مسلم، مقدمہ، باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء...، ج ۹، ص ۹، حدیث: ۷۷۱) اور اپنے نفس پر اعتماد کرنے والا بڑے کذاب پر اعتماد کرتا ہے، **اِنَّهَا اَكْذَبُ شَیْءٍ اِذَا خَلَقْتَ فَكَيْفَ اِذَا وَعَدْتَ** (نفس اگر کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑھ کر جھوٹا ہے نہ کہ جب خالی وعدہ کرے۔) صحیح حدیث میں فرمایا: جب دجال نکلے گا، کچھ اسے تماشے کے طور پر دیکھنے جائیں گے کہ ہم تو اپنے دین پر مستقیم (یعنی قائم) ہیں، ہمیں اس سے کیا نقصان ہو گا؟ وہاں جا کر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ (ابو داؤد، کتاب السلاح، باب ذکر خروج الدجال، ۲/ ۱۵۷، حدیث: ۴۳۱۹، ملخصاً) حدیث میں ہے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: میں حلف سے کہتا ہوں جو جس قوم سے دوستی رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہو گا۔ (مسند، کتاب الهجرة، ذکر اسماء اہل الصفہ، ۳/ ۵۵۶، حدیث: ۳۳۵۰، ملقطاً) سیر عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ارشاد ہمارا ایمان اور پھر حضور کا خلف (یعنی قسم) سے فرماتا۔ دوسری حدیث ہے: جو کافروں سے غیبت رکھے گا وہ انہیں میں سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ شرح الصمد در میں نقل فرماتے ہیں: ایک شخص روافض کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کی نزاع کا

اذان میں لُحْن

اذان میں لُحْن^① بھی ایک بدعت ہے اور اذان میں ایسا کرنا حد سے تجاوز کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مؤذن نے عرض کی: میں اللہ عزوجل کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: مگر میں اللہ عزوجل کے لیے تمہیں پسند نہیں کرتا۔ عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ تو اذان میں (لُحْن کرتے ہوئے) حد سے تجاوز کرتا ہے اور اس پر اُجرت^② (بھی) لیتا ہے۔^③

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے استاذ محترم) حضرت سیدنا ابو بکر آجری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے کہ میں بغداد سے اس حال میں نکلا کہ وہاں میرے لیے کوئی مناسب جگہ نہ رہی، کیونکہ لوگ ہر شے میں بدعتیں اپنانے لگے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم اور اذان بھی بدعتوں سے محفوظ نہ رہے۔ (حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے استاذ محترم کے قول کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بغداد کے) بدعتوں کے اپنانے سے فراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو چند افراد مل کر

وقت آیا، لوگوں نے حسب معمول اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ کہا: نہیں کہا جاتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا: یہ دو شخص کھڑے کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو برا کہتے تھے، اب یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، ہر گز نہ پڑھنے دیں گے۔ (شرح الصدور، باب ما یقول الانسان... الخ، ص ۳۸)

① کلمات اذان میں لُحْن حرام ہے، مثلاً اللہ یا اکبر کے ہمزے کو بد کے ساتھ اللہ یا اکبر پڑھنا، یوہیں اکبر میں بے کے بعد الف پڑھنا حرام ہے۔ یوہیں کلمات اذان کو قواعد موسیقی پر گانا بھی لُحْن و ناجائز ہے۔ (بہار شریعت، اذان کا بیان، حصہ سوم، ۱/۴۶۸) اگر اذان غلط کہی گئی مثلاً لُحْن کے ساتھ تو اس کا جواب نہیں بلکہ ایسی اذان سننے بھی نہیں۔ (المرجع السابق، ص ۴۷)

② بہار شریعت، جلد اول صفحہ ۴۷۵ پر ہے: متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بنایا، مگر متأخرین نے جب لوگوں میں سستی و یکسوئی، توجہ دہی اور ابی پر فتویٰ ہے، مگر اذان کہنے پر احادیث میں جو ثواب ارشاد ہوئے، وہ انہیں کے لیے ہیں جو اجرت نہیں لیتے۔ خالصاً اللہ عزوجل اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، ہاں اگر لوگ بطور خود مؤذن کو صاحب حاجت سمجھ کر دے دیں تو یہ بالافتاح جائز بلکہ بہتر ہے اور یہ اجرت نہیں۔

③ معجم کبیر، ۲۰۵/۱۲، حدیث: ۱۳۰۵۹

مصنف عبدالرزاق، کتاب الصلاة، باب البغی فی الاذان الاجر علیہ، ۱/۳۵۸، حدیث: ۱۸۵۶۰

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الاذان والاقامة، باب من کرہ للمؤذن... الخ، ۱/۲۵۸، حدیث: ۲

چھینا جھپٹی کے انداز میں پڑھتے اور اذان میں لحن کرتے۔ (مزید اپنے استاذ محترم کے متعلق فرماتے ہیں کہ) آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ۳۰۰ھ میں مکہ مکرمہ رَاَدَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِیْمًا تشریف لائے تھے۔

سلف صالحین کی مخالفت

من جملہ بعد والوں نے جن بدعتوں کو اپنایا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے طریقوں کی مخالفت کیا کرتے، یعنی جن باتوں میں بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے آسانی سے کام لیا یہ ان میں سختی کرتے اور جن باتوں میں سختی کی یہ آسانی سے کام لیتے۔

اس معاملے میں یہ لوگ خوارج کی مثل ہیں جنہوں نے صغیرہ گناہوں میں شدت اپنائی اور آثار و سنن اور ترک مذہب میں آسانی و رخصت پر عمل کیا یہاں تک کہ سب سے جدا ہو کر رہ گئے۔ نیز جن باتوں میں سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے آسانی سے کام لیا اور بعد والوں نے سختی برتی ان میں سے چند یہ ہیں:

﴿۱﴾ احادیثِ مبارکہ کے مختلف طرزِ لکھنا۔

﴿۲﴾ احادیثِ مبارکہ کے طرز و اسناد کا تعاقب کرنا۔

﴿۳﴾ احادیثِ مبارکہ کے الفاظ میں خوب چھان بین کرنا۔^①

حضرت سیدنا ابنِ عَوْن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: میں نے تین اشخاص یعنی حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا امام شعبی اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کو دیکھا کہ وہ معانی میں رخصت سے کام لیتے تھے۔ جبکہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور سلف صالحین رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی ایک کثیر تعداد احادیثِ مبارکہ کے معانی و مفہیم میں وسعت سے کام لیتی اگرچہ الفاظ وہ مفہوم ادا نہ بھی کرتے۔ چنانچہ اس اعتبار سے جن امور میں سختی سے کام لیا گیا ان میں یہ دو امور بھی شامل ہیں: حروف کو نکھار نکھار کر الگ الگ پڑھنا اور پڑھنے والے کا اپنی مرضی سے ایک مفہوم مُراد لے لینا گویا کہ یہ اس پر فرض ہو۔

① یہ تینوں کام کرنے میں اگر تفاخر اور دکھاو اور دنیا کا حصول مقصود ہو تو منع ہیں اور اگر مقصود احادیث کی خدمت ہو اور نیک نیتی سے کئے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، یہ محدثین کرام کا طریقہ کار رہا ہے۔ (دارالافتاء، اہلسنت)

علوم عربیہ و علم نحو اسلاف کی نظر میں

قیاس اور نظر و فکر کی گہرائی اور علوم عربیہ و نحو میں مہارت حاصل کرنا بھی بعد کے زمانے کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤثم علیہ رحمۃ اللہ الاکثرہ کا فرمان ہے: ہم نے کلام میں اس قدر فصاحت سے کام لیا کہ کوئی غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطیاں کرتے رہے۔ اے کاش! ہم کلام میں غلطیاں کرتے اور اعمال میں فصاحت سے کام لیتے۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخضومہ کے پاس عربیت (عربی زبان میں ماہر ہونے) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا آغاز فخر و غرور اور انجام بغاوت و سرکشی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم نحو دل سے خشوع نکال دیتا ہے۔ جبکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو تمام لوگوں سے برتر دیکھنا چاہے اسے عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہئے۔

سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا شدت اختیار کرنا

(سلف صالحین کے برعکس) بعد والوں نے جن معاملات میں شدت سے کام لیا ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

- ۱۔ پانی کے ساتھ ہی طہارت حاصل کرتے۔ ﴿کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھتے۔﴾
- ۲۔ جُنُبی کا پسینہ لگ جاتا یا حیض والی عورت کا لباس چھو لیتے تو اکثر و بیشتر غسل کرتے۔
- ۳۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بول و براز (یعنی گوبر اور پیشاب) کے معاملے میں بھی سختی برتتے (یعنی بدن یا لباس پر تھوڑی سی مقدار بھی لگ جانے کی صورت میں اسے ناپاک جانتے اور غسل کرتے)۔
- ۴۔ ٹخنوں کی تھوڑی سی مقدار بھی دھو ڈالتے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ لَیْسَ اِنْ تَمَامِ معاملات میں رُحَصَتْ پر عمل کرتے تھے۔

سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا نرمی اختیار کرنا

جن معاملات میں سلف صالحین سختی سے کام لیتے اور بعد کے لوگ نرمی سے، ان میں سے چند یہ ہیں:

- ۱۔ اخلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رِزْقِ حلال کماتے مگر ہر دم اسی کام میں مصروف نہ رہتے۔
- ۲۔ فضول باتوں سے بچتے۔ ﴿باطل باتوں سے دُور رہتے۔﴾ غیبت اور بُخلی کرتے نہ سنتے۔

مُبَالَغہ آمیزی و بدگمانی سے پرہیز کرتے، کیونکہ بدگمانی غیبت و بخلی میں شرک کا باعث بنتی ہے تو مُبَالَغہ آمیزی کی بیشی کا سبب بنتی ہے، یعنی مُعَامَلہ بُرا ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور اچھا ہو تو اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔

نیز سَلَف صالحین رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ جھوٹ، لہو و لعب، باطل لوگوں کی صحبت، لالچ و تَعَصُّب کی راہ پر چلنے اور دنیا کی شدید حرص میں مُتَعَمِّل ہونے سے بچنے میں شدت اختیار کرتے مگر بعد کے لوگ ان تمام معاملات میں آسانی سے کام لیتے۔

حمام میں چادر کے بغیر جانا

بعد کے لوگوں میں جو بدعتیں پیدا ہوئیں ان میں عورتوں کا بلا ضرورت حَمَّام میں جانا بھی ہے اور مردوں کا بغیر چادر باندھے (برہنہ) حَمَّام میں جانا بھی بعد کی پیداوار ہے جو کہ فسق ہے۔ چنانچہ، حضرت سَیِّدُنا ابراہیم حربی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی سے نبیذ پینے والے ایسے شخص کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا جسے نشہ نہ ہوتا ہو کہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! پڑھ لی جائے۔ مگر جب یہ عرض کی گئی کہ جو شخص حَمَّام میں چادر باندھے بغیر داخل ہو تو کیا اس کے پیچھے بھی پڑھ لی جائے؟ تو فرمایا: نہیں! ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی اس قول کی وضاحت میں فرماتے ہیں) نبیذ پینے سے اگر نشہ نہ ہو تو اس کی حُرْمَت میں اِختِلَاف پایا جاتا ہے مگر چادر کے بغیر حَمَّام میں داخل ہونا بلا جَمَاع حرام ہے۔ بلکہ ایک عالم صاحب یہاں تک فرمایا کرتے کہ حَمَّام میں داخل ہونے والے شخص کو دو چادروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چادر چہرہ چھپانے کے لیے اور دوسری شَرْم گاہ چھپانے کے لیے۔ اگر چادریں نہ ہوں تو حَمَّام میں داخل ہو کر گناہوں سے محفوظ نہیں رہا جاسکتا۔

حضرت سَیِّدُنا ابن عمر رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرمایا کرتے تھے کہ حَمَّام ان آسائشوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کیں۔^(۱) حَمَّام میں ایک ناپسندیدہ بات یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو ایک مسلمان شخص کی شَرْم گاہ پر تُوْرہ (بال صفا پاؤں) لگانے کی ذمہ داری سپرد کی جائے۔

[۱] مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطہارۃ، باب من کان لا یدکل الحمام و ینکرہ، ۱/۱۳۲، حدیث: ۲

علمائے سلف کا وعظ میں بیٹھنے کا طریقہ

علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ السَّلام کا وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ بعض گھٹنے کھڑے کر لیتے اور بعض قدموں پر بیٹھ کر کہنیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے زمانے سے عِلْمِ تَصَوُّف کی باتیں کرنے والے ہر شخص کا یہی طریقہ رہا ہے، حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا بھی یہی طریقہ رہا اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اس عِلْم کے مُتَعَلِّق اظہارِ خیال کیا۔ اس طرح گُرسی و مشیر کے وجود سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کے زمانے سے لے کر حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْہَادِی کے زمانے تک علمائے کرام کا طریقہ یہی رہا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سیدہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم گھٹنے کھڑے کر کے تشریف فرما ہوتے اور اپنے دُستِ مہارِک گھٹنوں پر لپیٹ کر حلقہ بنا لیتے۔^① ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قدموں پر تشریف فرما ہو کر کہنیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے۔

مشائخ میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر کس نے بیان کیا؟

صوفی بزرگوں میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر جنہوں نے بیان کیا وہ مصر میں حضرت سیدنا یحییٰ بن مُعَاوِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ہیں۔ بغداد میں حضرت سیدنا ابو حمزہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی پیروی کی مگر باقی تمام مشائخ نے ان کے اس فعل کو معیوب سمجھا کیونکہ یہ مغرُفّت اور یقین کی باتیں کرنے والے عارفین کا طریقہ نہ تھا بلکہ چار رُانو (پھیل کر) بیٹھنا نَحْوِ لُغَت کے علما اور دوسرے دُنیا دار مفتیوں کا طریقہ تھا اور متکبر لوگ بھی اسی طرح پھیل کر بیٹھتے حالانکہ تَوَاضُّع یہ ہے کہ سُکڑ کر بیٹھا جائے۔

①..... بخاری، کتاب الاستئذان، باب الاحتیاء بالید، ۱۸۰/۲، حدیث: ۶۲۷۲

ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی جلوس الادب، ۳۴۴/۲، حدیث: ۴۸۴۶

اچھے و بُرے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت

کُل علوم کی تعداد

کُل علوم کی تعداد 9 ہے۔ ان میں سے چار مَسْنُون ہیں جن سے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام آگاہ تھے اور پانچ علوم بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں جو اسلاف کے زمانے میں نہ تھے۔

چار مشہور علوم یہ ہیں:

- ﴿1﴾ ایمان کا علم
- ﴿2﴾ قرآن کا علم
- ﴿3﴾ سنن و آثار کا علم
- ﴿4﴾ فتاویٰ و احکام کا علم

بعد میں پیدا ہونے والے پانچ علوم یہ ہیں:

- ﴿1﴾ نحو اور عروض ﴿2﴾ قیاس ﴿3﴾ فقہ میں جدل
- ﴿4﴾ نظر و فکر کے اعتبار سے عقلی علم

﴿5﴾ حدیث پاک کی علتوں اور مختلف طرق جاننے، نیز راویوں اور ان سے منقول روایات و آثار کا ضعیف جاننے وغیرہ کا علم، یہ علم انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اس کے اہل ہوں، پھر ان سے ان کے شاگرد ہی یہ علم حاصل کرتے ہیں۔

قصہ کوئی بدعت ہے

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُنِینِ قصہ بیان کرنے کو بدعت سمجھتے، لوگوں کو اس سے روکتے اور قصہ بیان کرنے والوں کے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہ سمجھتے۔

قصہ گو افراد کے مُتَعَلِّقِ عِلْمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے کثیر اقوال مروی ہیں۔ مثلاً

- ﴿1﴾ فلاں آدمی کتنا اچھا ہے، اے کاش! وہ قصہ گو نہ ہوتا۔
- ﴿2﴾ حکایات بیان کرنے والے عارفین قصہ گو فقہاء کی مثل ہیں۔
- ﴿3﴾ عِلْمائے کرام میں قصہ گو افراد کسی شہر کے رہنے والوں میں سیاہ فام لوگوں کی طرح ہیں۔

علم دین کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ

دین کے بدلے دنیا کھانا اور ایسا ذرشت سمجھ کر کرنا، نیز دنیا کے بدلے علم بیچنا اور عام لوگوں کے لیے سجا ستور نابعد کے زمانے میں پیدا ہونے والے انور میں بہت قبیح ہیں اور ان کا فساد ہر ظاہری علم جاننے والے پر ظاہر ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو ہمارے زمانے میں جاہل و ناقص لوگ علما و فضلا سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب محققین کے طریقوں سے واقفیت کا کم ہونا اور علم دین کی حقیقت جاننے والی بصیرت کا نہ ہونا ہے۔

کلام کی سات اقسام

(صاحب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک کلام کی سات اقسام ہیں اور علم بھی اس کی ہی ایک قسم ہے اور باقی چھ اقسام لغو و مرذود ہیں۔ انہیں وہی شخص حاصل کرتا ہے جو حقیقت جانتا ہے نہ علم و جہالت میں فرق کر سکتا ہے۔

عربوں کا ایک مقولہ ہے کہ ہر گری ہوئی شے کے لیے ایک اٹھانے والا ہوتا ہے اور ہر کبھی گئی بات کو کوئی نقل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ،

وہ چھ اقسام یہ ہیں:

﴿1﴾ اَلْکَلَامُ (الزام تراشی و دھوکہ دہی) ﴿2﴾ حِمَاةٌ ﴿3﴾ خَطَا

﴿4﴾ مَکَانَ ﴿5﴾ مَزْخَرَفٌ (جھوٹ سے آراستہ کلام) اور ﴿6﴾ مَوَسُوسٌ

کلام کی ان چھ اقسام کے نام علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام نے بیان کئے ہیں اور انہوں نے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بیان کردہ وضاحت کے مطابق ان اقسام کی تفصیل بیان کی ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنی کتاب کی حفاظت کا حکم دینے کے علاوہ اپنے دین اور بندوں پر گواہ بھی بنایا ہے۔

علم سے مراد

کلام کی ساتویں قسم ایسی ہے جو ان چھ سے جدا ہے اور یہ کسی مذموم صفت سے متصف نہیں۔ لہذا علم سے مراد وہ شے ہے:

✽ جو قرآن و سنت کی نص (دلیل) سے ثابت ہو یا قرآن و سنت اس پر دلیل ہوں۔

✽ وہ شے قرآن و سنت سے مستنبط ہو یا قولاً اور فعلاً اس کا نام اور مفہوم قرآن و سنت میں موجود ہو۔

✽ تاویل اگر اجماع سے خارج نہ ہو تو وہ بھی علم میں شامل ہے۔

✽ استنباط جب قرآن سے ہو، اس کا شاید مجمل ہو اور نص بھی اس کے مخالف نہ ہو تو وہ بھی علم ہی ہے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے اور عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم خواہش نفس کے تابع ہو گا۔

زُخْرُف سے مراد

اللہ عزوجل نے دنیا کی آسائش اور عقل کی آب و تاب کو قرآن کریم میں زُخْرُف کا نام دیا ہے۔ چنانچہ

آسائش دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلْيُؤْتِهِمْ أَبُو أَبَاوَسٍّ رَأً عَلَيْهِمَا يَتَكُونُ ۝

وَزُخْرُفًا ۝ (پ ۲۵، الوحف: ۳۳، ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تحت جن پر تکیہ لگاتے اور طرح طرح کی آرائش۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

زُخْرُفُ الْقَوْلِ عُرُوسًا ۝ (پ ۸، الانعام: ۱۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: بناوٹ کی بات دھوکے کو۔

جس طرح ایک جاہل شخص دنیاوی دھوکے میں مبتلا ہو کر باطل سے آراستہ بناوٹی باتوں کو پسند کرتا ہے،

اسی طرح ایک جاہل دنیا دار لوگوں سے ایک شے کی حقیقت چھپاتے ہوئے اس پر سونے (Gold) کا پانی چڑھا

کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ کسی شے کی تلخ سازی سے مراد یہ ہے کہ اس شے پر سونے کا پانی اس طرح

چڑھایا جائے کہ وہ سونے جیسی ہو جائے اور نادان لوگ اور بچے اسے اصلی سونا سمجھیں۔ جبکہ باتوں کی تلخ

سازی سے مراد یہ ہے کہ علم سے بھرپور باتوں کی طرح جھوٹ اور باطل سے آراستہ باتیں کی جائیں کہ سننے

والے جاہل لوگ انہیں علمی باتیں ہی گمان کریں۔

ایک قول کے مطابق چونکہ زُخْرُف سے مراد سونا (Gold) ہے، لہذا فریب کی بات کو اس (نقلی) سونے سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی اصل پر قائم نہیں رہتا مگر علمائے ربّانین اور حقیقت جاننے والے زاہدین اس کی حقیقت جان لیتے ہیں کیونکہ انبیاء و صدیقین سونے کو پتھر و مٹی جیسا سمجھتے ہیں۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذل فرمایا کرتے کہ لوگ علم چھوڑ کر باغ لگانے لگے ہیں۔ ان میں علم کس قدر کم ہو گیا ہے کہ (اشاعتِ علم کیلئے اب) اللہ عزّوجلّ ہی سے مدد و نصرت مطلوب ہے۔

حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ گزشتہ زمانے میں لوگ ان اُمور کے متعلق نہیں پوچھتے تھے جن کے متعلق آج کل لوگ پوچھتے ہیں اور نہ علمائے کرام رحمہم اللہ السّلام اکثر اُمور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، بلکہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے پایا کہ یہ مستحب ہے اور یہ مکروہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الرّازق سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو آپ جواب دینے میں بہت زیادہ توقف سے کام لیتے اور اکثر یہ فرمادیتے کہ مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے معلوم کرو۔ چنانچہ ایک بار کسی شخص نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمۃ اللہ النّہادی سے عرض کی: آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ فلاں شخص سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ اس کے حلال و حرام ہونے کے متعلق فوراً بتا دیتا ہے اور اپنے علم کے مطابق قطعی حکم لگاتا ہے جبکہ حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ الرّازق سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس بارے میں خیال یہ ہے۔ اس پر حضرت سیدنا عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ النّہان نے فرمایا: تیرا ستیاناس! مجھے فلاں شخص کے اپنے علم کے مطابق قطعی حکم بیان کرنے کے بجائے امام مالک کا یہ جواب دینا زیادہ پسند ہے کہ میرا اس کے متعلق خیال یہ ہے۔

حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ آج کے دور میں لوگوں سے ان باتوں کے متعلق مت پوچھا کرو جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، کیونکہ ان باتوں کے جوابات بھی انہوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ بلکہ ان سے سنتوں کے متعلق پوچھا کرو کیونکہ یہ سنتیں نہیں جانتے۔

حضرت سیدنا شعبی علیہ رحمۃ اللہ النّہادی جب لوگوں کی نئی نئی باتیں اور خواہشات دیکھتے تو فرماتے: اس مسجد میں بیٹھنا مجھے اس جیسے دوسرے مقامات پر بیٹھنے سے زیادہ محبوب تھا مگر جب سے یہ ریاکار لوگ اس میں

بیٹھنے لگے ہیں مجھے بیٹھنا بہت برا لگنے لگا ہے، کیونکہ میں (ان کے ساتھ) اس میں بیٹھنے سے کُڑے کے ڈھیر پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مزید فرماتے کہ یہ لوگ تم سے جو سُنن و آثار بیان کریں ان پر تو عمل کرو مگر جو باتیں اپنی رائے سے بیان کریں ان پر لکیر پھیر دو اور ایک مرتبہ فرمایا کہ ان پر پیشاب کر دو۔

کم گوئی

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْعَلِيِّ عَقْلِي عُلُومَ سَے ناواقف رہنے اور کلام نہ کرنے کو پسند کرتے تھے اور سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی کم گوئی کا تذکرہ حیا کے ساتھ کرتے ہوئے اسے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

کم گوئی و فضول گوئی کے متعلق چار فرامینِ مصطفیٰ

- (۱) ﴿حیا اور کم گوئی ایمان کے دو شعبے ہیں اور فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے دو شعبے ہیں۔﴾^①
 - (۲) ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بلند ہو اور زبان سے باتوں کو اس طرح لپیٹے جیسے گائے گھاس کو زبان سے لپیٹتی ہے۔﴾^②
 - (۳) ﴿کم گوئی سے مُراد زبان کی خاموشی ہے نہ کہ دل کی۔﴾^③
 - (۴) ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارے لیے کامل بیان کو ناپسند فرمایا ہے۔﴾^④
- پس علمی مہارت یہ ہے کہ دل کے علم کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ہو اور زبان کے علم کا بیان سے کیونکہ دل کو کم گوئی کی دولت شہادت و یقین سے حاصل ہوتی ہے اور کم گوئی و طویل خاموشی کو سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْعَلِيِّ پسند کرتے تھے جو آج کے دور میں ایک عیب ہے۔^⑤

①.....ترمذی، ابواب البر والصلة، باب ما جاء فی العلمی، ۴/۱۲، حدیث: ۲۰۳۲

②.....ترمذی، ابواب الادب، باب ما جاء فی الفصاحة والبيان، ۴/۳۸۸، حدیث: ۲۸۵۳

معجم اوسط، ۶/۳۵۱، حدیث: ۹۰۳۰، الخلاء بدلہ الکلاء

③.....دارمی، مقدمة، باب من رخص فی کتابہ العلم، ۱/۱۳۹، حدیث: ۵۰۹

④.....معجم کبیر، ۸/۱۶۶، حدیث: ۷۶۹۵

⑤.....موجودہ دور میں یادگار اسلاف شخصیت شیخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابواللال محمد الیاس

سنت کا بدعت اور بدعت کا سنت بن جانا

علمائے متقدمین نے منافقین کے علوم اور بدعتی باتوں کی جو بدعت بیان کی ہے آج کل کے بعض متکلمین اسے نہیں جانتے بلکہ وہ ایسی بدعتی باتوں کو ہی سنت سمجھتے ہیں اور آج کل ایسی باتیں کرنے والوں کو ہی عالم سمجھا جاتا ہے۔ (افسوس صد افسوس!) آج کے دور میں نیکی بُرائی بن چکی ہے اور بُرائی نیکی۔ سنت بدعت شمار ہوتی ہے اور بدعت سنت۔ آخری زمانے کے علماء کے یہی اوصاف مختلف روایات میں مروی ہیں۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: **اللہ عَزَّوَجَلَّ قَالُوْا کُوْا سِرِّیْنَ** اور خوب باچھیں موڑ کر باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اعلیٰ حضرت سَیِّدُنا شَیْخِ ابُو طَالِبٍ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) جس پر یہ وصف غالب ہو وہ **عِلْمُ الدَّٰثِمِیِّ وَالْمُخْفُوْلِ** کے مُتَعَلِّقِ خوب باچھیں موڑ کر باتیں کرتا ہے، اس کا دل مشاہدہ یقین اور علمِ ایمان سے خالی ہوتا ہے جو کفرِ نفاق کے قریب اور حقیقتِ ایمان سے دُور ہونے کی علامت ہے۔

حضرت سَیِّدُنا ابُو سلیمان دارانی قَدِیْسُ سَیِّدِ الدُّنُوْا دَی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بھلائی کی کوئی بات ڈالی

عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَیَہ نے اسلاف کی اس سنت یعنی کم گوئی کو دیگر بہت سی باتوں کے علاوہ از سر نو زندقہ کر دیا ہے۔ آپ نے کم گوئی کی عادت اپنانے کو زبان کے قفلِ مدینہ کا نام دیا اور اپنی تحریروں، بیانات اور مدنی مذاکروں میں اکثر اس کی ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 177 پر فرماتے ہیں: بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہمیشہ ہمیش کی ناراضی کا باعث بن سکتا ہے۔ یقیناً زبان کا قفلِ مدینہ لگانے یعنی اپنے آپ کو غیر ضروری باتوں سے بچانے ہی میں عاقبت ہے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کیلئے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لیا کرنا بے حد مفید ہے کیونکہ جو زیادہ بولتا ہے غوما خطائیں بھی زیادہ کرتا ہے، راز بھی فاش کر ڈالتا ہے۔ غیبت و بَغْضِی اور عیب جوئی جیسے گناہوں سے بچنا بھی ایسے شخص کیلئے بہت دشوار ہوتا ہے بلکہ بک بک کا عادی بعض اوقات معاذ اللہ کفریات بھی بک ڈالتا ہے اللہ رَحْمٰنُ عَزَّوَجَلَّ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری زبان کو لگام نصیب کرے کہ یہ ذکر اللہ سے غافل رہ کر فُتُوْل بول بول کر دل کو بھی سخت کر دیتی ہے۔ اللہ غنی عَزَّوَجَلَّ کے پیارے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: **فَمَنْ كُنِيَ سَخِیْطًا دَلَّی سَخِیْطًا** (ترمذی، ۲۰۶/۳، حدیث: ۲۰۱۶)

① الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب حسن الخلق، ۱/۳۵۱، حدیث: ۳۸۲، مضموناً

جائے تو وہ اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ اسے وہی بات کسی خبر و اثر سے معلوم نہ ہو جائے اور جب اس کے دل کی بات کسی خبر یا اثر کے موافق ہو جائے تو اس پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے۔

ایک عارف کا قول ہے کہ میں نے اپنے دل میں پیدا ہونے والے کسی خیال کو اس وقت ہی قبول کیا جب اس کے بارے میں کتاب و سنت سے کوئی صحیح گواہی مل گئی۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثستری عینہ رحمۃ اللہ التقوی فرماتے: بندہ ایمان کی حقیقت تک اس وقت ہی رسائی حاصل کرتا ہے جب اس میں یہ چار صفات پائی جائیں:

(۱) سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی۔

(۲) وزع و تقویٰ کے اعتبار سے رزقِ حلال کھانا۔

(۳) ظاہر و باطن میں جو اشیا منع ہیں ان سے بچنا۔

(۴) مذکورہ تمام اعمال کی بجا آوری میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا یہاں تک کہ خالقِ حقیقی سے جا ملے۔

بدعتوں کی روک تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات

طلوعِ فجر سے طلوعِ آفتاب کے درمیان باتیں کرنا

جو شخص طلوعِ فجر سے لے کر طلوعِ آفتاب تک اللہ عزوجل کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کرتا تو سلفِ صالحین رحمہم اللہ انہیں اسے بُرا جانتے اور باتیں کرنے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیتے، یوں مساجد میں نمازیوں اور اللہ عزوجل کا ذکر کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی شخص باقی نہ رہتا۔

دین میں چھوٹی سی چھوٹی نئی بات سے بھی بچنا

سلفِ صالحین رحمہم اللہ انہیں کے دلوں میں چونکہ سنت اور ایمان کی عظمت موجود تھی اور وہ نیکی کی حقیقت سے بھی خوب آگاہ تھے لہذا وہ دینی معاملے میں کسی چھوٹے سے اغراض اور اسلام میں ہلکی سی بدعت کو بھی بہت بڑی جرأت خیال کرتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے سنا

تو ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! بدعت سے بچ! اے میرے بیٹے! بدعت سے ڈر! ①

چرب زبانی و مسیح کلام سے ممانعت

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر نامی شہزادے اپنے والد کی خدمت میں کسی ضرورت کے تحت حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مہسجع کلام کرتے ہوئے سن کر ارشاد فرمایا: یہ طریقہ تجھے مجھ سے زور کر دے گا اور میں کبھی بھی تیری کوئی ضرورت پوری نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں نے رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ چرب زبانی سے زیادہ بُری شے کسی شخص کو نہیں دی گئی۔ ② رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل تین بار مہسجع کلام کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا: اے ابنِ رواحہ! سب سے بچو! ③

معلوم ہوا مسیح کلام دوسے زائد کلمات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جانِ جہان، سرورِ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک شخص کو جنین (عورت کے پیٹ کے بچے کو مارنے) کی دیت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے عرض کی: ہم اس بچے کی دیت کیسے ادا کریں جس نے کچھ کھایا نہ پیا، رویانہ چیخا چلایا؟ اس کی دیت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ دیہاتیوں کی طرح مسیح کلام ہے؟ ④

نمازِ عید و استسقاء کا خطبہ منبر پر دینا

مروی ہے کہ جب مروان نے عید گاہ میں نمازِ عید کے لیے منبر بنوایا تو حضرت سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: اے مروان! یہ کیسی بدعت ہے؟ بولا: یہ بدعت نہیں، بلکہ اس سے بہتر ہے جو آپ جانتے ہیں۔ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے لہذا میں نے چاہا کہ آواز سب تک پہنچے۔

①.....ترمذی، ابواب الصلاة، باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ۲/۷۷، حدیث: ۲۴۴

②.....فردوس الاخبار، باب الميم، ۲/۳۳۹، حدیث: ۶۷۰۳

③.....اعلام النبوة للماوردي، الباب العشرون، ص ۲۵۴، بتصرف قليل

④.....ابوداود، كتاب الديات، باب دية الجنين، ۲/۲۵۲، حدیث: ۴۵۶۸

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: جو میں جانتا ہوں تم کبھی بھی اس سے بہتر شے نہیں لاسکتے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! میں تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ یہ فرما کر چل دیئے اور اسکے ساتھ نماز عید ادا نہ کی۔^① معلوم ہوا نماز عید اور نماز استسقاء کا خطبہ منبر پر دینا بدعت ہے۔^② سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ دونوں خطبے زمین پر کمان یا عصا سے ٹیک لگا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔^③

➡ ﴿ نمازِ مغرب ستارے طلوع ہونے تک مؤخر کرنا ﴾

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نمازِ مغرب اتنی دیر سے ادا فرمائی کہ ایک ستارہ طلوع ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار ایسا ہی کیا اور آپ نے اپنے نانا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے دلیل پکڑی۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مفتعلق مروی ہے کہ ایک بار انہیں نمازِ مغرب میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ دو ستارے طلوع ہو گئے تو انہوں نے دو غلام آزاد کئے۔ (ان ذی قدر شخصیات کے اس عمل کی وجہ یہ روایت ہے) سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: میری اُمت اس وقت تک دین پر ثابت قدم رہے گی جب تک کہ یہودیوں کی مشابہت میں نمازِ مغرب کو ستاروں کے طلوع ہونے تک اور عیسائیوں کی مشابہت میں نمازِ فجر کو ستاروں کے منتشر ہو جانے تک مؤخر نہ کرے گی۔^④

➡ ﴿ بدعتوں سے دوری ہی بہتر ہے ﴾

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ رحمة اللہ القوی اور حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کا

①..... مسند حارث، کتاب الفتن، باب فین یاسر بالمعروف فلا ینبع، ۷۶۹/۲، حدیث: ۷۷۰

②..... مُفسِّر شہیر، حکیم الأئمّ مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ مَرَاتِہُ الْمُنَاجِح میں فرماتے ہیں: (حضور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) نماز عید پہلے پڑھتے خطبہ بعد میں مگر خطبہ عید منبر پر نہ تھا کیونکہ اس زمانہ میں نہ تو عید گاہ میں منبر بنانا

مفسد نبوی سے وہاں پہنچایا گیا، اسی لیے علا فرماتے ہیں کہ عید گاہ کا منبر بدعت حسنہ ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ وہاں منبر بنانا جائز ہے مگر شہر سے لے جانا ممنوع و مکروہ، وہاں کے منبر کا موجد مروان ابن ابی عکلم ہے۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۳۵۶)

③..... ابو داؤد، کتاب الصلاۃ، باب الرجل یخطب علی قوس، ۴۰۶/۱، حدیث: ۱۰۹۶

④..... مسند احمد، ۳۸/۷، حدیث: ۱۹۰۸۹ بتغییر

معجم کبیر، ۸۰/۸، حدیث: ۷۲۱۸ بتغییر

فرمان ہے کہ اپنا دینی معاملہ کسی بے دین شخص کے سپرد مت کرو۔

حضرت سیدنا و کبیر علیہ رحمۃ اللہ الباقی فرماتے ہیں کہ بدعتی سے دینی مسئلہ پوچھنا زنا سے بدتر ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کا عیب اللہ بن موسیٰ عیسیٰ کے ہاں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا بدعتی ہونا معلوم ہوا، مثلاً آپ سے عرض کی گئی کہ وہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النبیہ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتا ہے^① اور ایک قول کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ غیر موزوں الفاظ میں کیا تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول نے اس کے پاس نہ صرف جانا چھوڑ دیا بلکہ اس سے جتنی احادیث حاصل کی تھیں سارا منسودہ چاک کر دیا اور اس سے کوئی حدیث روایت نہ کی۔

منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول سے عرض کی گئی کہ آپ کے نزدیک حضرت سیدنا و کبیر علیہ رحمۃ اللہ الباقی سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے زیادہ مشابہ ہیں یا عیب اللہ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: و کبیر خواہ بدکاری (جیسے گناہ کبیرہ) کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ (تب بھی سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے زیادہ مشابہ اور عیب اللہ سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ بدعتی ہونا زانی ہونے سے زیادہ بدتر ہے)

حضرت سیدنا ابراہیم حربی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا علی بن مدینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے متعلق رضائے الہی کے لیے ایک جملہ لکھا کہ میں ان سے ایک حرف بھی روایت نہ کروں

①..... انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آتے ہیں۔ یہی مذہب اہلسنت ہے اور صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا اشارہ بھی اسی کی جانب ہے، البتہ متاخرین علمائے اہلسنت میں سے بعض نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جہۃ النبیہ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا اور بعض نے اس بارے میں توقف سے بھی کام لیا۔ جیسا کہ علامہ سید محمد بن محمد حسینی زہیدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اتحاف السادة المتقين میں قدرے تفصیل کے ساتھ اور حضرت سعد الدین مسعود بن عمر قناتزانی قدس سرہ الثنوی نے شرح عقائد نسفیہ میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ (ماخوذ از اتحاف السادة المتقين، کتاب قواعد

گا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ان کے کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر کیا۔

حضرت سیدنا ابراہیم حربی علیہ رحمۃ اللہ النہادی فرماتے ہیں کہ میں 70 سال فہما و محذبین کرام رحمہم اللہ السلام اور غلامائے لغت کی صحبت میں رہا مگر میں نے ان سے کبھی بھی ان مسائل کے متعلق کوئی بات نہ سنی جن کے متعلق آج کل گفتگو کی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے کافی پریشان کرتی ہے کہ جب علم کلام و جدل جاننے والے (انجان) لوگ میری محفل میں آکر مجھ سے اس علم کے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں کیونکہ میں اس علم کے متعلق کچھ جانتا ہوں نہ اسے اچھا سمجھتا ہوں اور نہ اس علم کے ماہرین کے اقوال نقل کرتا ہوں، اگر میں (اپنی محفل میں موجود ایسے) کسی شخص کو پہچان لوں تو اس سے بات کرتا ہوں نہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔

حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی کے شاگرد حضرت سیدنا ابو ثور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب سرکار والا تبار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے اس فرمانِ عالیشان: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ** ①- ② کا مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ جب حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذہل کو ان کا یہ قول معلوم ہوا

①..... مُفسِّر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الثانی مرآۃ المناجیح میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس جملہ کی چار شرحیں ہیں۔ صورت بمعنی ہیئت و شکل ہے یا بمعنی صفت، اور ضمیر کا مرجع یا آدم علیہ السلام ہیں یا اللہ تعالیٰ، لہذا اس جملہ کے چار معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انکی شکل و ہیئت پر پیدا فرمایا کہ جس شکل میں انہیں رہنا تھا انہیں اول ہی سے وہ شکل دی دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا وغیرہ۔ یا اللہ نے حضرت آدم کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے عالم عارف، سمیع و بصیر وغیرہ تھے دوسروں کی طرح نہیں کہ وہ جاہل پیدا ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوش عقل وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا، خود فرماتا ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** ③ (ب ۳۰، النین: ۴) اس لیے کوئی شخص دوزخ میں شکل انسانی سے نہ جاوے گا کہ یہ شکل خدا کو پیاری ہے یا اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم، اپنا تقرب، اپنی سمیع، اپنی قدرت وغیرہ بخشی۔ (مرآۃ المناجیح، ۶/ ۳۱۲)

②..... مسلم، کتاب البر والصلة، باب النهی عن ضرب الوجه، ص ۱۲۰۸، حدیث: ۱۱۵ (۲۶۱۲)

مسند احمد، ۳/ ۲۱۰، حدیث: ۸۲۹۸

تو آپ سخت ناراض ہوئے اور ابو ثور سے اپنا ناطہ توڑ لیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ ہلاک و برباد ہو! آدم کی کون سی صورت پر اسے پیدا کیا گیا؟ ایسا شخص برباد ہو! جو کہتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آدم کو کسی مثال پر پیدا کیا ہے۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے تو اس کی وضاحت کرنے والی ایک دوسری حدیث: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ^① (یعنی بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو رحمن کی صورت پر پیدا فرمایا) کا جواب کیا ہو گا؟ جب ابو ثور رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ تَحِیَّہ تک یہ بات پہنچی تو وہ فوراً حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے قسم اٹھائی کہ میرا یہ عقیدہ نہیں بلکہ ایک رائے ہے اور جو آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا ہے میرا عقیدہ بھی وہی ہے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل نے حضرت سیدنا حارث مجاہبی سے بھی دُوری اختیار فرما لی حالانکہ وہ اہلسنت سے تھے۔ اس دُوری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا حارث مجاہبی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّلیٰ بد مذہب ہوں کا بڑی شدت سے رد فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل نے ان سے ارشاد فرمایا: جب تم خود ان کے اقوال بد کو بطور حکایت بیان کرو گے تو پھر ان کے مذہب کا رد کیونکر ممکن ہو گا؟ اس لیے کہ جب تم کوئی بات کرتے ہو تو وہ ان بد مذہبوں کو غور و فکر کرنے پر ابھارتی ہے جو باطل مذہب کے ذریعے حق کو جھٹلانے کا سبب بنتی ہے۔^②

سنت کے متعلق بحث کرنا

حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل فرماتے ہیں کہ سنت کے بارے میں بحث کرنا مسنون نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ تم حدیث بتا دو اگر کوئی قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْاَوَّل سے عرض کی گئی: فلاں شخص بد مذہبوں کا خوب رد کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا: کیا کتاب و سنت سے ایسا کرتا ہے۔ عرض کی گئی: نہیں! بلکہ عقلی دلائل سے ایسا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ صحیح نہیں بلکہ بہت بُرا ہے کہ وہ بدعت کا رد بدعت سے کر رہا ہے۔

① معجم کبیر، ۱۲/۳۲۹، حدیث: ۱۳۵۸۰

② یہاں ایک روایت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے حارِث عکلی سے اس فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: جب تم میں سے کوئی جنازہ کے ساتھ جائے تو میت کو رکھنے سے پہلے نہ بیٹھے۔^① کا مفہوم پوچھا تو فرمانے لگے: کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جنازہ کے ساتھ جائیں اور قبر نہ کھودی گئی ہو تو کھڑے ہی رہیں؟ چنانچہ جب انہوں نے میرے سوال (یعنی حدیثِ پاک) کے جواب میں یہ کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے؟ تو میں نے ان کے پاس جاننا ہی چھوڑ دیا۔

حضرت سیدنا شعبہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مزید فرماتے ہیں: ایک بار میں حضرت سیدنا منہال بن عمرو سے ایک حدیثِ پاک پوچھنے ان کے گھر گیا مگر جب ان کے گھر سے طنبورے (یعنی ستار جیسے موسیقی کے ایک آلے) کی آواز سنی تو کچھ بھی پوچھے بغیر واپس لوٹ آیا۔ بعد میں نادم ہوا کہ ان سے اس کے متعلق کیوں نہیں پوچھا؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کے متعلق علم ہی نہ ہو؟

❖ راستے پر خرید و فروخت ❖

راستے پر خرید و فروخت کرنا بھی بدعت ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ راستے پر بیٹھ کر بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتے تھے۔

❖ راستوں پر قبضہ کرنا ❖

گھر کی حدود سے بڑھی ہوئی بالکنی بنانا اور دکانوں کے سامنے راستے پر پتھارے بنانا بھی مکروہ ہے۔

❖ نابالغ بچوں سے کچھ خریدنا ❖

اہلِ ورع بچوں سے کوئی چیز خریدنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ بچے کسی شے کے مالک ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی قول قبول کیا جاتا ہے۔

❖ دیوار توڑ دی ❖

حضرت سیدنا ابو بکر عَزَّوَزَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ

اللہ الاذول کی خدمت میں ایک پروقار شخصیت والے بزرگ حاضر ہوا کرتے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بھی ان کی جانب خصوصی توجہ فرماتے اور ان کی عزت کرتے۔ ایک بار امام صاحب کو معلوم ہوا کہ اس بزرگ نے اپنے گھر کی دیوار کو باہر کی جانب سے مٹی سے لپ دیا ہے تو آپ نے محفل میں اس بزرگ سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ بزرگ بھی آپ کی ناراضی بھانپ گئے اور عرض گزار ہوئے: اے ابو عبد اللہ! کیا آپ کو میرے مُتَعَلِّقِ یہ معلوم ہوا ہے کہ میں کسی بدعت کا مرتکب ہوا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! آپ نے اپنی دیوار کو باہر کی جانب سے مٹی سے لپا ہے۔ عرض کی: کیا یہ جائز نہیں؟ فرمایا: ہاں! یہ جائز نہیں۔ کیونکہ آپ نے مسلمانوں کی گزر گاہ سے ایک انگلی کے برابر راستے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عرض کی: اب اس کو کیسے دُرُست کر دوں؟ فرمایا: جو مٹی آپ نے لپی ہے اسے کھرج ڈالیں یا پھر دیوار توڑیں اور ایک انگلی کی مقدار پیچھے کر کے اسے باہر سے لپ دیں۔ چنانچہ انہوں نے دیوار توڑ کر ایک انگلی کی مقدار اسے پیچھے کر کے باہر سے لپا تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل نے بھی پہلے کی طرح دوبارہ ان کی جانب توجہ فرمانا شروع کر دی۔

❦ مردہ جانور کو راستے پر پھینکنا ❦

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ اس بات کو بھی ناپسند کرتے کہ جب ان کا کوئی پالتو جانور، بلی وغیرہ مر جائے تو اسے راستے میں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے۔ کیونکہ مردہ جانور کی بُو کی وجہ سے عام مسلمانوں کو آوِیَّت پہنچتی ہے۔ چنانچہ قاضی شَرِیح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ وغیرہ کے ہاں کسی پالتو جانور کی موت ہوتی تو وہ اسے دفن کرتے تھے۔^①

❦ پرناलों کا رخ گھر سے باہر رکھنا ❦

اسی طرح بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ پرناलों کا رخ گھر سے باہر رکھا جائے اور پانی راستے پر گرے (جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچے)۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دیگر متقیں اپنے پرناलों کا رخ ہمیشہ گھر کے اندر رکھتے تھے۔

①..... مکارم الاخلاق لابن ابی الدنیا، باب ما جاء فی التذم للعار، ص ۲۸، حدیث: ۳۲۲

❖ دوہرا جھوٹ ❖

حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص دو مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے: کوئی شے نہیں سوائے اس (قلیل) شے کے کہ جسے ”شے“ بھی نہیں کہہ سکتے۔ مراد یہ ہے کہ جب لوگ کسی قلیل شے کے متعلق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کثیر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ”کچھ نہیں“ یا ”کوئی شے نہیں“ پس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کی اتنی بات کو بھی اتنا بڑا جانتے کہ ان کے ایسے قول کو دوبار جھوٹ بولنا شمار کرتے۔^①

❖ بدعتی کو دیکھنا ❖

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: میں آپ کے اندھے پن پر افسوس کیا کرتا تھا مگر اب میں ہر شک کرتا ہوں۔ عرض کی: وہ کیسے؟ فرمایا: آپ اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں ابو الصخری نامی بدعتی شخص کو نہیں دیکھ سکتے۔

اسی طرح حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ کاش! آپ بیٹا ہو جائیں؟ فرمایا: نہیں! (میری ایسی کوئی خواہش نہیں) اب میں اپنی آنکھوں سے کس کو دیکھوں گا؟ ہاں! اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں دیکھنے کا آرزو مند ہوتا۔

حضرت سیدنا فضل بن مہران علیہ رحمۃ اللہ انشان فرماتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن معین علیہ رحمۃ اللہ النہیین سے عرض کی: میرا بھائی قصے بیان کرنے والے لوگوں کے ہاں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: اسے منع کرو۔ میں نے عرض کی: وہ میری بات نہیں مانتا۔ فرمانے لگے: اسے نصیحت کرو۔ میں نے عرض کی: اگر وہ میری بات نہ مانے تو کیا اس سے الگ ہو جاؤں؟ فرمایا: ہاں! (اس سے الگ ہو جاؤ)۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاذل کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بھی یہی

① مساوی الاخلاق للخرائطی، باب ماجاء فی الکذب... الخ، ص ۸۳، حدیث: ۵۶۲ | بدون ولا یشرعن مطرف

عرض کی تو آپ نے فرمایا: اس سے کہو قرآن کریم پڑھا کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کیا کرے اور حدیثِ پاک کا علم حاصل کرے۔ میں نے عرض کی: اگر وہ ایسا نہ کرے تو؟ ارشاد فرمایا: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چاہا تو یقیناً وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ اس قسم کی محفلِ بدعت ہے۔ جب میں نے یہ عرض کی کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا اس سے الگ ہو جاؤں تو آپ مسکرا دیئے مگر خاموش رہے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِدُ سے عِلْمِ قُلُوب کا کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کچھ دیر توقف فرمانے کے بعد جواب دیا۔ پھر اس نے معاملات کے متعلق ایک دوسرا مسئلہ پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے اور اسے غور سے دیکھ کر پوچھا: تم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ عرض کی: منصور بن عمار اور ابنِ سہل کے ساتھ۔ فرمانے لگے: کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ عِلْمِ قُلُوب کے متعلق سوال کرتے ہو اور قصے بیان کرنے والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو؟ راوی فرماتے ہیں: یہ فرما کر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس شخص سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہاں تک کہ ہم نے عرض کی: اے اَبُو نَصْر! اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے۔

✽ مساجد کے ساتھ متصل حجروں میں نماز پڑھنا ✽

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ مَسَاجِدِ کے ساتھ مُتَّصِلِ حجروں میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا خیال نہ کرتے اور سمجھتے کہ یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو مساجد میں شروع ہوئی۔

✽ مساجد کی زیب و زینت ✽

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ مَسَاجِدِ کی زیب و زینت، سنتِ قبلہ کی آرائش و زیبائش اور قرآنِ کریم کے مُنْقَش و مُزَيَّن غلاف کو بھی بدعت شمار کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: جب تم اپنی مساجد کو آراستہ و پیراستہ اور قرآنِ کریم کو مُزَيَّن کرنے لگو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔^①

① مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب تزین المساجد، ۳/۶۱، حدیث: ۵۱۲۶

﴿ مساجد کی کثرت ﴾

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّنَ ایک ہی محلّہ میں مساجد کی کثرت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت سَیِّدُنَا اَنَسُ بْنُ مَالِکٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْہُ بصرہ تشریف لائے تو ہر دو قدم پر آپ نے ایک مسجد دیکھ کر ارشاد فرمایا: یہ کیسی بدعت ہے؟ جب مساجد کی کثرت ہوگی تو یقیناً نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ (دور نبوی میں) پورے قبیلہ میں صرف ایک ہی مسجد ہو کر تھی اور قبائل عام طور پر پورے محلّہ میں صرف ایک ہی مسجد بنایا کرتے تھے۔ (صاحب کتاب امامِ اجل حضرت سَیِّدُنَا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) جب کسی محلّہ میں دو مسجدیں ہوں تو اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ فرماتے کہ قدیم مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ حضرت سَیِّدُنَا اَنَسُ بْنُ مَالِکٍ اور دیگر کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا یہی مذہب تھا۔ منقول ہے کہ یہ لوگ نئی مساجد چھوڑ کر پرانی مساجد میں جایا کرتے تھے۔ جبکہ حضرت سَیِّدُنَا حَسَنُ بَصْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جو زیادہ قریب ہو۔

﴿ سب سے پہلی چار بدعتیں ﴾

ایک قول کے مطابق اسلام میں سب سے پہلی چار بدعتیں یہ پیدا ہوئیں:

﴿1﴾ دسترخوان ﴿2﴾ آٹا چھاننے والی چھلنیاں ﴿3﴾ اُشنان (ایک قسم کی گھاس جو گلریا بخرز میں اُگتی ہے اور اس سے صابن کی طرح کپڑے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں) ﴿4﴾ پیٹ بھر کر کھانا۔

﴿ مٹی کے علاوہ برتنوں کا استعمال ﴾

سَلَفَ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّنَ اس بات کو اچھا نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر میں مٹی کے علاوہ برتن ہوں۔ بلکہ وہ تانبے اور پیتل کے برتنوں میں وضو ہی نہیں کرتے تھے۔

حضرت سَیِّدُنَا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِیُّ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنَا عَمْرِی سَقَطِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کوشش کرنا کہ تمہارے گھر میں اشتعال ہونے والے برتن تیری جنس یعنی

مٹی سے ہوں۔ منقول ہے کہ مٹی کے برتنوں پر کوئی حساب نہیں۔

﴿ چو نے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر ﴾

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اَنْسَبِينَ جن باتوں کو بُرا جانتے تھے ان میں سے ایک چو نے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر بھی ہیں۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے (فرعون کے وزیر) ہامان نے پکی اینٹیں فرعون کے حکم پر بنائیں۔^① ایک قول کے مطابق پختہ اینٹوں کے گھر جابروں کے رہنے کی جگہیں ہیں۔

﴿ دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری ﴾

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اَنْسَبِينَ گھر کے دروازوں اور چھتوں پر نقش و نگاری کو بھی ناپسند کرتے تھے، اگر کہیں ایسی منقش چھت یا دروازہ دیکھتے تو فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیتے۔ چنانچہ، حضرت سَيِّدُنا أَحْمَدُ بن قیس رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ کے مُتَقَلِّقِ مَرُودِی ہے کہ ایک بار آپ کچھ عرصہ گھر سے دور رہے، آپ کی عدم موجودگی میں گھر والوں نے چھت کو مہز اور زرد رنگ کر دیا، جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ دیکھ کر فوراً گھر سے باہر چلے گئے اور حَلَفِ اٹھالیا کہ اسی وقت گھر میں داخل ہوں گے جب یہ رنگ وغیرہ صاف کر دیا جائے اور چھت پہلے کی طرح ہو جائے۔

حضرت سَيِّدُنا یحییٰ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سَيِّدُنا سُفْیَانِ ثَوْرِی رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ہمارا گزر ایک منقش دروازے کے پاس سے ہوا، میں نے اس کی جانب دیکھا تو حضرت سَيِّدُنا سُفْیَانِ ثَوْرِی رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى نے فوراً مجھے اپنی جانب کھینچ لیا، جب ہم دروازے سے آگے گزر گئے تو میں نے غرض کی: کیا آپ ایسے دروازے کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے؟ ارشاد فرمایا: لوگ ایسے دروازے بناتے ہیں تاکہ ان کی طرف دیکھا جائے اور اگر گزرنے والے ان کو نہ دیکھیں تو وہ بھی نہ بنائیں۔ گویا حضرت سَيِّدُنا سُفْیَانِ ثَوْرِی رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى کو یہ خَدَشہ تھا کہ ان کا دروازے کی جانب دیکھنا بھی اس کے بنانے پر مُعَاوَنَتِ شَر ہو گا۔

فاسقین و متقین کا لباس

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ جن باتوں کو بُرا جانتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردوں اور عورتوں کے لیے نرم و ملائم باریک کپڑے اور مصری ریشمی کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ بالخصوص عورتوں کے لیے شدید بُرا سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ باریک لباس پہننا فاسقین کا طریقہ ہے، جس کا لباس پتلا و باریک ہو اس کا دین بھی پتلا ہوتا ہے۔ نیز سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ یہ بھی فرماتے تھے کہ تَصَوُّف کی ابتدا لباس سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سَيِّدُنا عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ایک لباس دوسرے لباس جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دل دوسرے دل جیسا نہ ہو جائے۔^(۱)

ایک بار بشر بن عروان باریک لباس پہنے ہوئے خطبہ دینے لگا تو حضرت سَيِّدُنا رافع بن خَدِج رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا: ذرا اپنے امیر کو تو دیکھو! فاسقین کا لباس یہی کر لوگوں کو وعظ کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ عمدہ لباس میں حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور زہد کے مُتَعَلِّق سوال کیا اور اس بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ تو حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے توجہ کے لائق نہ سمجھا بلکہ اپنے کام میں مگن رہے اور بات تک نہ کی۔ ابن عامر کا تعلق چونکہ قریش کے مُعَزَّز خاندان سے تھا، لہذا اسے غصہ آگیا اور اس نے حضرت سَيِّدُنا ابن عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے اس بات کی شکایت کی تو آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا: تم سے ایسا سلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ تم ایسے لباس میں حضرت سَيِّدُنا ابو ذر غفاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس جا کر زہد کے مُتَعَلِّق پوچھتے ہو۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے آخری زمانے کی عورتوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سروں پر بیل کے کوہان کی طرح بال (یعنی بالوں کے جوڑے وغیرہ) ہوں گے، یہ عورتیں ہرگز

جنت کی خوشبو نہ پائیں گی۔^(۱) چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَبْرَحْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی

(پ ۲۲، الاحزاب: ۳۳) بے پردگی۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا قَبُولِہُ ج کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد باریک لباس پہننا ہے۔ چنانچہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس آیت مبارکہ کا شانِ نزول کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایسا بیش قیمت لباس پہنا کرتی جو اس کی شرم گاہ کو نہ چھپا پاتا (تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی)۔ کیونکہ اس کا بدن صاف دکھائی دیتا اور ایسے لباس میں چونکہ نماز جائز نہیں۔ لہذا اسے پہنا سخت مکروہ ہے۔

سلف صالحین رَضِیَ اللہُ عَنْہُم کا لباس عام طور پر اس قسم کے کپڑوں کا ہوتا تھا: سنبلائی، قطوانی، یمنی عَضْب، مصری معافر، غلاف کعبہ کی مثل کپڑے کا بنا ہوا جبہ یا شیر وانی، یمنی سوتی اور خضر می کھدر۔ یہ تمام کپڑے موٹے اور کھر درے تھے۔ جن کی قیمت پانچ سے لے کر ۳۰ درہم تک ہوتی۔ اس کے بعد لوگوں نے مصری کتان اور خراسانی سوتی کپڑے پہننا شروع کر دیئے۔ جان جہان، سرور کون و مکان صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ازار مبارک کی لمبائی ساڑھے چار ذراع (گز) تھی اور اس کی مالیت چار سے پانچ درہم تک ہوتی۔ سلف صالحین رَضِیَ اللہُ عَنْہُم کی قمیص کی قیمت بھی عام طور پر پانچ سے دس تک ہوتی۔ ایک روایت میں ہے: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَصْدِرَ الْمُعْرُوفُ مُنْكَرًا وَالْمُنْكَرُ مُعْرُوفًا۔ یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نیکی، بدی میں اور بدی نیکی میں بدل جائے گی۔^(۲)

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے کہ لوگ ہر آنے والے سال میں ایک سنت کو بھول جائیں گے اور ایک بدعت اپنائیں گے یہاں تک کہ سنتیں مٹ جائیں گی اور بدعتیں رہ جائیں گی۔

منکر کو منکر کہنے کی وجہ

مُنْكَر کو مُنْكَر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے کوئی آگاہ نہیں ہوتا۔ پس جب حق اس

[۱]..... مسند احمد، ۴/۲۲۲، حدیث: ۹۶۸۶، البقرہ مدلہ الاول

[۲]..... جامع صغیر، ص ۲۱۱، حدیث: ۳۴۹۱

طرح چھپ جائے کہ کوئی اسے پہچان نہ پائے تو اس حق پر بھی ہنسنے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

معروف کو معروف کہنے کی وجہ

کسی بات یا شے کو معروف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ پس جب باطل عام ہو جائے اور جہالت کی بھتات ہو جائے یہاں تک کہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں اور صرف اسی سے آگاہ ہوں تو اس صورت میں اس باطل و جہالت پر معروف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ظلم بھی اسی طرح ہے کہ جب کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو اس وقت پیدا ہونے والے لوگ عدل کا نام تک نہیں جانتے۔

ایک زمانہ ایسا آئے گا

حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ حجاج بن یوسف کو بھی اچھا سمجھیں گے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) بے شک وہ زمانہ آچکا ہے۔

حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کے چند اسباب

حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے اس قول کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف نے بہت سی ایسی نئی باتیں ایجاد کی تھیں جن کو اس زمانے کے لوگوں نے پسند نہ کیا مگر آج وہی باتیں اچھی جانی جاتی ہیں۔ لوگ ان باتوں کا آغاز کرنے والے شخص کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ اسے ان باتوں پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔

اس کے علاوہ وہ حجاج بن یوسف کے ان باتوں کے ایجاد کرنے کی سعی کرنے پر اس کا احسان مانتے ہیں مگر وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں کہ ان کا ایجاد کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ وہ اگرچہ زبان سے تو اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے مگر لوگوں کا اس کی ایجاد کردہ باتوں اور کاموں کو اپنانا اور انہیں اچھا جاننا گویا اس کے حق میں دعائے رحمت کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کا ایک

سَبَب یہ بھی ہے کہ اس نے چند اچھی اور خیر و بھلائی والی باتوں کا آغاز کر کے انہیں آخرت میں نجات کا سَبَب بننے والے اعمال میں شامل کر دیا تھا۔^(۱) مگر اس کے بعد بعض ایسے لوگ حکمران بنے جنہوں نے عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے نئے نئے طریقے دریافت کئے اور فِشَق و فُجُور سے بھرپور بدعتیں اپنائیں، پھر ان کے بعد یہی طریقے حکمرانوں میں عام ہو گئے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بعد حکمرانوں کے اعمال دیکھ کر لوگ سمجھتے کہ ان سے تو حجاج بن یوسف ہی بہتر تھا۔

حَجَّاجُ بْنُ یُوسُفَ کے ایجاد کردہ کام

حجاج بن یوسف نے درج ذیل نئے کام شروع کئے:

سفر میں عیاشی

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الشُّبَّانِ کا سفر میں طریقہ یہ تھا کہ وہ عیاشی اور خوشحالی سے بچتے تھے مگر حجاج بن یوسف بیش قیمت کجاووں اور قُبُوں میں سفر کیا کرتا۔ حالانکہ عام لوگ جب سفر پر روانہ ہوتے تو اونٹ صرف سواری یا بار برداری کے لیے ہی استعمال کرتے۔ وہ دن کے وقت تیتی دھوپ میں سفر کیا کرتے، راہِ خدا میں خیمے نصب کرتے، ان کے بال و لباس پر اگندہ و غبار آلود ہوتے، کم کھاتے، کم سوتے، سواری کے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے، ان سے زیادہ مَشَقَّت لیتے نہ ان پر زیادہ بوجھ لادتے۔ سفر میں زیادہ ثواب کماتے، حج کے موقع پر سفر میں تزکیہ نفس کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفر میں ان کے سواری کے جانور بھی

I..... زمانہ رسالت میں قرآن عظیم کی سورتیں اور آیات متفرق طور پر لوگوں کو یاد تھیں۔ تحریر میں بھی تھیں لیکن پورا قرآن عظیم مجموعی طور پر کسی صحیفہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے عہد مبارک میں تحریر ایک جگہ جمع ہوا مگر پورے عہدِ صحابہ تک قرآن عظیم میں نہ کوئی نقطہ تھا نہ حرکت اور اسلام کی اشاعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ نئی داخل ہونے والی قوموں کو اس کی تلاوت میں سخت زحمت ہوتی تھی تو ان کے لیے آسانی کے خیال سے اُموی حکومت کے ایک ظالم و جابر، فاسق و فاجر گورنر نے جس کی گردن پر ہزاروں صحابہ و تابعین کا خُونِ ناحق سوار تھا عہدِ تابعین میں نقطے اور حرکتیں لگوائیں جس کا نام حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ خاص کتاب اللہ میں یہ نو ایجاد کام عہدِ تابعین میں ظاہر ہو۔ تب سے آج تک پورے عالمِ اسلام میں اسی طرزِ تحریر کی پابندی کی جا رہی ہے اور بلا تکثیر سارے کلمہ گو اسی کے مُوافِق قرآن کی اشاعت کو اسلام کی خدمت اور کارِ ثواب سمجھتے ہیں۔ (فتاویٰ بحر العلوم، کتاب العقائد، سنت و بدعت کا بیان، ۶/ ۲۳۳)

صحت مند رہتے، نیز وہ سفر میں سرورِ دو عالم ﷺ کی سنتوں کا خاص خیال رکھتے۔ مگر حاج بن یوسف نے ان تمام باتوں میں اسلاف کی مخالفت کی اور لوگوں کو اس معاملے میں اپنی ایجاد کردہ باتوں کے اپنانے کی ترغیب دی۔ پس اب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے اونٹوں پر کجاووں کے ساتھ (بھاری بھر کم) سایہ دار چھتیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات جانوروں کی ہلاکت کا بھی باعث بنتی ہیں اور اس طرح لوگ حاج بن یوسف کا طریقہ اپنا کر اس کی بدعتوں میں اس کے شریک کار بن جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں نقطوں اور اعراب کا آغاز

حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہر آیت کی ابتدا میں یا ہر پانچویں یا دسویں آیت کے اختتام پر علامات لگائیں اور قرآن کریم کی کتابت میں سرخ، سبز اور زرد رنگ کا استعمال کیا۔ اس طرح مصحف شریف میں آرائش و زیبائش کا اہتمام کیا جو پہلے نہ تھا۔ جبکہ صحابہ کرام علیہم السلام فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کو اسی حالت پر رہنے دو جیسا کہ اللہ عزوجل نے اسے نازل فرمایا ہے اور دوسری چیزوں کو اس میں شامل نہ کرو۔ لہذا علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے حاج بن یوسف کے اس فعل کو ناپسند کیا یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں پیدا ہونے والے لوگ یہ گمان کریں گے کہ حاج بن یوسف نے قرآن کریم میں جو (نقطے اور زبر، زیر، پیش وغیرہ کا) اضافہ کیا ہے درحقیقت اللہ عزوجل نے قرآن کریم اسی طرح نازل فرمایا تھا۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاج بن یوسف کے اس فعل کو مذموم جانتے تھے۔

بعد میں اس معاملہ میں علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کی آرا میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض اس مصنف کو دیکھ کر تلاوت نہ کرتے جس میں سرخ رنگ سے نقطے لگے ہوتے، ان کے خیال میں نقطوں والے مصحف میں قرأت صحیح نہیں تھی۔ اسی طرح بعض مصحف شریف کی خرید و فروخت کو اچھا نہ سمجھتے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں) صحیح قول کے مطابق اگر کسی نے نقطے خود نہ لگائے ہوں بلکہ کسی اور شخص نے لگائے ہوں تو ایسے مصحف شریف سے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

سَنَافِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّ قَرَأَنِ كَرِيمٍ پر نقطے لگانے کی اجازت لینے کو مکروہ جانتے اور فرماتے کہ بدعت پر اجازت لینا جائز نہیں۔ ابو بکر ہَذَا عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلَدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلَدُ سے قرآن کریم پر نقطے لگانے کی اجازت لینے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے پوچھا: نقطے لگانے سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کی: یہ لوگ عربی عبارات پر اعراب لگاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: قرآن کریم پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سیدنا خالد حَذَّاءُ عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلَدُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام ابن سیرین عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلَدُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو نقطوں والا مَصْحَف پڑھتے دیکھا حالانکہ آپ نقطے لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا فراس بن یحییٰ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيَّهِ فرماتے ہیں کہ مجھے حجاج بن یوسف کی جیل میں ایک نقطوں والا کاغذ ملا تو بڑا حیران ہوا۔ کیونکہ میں نے پہلی بار نقطے دیکھے تھے۔ پس میں حضرت سیدنا امام شعبی عَلَيَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَلَدُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ایسے مَصْحَف سے تلاوت کر سکتے ہو مگر خود اپنے ہاتھ سے نقطے مت لگانا۔

مروئی ہے کہ حجاج بن یوسف نے 30 قاریوں کو جمع کیا جنہوں نے ایک مہینے میں قرآن کریم کے حُرُوف اور اَلْفَاظ کو شمار کیا اور اگر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یا امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی یا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رَضِیَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ انہیں اس طرح قرآن کریم کے حُرُوف شمار کرتے دیکھ لیتے تو یقیناً ان کے سروں پر دُڑے لگاتے۔ یہی وہ بات ہے جسے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ بیان کیا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں قرآن کریم پڑھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے حُرُوف کی خوب حفاظت کریں گے مگر اس کی حدود کا لحاظ نہیں رکھیں گے۔ حجاج بن یوسف اپنے زمانے میں سب سے بڑا قرآن کریم کا قاری تھا اور اسے سب سے زیادہ قرآن کریم کے حُرُوف یاد تھے، وہ ہر تین دن میں ختم قرآن کیا کرتا مگر اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی حدود کو ضائع کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔

مسجد میں چٹائیاں بچھانا

حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے اس نے مسجد سے کنکر اور ریت نکال کر چٹائیاں بچھوائیں۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا قتادہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مسجدے میں گئے تو چٹائی کا ایک تنکان کی آنکھ میں چبھ گیا جو تکلیف دہ تھا، فرمانے لگے: اللہ عَزَّوَجَلَّ حاج بن یوسف پر لعنت فرمائے، اسی نے یہ چٹائیاں ایجاد کیں جو نمازیوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ سلف صالحین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم زمین اور مٹی پر سجدہ کرنے کو مستحب سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ طریقہ بارگاہ رب العزت میں زیادہ عجز و انکسار والا تھا۔

بدعتیں اس قدر عام ہوں گی کہ۔۔۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی فرماتے ہیں) ہمارا مقصود حاج بن یوسف کے ایجاد کردہ تمام کام ذکر کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی ایجاد کردہ باتوں کو آج کے دور میں اچھٹا سمجھا جاتا ہے حالانکہ متقدمین کی سیرت اور ان کی عادات سے آگاہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے ان تمام کاموں کو سلف صالحین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُم اچھٹا نہیں سمجھتے تھے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ (عنقریب) بُرائی اور بدعت اس طرح عام ہو جائیں گی کہ جب ان میں سے کسی کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ سنت بدل دی گئی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہو گا جو اپنا دین بچا کر بھاگ نکلے گا جس طرح کہ لومڑی شکاری کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔

۸۰ھ میں حجاج کے زمانے میں حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ارشاد فرمایا کرتے کہ سرورِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں جو چیزیں تھیں آج میں ہر شے کو بدلا ہوا پاتا ہوں سوائے اس گواہی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرض کی گئی: اے ابو حمزہ! کیا نماز بھی بدل گئی ہے؟ فرمایا: کیا انہوں نے نماز میں ان باتوں کو شامل نہیں کر دیا جو پہلے نہ تھیں؟^(۱) یعنی آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مراد یہ تھی کہ اب نماز

[۱]..... مسند ابی داؤد الطیالسی، ثابت بنانی عن انس، ص ۲۷۱، حدیث: ۲۰۳۳

مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۴۲۱، حدیث: ۴۱۶۸

تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، (اذان کے بعد) نماز سے پہلے تثنویب^① کی جاتی ہے، سلام کے الفاظ کو متعین کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ تثنویب کو اقامت کے مشابہ سمجھتے ہوئے اس پر سنت کی طرح نکل کیا جاتا ہے۔

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں جب سیدنا یزید زقاشی، زیاد نمیری اور فرقد سنجی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مثل قاری حاضر ہوتے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ارشاد فرماتے: تم سرور دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ کے کس قدر مشابہ ہو! وہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بات سن کر خوش ہوتے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ مزید ارشاد فرماتے: تمہارے سر اور تمہاری داڑھیاں مجنوں کے اس شعر کا مضداق ہیں:

اَنَا الْجَبَانُ فَإِنَّهَا كَحَيَا مِهِمْ وَأَمْرِي نِسَاءَ النَّحْيِ غَيْرُ نِسَائِكُمْ

یہ تمام خیمے ان کے خیموں جیسے ہی ہیں مگر میں اس بستی کی عورتوں کو ان کی عورتوں جیسا نہیں دیکھتا۔

اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے تو کہتے

کثیر صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے مروی ہے کہ اگر سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تمام صحابہ کرام زندہ ہوتے اور تمہیں دیکھتے تو تمہارے اعمال میں نماز باجماعت کے سوا کوئی شے مسلمانوں والی نہ پاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تم میں مسلمانوں والی صرف یہی شے دیکھتے کہ تم سب نماز پڑھتے ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کہ اگر تم انہیں دیکھتے تو یقیناً انہیں مجنوں کہتے اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔

قاری 100 بندوں میں بھی پہچانا جاتا ہے

حضرت سیدنا ابو حازم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے قاریوں سے ملا جو حقیقت میں قاری تھے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سو بندوں میں کھڑا ہوتا تو اپنی حد درجہ تواضع، حُسنِ سیرت اور

①..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب، ”بہارِ شریعت“ جلد اول صفحہ 474 پر ہے: متاخرین نے تثنویب مستحسن رکھی ہے، یعنی اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا اور اس کے لیے شرع نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کیے بلکہ جو وہاں کا عرف ہو مثلاً اَلصَّلٰوۃُ اَلصَّلٰوۃُ یَا قَامَتُ قَامَتُ یَا اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللہ۔

خُشوع و خُضوع کی وجہ سے پہچانا جاتا۔ یقیناً قرآن کریم نے نہ صرف ان کی سیرت پر اپنے گہرے اثرات مرتب کئے بلکہ انہیں خُشوع و خُضوع کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا مگر آج کے دور کے لوگ قَوْلَ اللّٰهِ! مَا هُمْ بِالْقَرَّاءِ وَلَكِنَّهُمْ الْجُرَّاءِ۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! یہ حقیقت میں قاری نہیں بلکہ (اکام باری تعالیٰ کے خلاف پر) جرأت کرنے والے ہیں (کہ انہیں عظمت و ہیبت کلام باری تعالیٰ کی کوئی پروا نہیں)۔

جنائزہ میں شرکت کرنے والوں کی حالت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جنائزہ میں شریک ہوتے تو یہ پہچان نہ پاتے کہ ان میں مصیبت کا مارا کون ہے اور نہ یہ پہچان پاتے کہ تعزیت کس سے کریں؟ کیونکہ ہر بندہ شدید غم و اندوہ کا مظہر نظر آتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں ایک شخص کی حالت جنائزہ میں شرکت کے بعد تین دن تک ایسی ہوتی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جاسکتا۔

قاریوں کی صحبت سے بچو!

حضرت سیدنا فضیل رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے زمانے کے قاریوں سے ڈراتے ہوئے فرمایا کرتے کہ ان کی صحبت سے بچو! کیونکہ اگر تم نے کسی بھی معاملے میں ان کی مخالفت کی تو یہ تمہیں کافر تک قرار دے دیں گے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے کہ ایک نوجوان کی صحبت اختیار کرنا تو مجھے پسند ہو سکتا ہے مگر (آج کل کے) کسی قاری کی صحبت میں بیٹھنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اکثر فرمایا کرتے کہ آج کل جو خوب صورت انداز میں گانا نہیں گاسکتا وہ اچھا قاری نہیں بن سکتا۔

بے عیب اشیا میں عیب نکالنے والے

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرمایا کرتے کہ کسی نوجوان کی صحبت اختیار کرنا مجھے اس بات سے بڑھ کر محبوب ہے کہ میں کسی قاری کی صحبت اختیار کروں۔ پس قاریوں کی صحبت سے بچو! کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان اشیا میں بھی عیب نکال لیتے ہیں جو عیب والی نہیں ہوتیں، اگر تم ان کے ساتھ ہو اور (کسی بھی وجہ سے) باجماعت نماز چھوڑ دو گے تو بھی یہ تمہارے حق میں گواہی دیں گے (کہ تم نے جماعت کے

ساتھ نماز پڑھی ہے)۔ کیونکہ یہ ہر معاملے میں جہاں حد سے بڑھ جاتے ہیں وہیں بہت جلد ہر بات کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا سبب یہ ہے کہ ان پر جہالت غالب ہوتی ہے اور علمائے کرام کی محافل میں بہت کم شریک ہوتے ہیں، علم کے دشمن ہیں، ریاکاری اور تصنع و بناوٹ ان کے اوصاف کا حصہ ہیں، ہر اچھی بات کو ناپسند کرتے اور قابلِ معافی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان میں عمدہ اخلاق پائے جاتے ہیں نہ وہ خوش خلقی کا نام جانتے ہیں۔ عام لوگوں پر سختی اور تنگی و بخل سے کام لیتے ہیں مگر امیروں پر اپنا حق جتاتے ہوئے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ انہی کا رزق کھاتے ہیں اور ان کی خاطر ہی عبادت کرتے ہیں۔ خوش خلق لوگوں کے لیے ان کے دل میں حد درجہ بغض و عناد پایا جاتا ہے۔

شریف و ذلیل میں فرق

کسی کا قول ہے کہ شریف انسان کی جب ضیافت کی جائے تو عجز و انکساری سے پیش آتا ہے مگر جب کسی کمینے کی ضیافت کی جائے تو وہ اکڑتا ہے اور بڑائی و تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے تو وہ بہت زیادہ نیکی کی دعوت کی باتیں کرتا ہے مگر ہر بات میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے افراد پر بے جا اعتراض کرتا رہتا ہے۔ اس کے کثرت سے نیکی کی باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔

جہاں علم ہو وہاں۔۔۔

انہی اسباب کی وجہ سے علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام نے ایسے لوگوں کا بڑی سختی سے رد کیا اور حکمائے عظام نے ان کی مذمت بیان کی کیونکہ علم و وسعت پیدا کرتا ہے اور جہاں علم ہو وہیں اخلاقِ حسنہ، آدابِ محفل اور آمد آزر مروت پائے جاتے ہیں۔

عالم کیا کرتا ہے؟

ایک عالم لوگوں میں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، اس سے تجاوز کرتا ہے نہ لوگوں کے مقام و مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ ان کے لیے مغفرت و معافی کی راہیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔

نیز علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ کا وصف یہ ہے کہ جب عام لوگ کسی معاملے میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے ہیں تو وہ وقتی طور پر خاموش رہتے ہیں۔ چنانچہ،

لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہئے؟

حضرت سَیدُنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْکَافِی فرماتے ہیں کہ الگ تھلگ اور یکسو رہنا لوگوں کی عداوت پیدا کر سکتا ہے، لہذا الگ تھلگ اور گھلنے ملنے کے درمیان رہنا چاہئے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا ئے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: تم لوگوں کو اپنے مالوں کے ذریعے کافی نہیں ہو سکتے لہذا انہیں کافی ہونے کے لیے تمہیں خوش اخلاقی اور حُسنِ اخلاق سے پیش آنا چاہئے۔^(۱) ایک روایت میں ہے: تمہیں خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہئے۔

ہر شے کی ایک حد مقرر ہے

یہ تمام اوصاف ایسے ہیں جو قاریوں میں نہیں پائے جاتے، بلکہ وہ ان اوصافِ حمیدہ سے آگاہ ہی نہیں۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر شے کی ایک حد مقرر فرما رکھی ہے تو جس نے اس حد سے تجاوز کیا یقیناً اس نے اس شے کو برباد کر دیا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ تھوڑی سی عجز و انکساری بہت زیادہ غل سے بے نیاز کر دیتی ہے اور اسی طرح تھوڑی سی پرہیزگاری بھی بہت زیادہ علم سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

دورِ خی نفاق کی علامت ہے

سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ اُنْہِیْنَ کی جن عمدہ باتوں کو بعد والوں نے ہلکا سمجھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کو نفاق شمار کرتے تھے کہ بندہ اس شخص کی تعریف کرے جس پر اس نے جرح کی ہو یا اس شخص سے بات چیت کرے جس پر جرح کی گئی ہو کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی سے بات کرتے یا اسے سلام کرتے تو ان کے دل بھی اسے تسلیم کر لیتے، پھر وہ اس پر جرح نہ کرتے، مگر جب وہ کسی شخص کے بدعتی یا فاسق ہونے کی وجہ سے اس پر کلام کرتے تو پھر اس سے کبھی بات چیت نہ کرتے، اسی طرح جب کسی کی

۱..... مستدرک، کتاب العلم، باب معہم منکم بسط الوجه، ۱/۲۲۹، حدیث: ۲۳۵

مدح و تعریف کرتے تو کبھی اس کی مذمت نہ کرتے اور جب کسی کی مذمت کرتے تو کبھی اس کی تعریف نہ کرتے۔ کیونکہ اس صورت میں ان کی زبان ایک نہ رہتی بلکہ وہ دوزبانوں والے اور دو مختلف چہروں والے دکھائی دیتے اور ان کا ظاہر و باطن بھی مختلف ہوتا۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے کہ جب تم کسی سے ملاقات کے وقت اسے سلام کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے مخاطب کو کہتے ہو کہ وہ تمہاری جانب سے اس بات سے محفوظ ہے کہ تم اس کی غیبت یا مذمت کرو۔ اگر اس کہنے اور کرنے میں اختلاف ہو تو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن اَسَے نفاق شمار کرتے تھے۔ جیسا کہ سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان نصیحت نشان ہے: سب سے بُرا بندہ وہ ہے جس کے دو چہرے ہوں، ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا۔^① ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کی دنیا میں دوزبانیں ہوں گی اللہ عَزَّوَجَلَّ قیامت کے دن آگ سے اس کی دوزبانیں بنادے گا۔^②

غیبت وغیرہ سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے کسی شخص کا ذکر کیا گیا تو میں نے اسے اپنے پاس بیٹھا ہوا ہی تصور کیا اور پھر اس کی عدم موجودگی کے باوجود وہی گفتگو کی جو وہ سننا پسند کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو میں اپنے دل میں اس کا تصور باندھ لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ قلیل تواضع کثیر عمل سے اور قلیل تقویٰ کثیر علم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

پہلے اپنے متعلق سوچو!

پس یہ صفات ان مسلمانوں کی ہیں جن کے ہاتھوں اور دلوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے کسی کا بُرا تذکرہ ہوتا تو وہ پہلے اپنے متعلق سوچتا کہ کہیں اس میں تو یہ بُرائی نہیں۔ اگر اس میں وہ بُرائی ہوتی تو اپنے اسلامی بھائی کے بارے میں بات کرنے سے حیا محسوس کرتا اور

①..... بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من ثناء السلطان، ۴/۶۶۱، حدیث: ۷۱۷۹

②..... معجم کبیر، ۲/۱۷۰، حدیث: ۱۶۹۷

خاموش رہتا اور اگر اس میں وہ بُرائی نہ ہوتی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتا اور اپنے بھائی کے لیے رحمت کی دعا کرتا۔ پس اس کا اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنا اسے غیبت وغیرہ جیسے بُرے اوصاف سے بچا لیتا اور سَلَفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین کا یہی طریقہ تھا۔

تعب ہے اس پر جس میں۔۔۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نازل کردہ کسی کتاب میں ہے کہ تعب ہے اس شخص پر جس میں خیر و بھلائی نہ ہو اور جب اسے کہا جائے کہ وہ خیر پر ہے تو یہ سن کر وہ کیسے خوش ہوتا ہے! اور تعب ہے اس شخص پر بھی جس میں شر اور بُرائی پائی جائے اور جب اسے کہا جائے کہ اس میں بُرائی ہے تو یہ سن کر وہ کیسے غَضَبِ ناک ہوتا ہے! اور سب سے بڑھ کر تعب اس شخص پر ہے جو اپنے آپ سے تو بڑے یقین کے ساتھ محبت رکھتا ہو مگر دوسروں سے شک کی بنا پر نفرت کرتا ہو۔

خود ستائشی نفاق کی علامت ہے

سَلَفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین جن باتوں پر سختی کیا کرتے تھے ان میں سے ایک خود ستائشی اور مدح و تعریف بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ جو مدح و تعریف تو پسند کرے مگر اپنی مذمت پسند نہ کرے وہ منافق ہے۔

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک شخص سے پوچھا: تمہاری قوم کا سردار کون ہے؟ عرض کی: میں ہی ہوں۔ ارشاد فرمایا: اگر تو واقعی ایسا ہوتا تو کبھی بھی ایسے نہ کہتا۔^①

ایک بار حضرت سیدنا محمد بن کعب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَحْدَانِی نے کسی کو مکتوب لکھا اور صرف اپنا نسب بیان کرتے ہوئے قرطی ہونا لکھا۔ عرض کی گئی: انصاری ہونا بھی لکھ دیجئے۔ فرمایا: مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایسی شے کی وجہ سے احسانِ جہاؤں جو میں نے نہیں کی۔

①..... الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أخبار عمر بن عبد العزيز ص ۳۰۵، حدیث ۷۲۷۱، عن عمر بن عبد العزيز

کسی کے اچھا و برا ہونے کی علامت

حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَوِی فرماتے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم کتنے بُرے ہو! یہ سن کر تمہیں غصہ آجائے تو واقعی تم بہت بُرے ہو۔

کسی بزرگ کا فرمان ہے: تم اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہو گے جب تک یہ خیال نہ کرو گے کہ تم خیر و بھلائی پر ہو۔

کسی عالم سے عرض کی گئی: نفاق کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جو اس میں نہ ہوں اور اس سے اس کا دل راحت محسوس کرے تو ایسا شخص مُنافِق ہے۔

حضرت سَیِّدُنا سُفْیان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْکَوِی فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ تمام لوگ اسے پسند کریں اور یہ ناپسند کرے کہ کوئی اس کا بُرائی سے تذکرہ کرے تو جان لو کہ وہ مُنافِق ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِیْنَ یُرِیْدُوْنَ اَنْ
یَأْمَنُوْكُمْ وِیَأْمَنُوْا قَوْمَهُمْ^۱ (ب، ۵، النساء: ۹۱) ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔

بہتر یہ ہے کہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو وہ بد مذہبوں سے ڈرے۔ خود پسندی ایک مذموم صفت ہے جو (اکثر) قاریوں میں پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السّلام نے قاریوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ان حضرات میں یہ مذموم صفت اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح کہ رات دن میں داخل ہو جاتی ہے۔

حدیثِ پاک اور اس کی وضاحت

سرکارِ دُعا لَمْ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب مومن کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔^①

① معجم کبیر، ۱/۷۰، حدیث: ۴۲۴

جاہل کا بے جا اعتراض

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی غنیۃ حصۃ اللہ القویٰ فرماتے ہیں) ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل اور مغرور شخص اس حدیثِ پاک کی غلط تاویل کر لے اور ایسا مفہوم نکالے جو اس حدیثِ پاک کا مقصود نہ ہو۔ لہذا جان لیجئے کہ سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ایمان کے بڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور مومن کے بڑھنے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، پس ایمان کا بڑھنا تو یہ ہے کہ اس میں زیادتی ہو اور اس کی زیادتی یہ ہے کہ کمزور فریب اور استیذا راج سے ڈرا جائے۔ اس میں عارفین کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اعلیٰ ایمان بلند پایہ مومن کی جانب بڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کا یہ انعام پا کر فرحتِ محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے خالق و مالک عَزَّوَجَلَّ کا کرم سمجھتا ہے کہ جس نے اسے یہ دولت عطا فرمائی۔ اس طرح ایک بلند پایہ مومن کی سوچ کا رخ شے دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ہو جاتا ہے اور جب وہ مخلوق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے خالق کے ہونے کی گواہی دینے لگتا ہے۔

حقیقت میں یہ تعریف خالق و مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہی ہوتی ہے۔ اس طرح وہ مومن اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہے نہ اس کے اوصاف سے خوش ہوتا ہے۔ مگر افسوس! یہ اوصافِ حمیدہ ایسی راہیں ہیں جو قصہ پارینہ (ماضی کا قصہ) بن چکی ہیں اور سلوک کے یہ تمام راستے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ مگر آج بھی بعض ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو ان کی یاد دلاتے ہیں اور یہ وہی ہیں جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا کرم سایہ فگن ہے۔

علم ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت

بعض اوقات منافق، بد مذہب یا مشرک ہر قسم کا علم نہ صرف سیکھ لیتے ہیں بلکہ اس علم کے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ اس علم میں رغبت رکھتے ہوں اور حریص بھی ہوں کیونکہ علم، عقل و ذہن کے لیے ثمر (نتیجہ و پھل) کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر یاد رکھئے! علم ایمان و یقین دماغی قوت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے مشاہدے کا ظہور اور اس کی حقیقت تک رسائی صرف اسی شخص کو ہوتی ہے جو صاحبِ ایمان و یقین ہو۔ گزشتہ صفحات میں ایمان کی زیادتی اور علم و یقین کی حقیقت کے متعلق تفصیل بیان ہو چکی ہے۔

معرفت کی دولت کسی فاسق کو نہیں ملتی

جان لیجئے! علم ایمان و یقین اللہ عزوجل کی نشانی ہے اور اس نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جسے اس علم کی دولت عطا فرمائے گا اسے اپنی قدّرت و عظمت کے منکشفہ کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ لہذا جو شے اللہ عزوجل کی نشانی ہو وہ نہ کسی فاسق کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ اس کا وعدہ کسی ظالم کو مل سکتا ہے، اسی طرح اس کی عظمت و قدّرت کے مشاہدہ کی دولت کسی سرکش کو مل سکتی ہے نہ کسی باطل پرست کو۔ کیونکہ اس صورت میں آیات الہیہ کی توہین، براہین و قدّرت الہیہ میں نقص، مخلصین اور اللہ عزوجل کے خاص بندوں کے لیے جنت کی حیثیت رکھنے والے یقین میں شک پایا جائے گا جس سے حق و باطل مشتتبہ ہو جائیں گے، حالانکہ حق ان صدیقین کا وصف ہے جو خدا کے محبوب اور حق کی دلیل ہیں اور یہی بات سب سے بڑی حجت ہے کہ علم معرفت یعنی علم ایمان و یقین باقی تمام علوم سے افضل ہے۔

یہ مفہوم درج ذیل فرامین باری تعالیٰ سے خوب واضح ہو رہا ہے:

﴿۱﴾ اُولٰٓئِكَ يَكُنْ لَهُمْ اٰیَةٌ اَنْ يَعْلَمُوْا عَلٰمًاۙ
بَنِيۡۤ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹﴾ (النمل: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم۔

﴿۲﴾ بَلْ هُوَ اٰیَتٌ بَيِّنَةٌۭ فِیۡ صُدُوْۤرِ السّٰۤیِقِیۡنَ
اُوْتُوْا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْعَدُ بِالْبَيِّنٰتِ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ (پ ۲۱، المکوت: ۳۹)

﴿۳﴾ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّمَنْۢ سَوَّیْنَاۙ
وَالُوْنَ كَیۡۤسٍ ﴿۱۳﴾ (الحجر: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔

﴿۴﴾ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿۵۸﴾
وَالُوْنَ كَیۡۤسٍ ﴿۱۱۸﴾ (الفر: ۱۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔

﴿۵﴾ وَلِنَبَيِّنَۤہُ لِقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۵۵﴾
﴿۷۰﴾ (الاعام: ۱۰۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ اُسے علم والوں پر واضح کر دیں۔

پس یہی وہ علمائے ربّانی ہیں جنہُمْ اللہ انہیں پس جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی باتیں بتاتے ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اپنے ہاں ان کا ایک خاص حصّہ مقرر فرما رکھا ہے، ان کا بارگاہِ خداوندی میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے جو کسی نااہل و غیر مُستحق شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ علمائے ربّانین اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیات و بینات، ظاہری و باطنی بصارت و بصیرت سے اس کا مشاہدہ کرنے والے، اس کی بارگاہ تک پہنچانے والے راستے کی پہچان کرانے والے اور اس کے بیان کا مظہر ہیں۔ چنانچہ،

ان کے متعلّق قرآن کریم میں مُتَفَرِّق مقامات پر ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿۱۹﴾ (پ ۲۹، القیامۃ: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر

فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

﴿۲﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿۲۰﴾ عَلَيْهِ الْبَيَان ﴿۲۱﴾ (پ ۲۰، الرحمن: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ ماکان و ما

کیون کا بیان انہیں سکھایا۔

﴿۳﴾ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۱، الروم: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی

مدد فرمانا۔

﴿۴﴾ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴿۲۳﴾ (پ ۲۲، الفتح: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اس کے

اہل تھے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی مدد جس شے سے بھی فرمائی انہوں نے اسے قبول کیا، انہیں حقیقت کی جو دولت عطا فرمائی انہوں نے اسے بھی حق اور سچ مانا و جانا، اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں جو مشاہدہ کرایا انہوں نے صرف وہی مشاہدہ کیا، اس طرح اس کے یہ خاص بندے پرہیز گاروں کے امام اور راہِ ہدایت کے علم بردار بن گئے۔

علم یقین کے متعلّق ماریفین کے اقوال

جسے علم ایمان و یقین کے مشاہدہ کی دولت نصیب نہ ہو وہ شرک یا نفاق سے نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ یقین سے خالی ہوتا ہے اور جو یقین سے خالی ہو اس کے دل میں شک کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

﴿ جسے علم یقین کی دولت سے کوئی حصہ نہ ملے میں اس کے بُرے خاتمہ سے ڈرتا ہوں، اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس علم کی تصدیق کی جائے اور جو اس علم کی اہلیت رکھتے ہیں ان کی بات مانی جائے۔ اس شخص پر اس علم کا دروازہ کبھی نہیں کھولا جاتا جس میں یہ دعواد تیں ہوں: بدعت یا تکبر۔ جو دنیا سے محبت کرنے والا ہو یا اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں اصرار سے کام لیتا ہو کبھی بھی اس علم سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔

﴿ حضرت سیدنا ابو محمد سہل تشتری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جو اس علم کو نہ مانے اس کی سزا یہ ہے کہ کبھی بھی اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم صدیقین کا ہے جسے اس علم کی کچھ دولت نصیب ہو وہ مقررین سے ہو جاتا ہے اور اصحابِ یمن کا درجہ پالیتا ہے۔

معرفت اور باقی علوم میں فرق

علم توحید اور معرفتِ صفات باقی علوم سے جدا ہیں۔ کیونکہ باقی علوم میں اختلاف باعثِ رحمت مگر علم توحید میں اختلاف گمراہی و بدعت ہے۔ علم ظاہر میں خطا معاف ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایجوہاد کرنے کی صورت میں ایک نیکی کا اجر بھی مل جاتا ہے مگر علم توحید اور شہادتِ یقین میں خطا و غلطی گمراہی ہے۔ اس طرح کہ بندے علم ظاہر کے حصول میں عند اللہ حقیقتِ علم کے حصول کے مکلف نہیں مگر علم توحید میں عند اللہ حقیقت کا حصول ان پر لازم ہے۔

بدعتی شخص ولی نہیں ہو سکتا

جس نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اس کی یہ بدعت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس سے اس کے متعلق پوچھا بھی جائے گا، اس کی یہ بدعت بندوں پر اللہ عزوجل کی جنت ہے نہ دنیا میں اسے کوئی نفع دینے والی ہے بلکہ ایسا شخص دنیا دار اور دنیا میں رغبت رکھنے والا ہوتا ہے جو نہ تو اللہ کی جانب رہنمائی کرنے والا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے اور نہ متقین کا امام ہے۔

عالم کی لغزش سب سے بڑا فتنہ ہے

دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار، مکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: علما رسولوں کے امین ہوتے ہیں جب تک کہ اُمورِ دنیا میں داخل نہ ہوں اور جب اُمورِ دنیا میں شریک ہو جائیں تو اپنے دین کے معاملے میں ان سے بچو۔^① ایک روایت میں ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مرادود ہے۔^②

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی گئی: فتنے کے لحاظ سے سب سے بڑا انسان کون ہے؟ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا: ایک عالم کی ایسی لغزش کہ جب پورا عالم اس کی لغزش کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔
دو جہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: مجھے اپنی اُمت کے جن باتوں میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے ان میں عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن کریم میں جھگڑنا بھی ہے۔^③

لغزش کھانے والے عالم کی مثال

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ عالم جب ٹھوکر کھائے تو اس کی مثال ڈوبنے والی اس کشتی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ساتھ بہت سی مخلوق کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ ایک قول میں ہے کہ لغزش کھانے والے عالم کی مثال سورج گرہن کی طرح ہے جو چنچ چنچ کر لوگوں سے کہتا ہے: اے غافل! نماز پڑھو۔ مگر (اس کی کوئی نہیں سنتا بلکہ) عام لوگ اسے خوف و گھبراہٹ کی علامت و نشانی سمجھتے ہیں۔

اُمت کو دھوکا دینے والے پر لعنت

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عجزت نشان ہے: جس نے میری اُمت کو دھوکا دیا اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ، اسکے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ عرض کی گئی: یا رسول

①..... جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف العین، ۲۰۱/۵، حدیث: ۱۴۵۲۹

②..... بخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطلعوا علی... الخ، ۲۱۱/۲، حدیث: ۲۶۹۷

③..... معجم کبیر، ۱۳۸/۲۰، حدیث: ۲۸۲

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اُمت کو دھوکا دینے سے کیا مبرا ہے؟ ارشاد فرمایا: اسلام میں کوئی نئی بات پیدا کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا (امت کو دھوکا دینا ہے)۔^①

عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے اس کی پیروی کرنے والوں کی جانب سے ہلاکت ہے اور ان پیروی کرنے والوں کے لیے عالم کی جانب سے ہلاکت و بربادی ہے۔ اس طرح کہ ایک عالم غلطی کرتا ہے تو لوگوں کی ایک کثیر جماعت اس کی پیروی کرنے لگتی ہے۔ پھر یہ غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے۔

بڑے بڑے جرموں اور گناہوں کی چند مثالیں

﴿صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عینیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں﴾ میں کسی ایسے انسان کو نہیں جانتا جس نے اللہ عزوجل کے دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم کیا ہو یعنی جس نے کتاب اللہ اور علم مغرقت کے متعلق ایسی باتیں کہیں جن کا اللہ عزوجل نے حکم نہیں دیا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں جو کہ مخلوق پر اللہ عزوجل کی حجت اور بندگان خدا کو مقام قرب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، کی بھی پروا نہ کی تو اس نے اپنی ان بدعات سے لوگوں کو گمراہ کیا۔

﴿جو شخص دین میں خلاف سنت کوئی بدعت شروع کرے اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر اس بدعت (کو پھیلانے) کے پیچھے پڑ جائے اور مومنین کے راستے کو بالکل چھوڑ دے تو ایسا شخص اس شخص کے مقابلے میں بڑا مجرم ہے جو اُمور دنیا کی کثرت کا شکار اور نفسانی شہوات کا مریکب ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے مال و جان پر ظلم کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرنے والے سے بڑا مجرم ہوتا ہے، کیونکہ جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا گناہ صرف اسکے اور اس کے رب عزوجل کے درمیان ہی ہوتا

① جمع الجوامع، قسم الاقوال، حرف المیم، ۷/ ۲۱۳، حدیث: ۲۲۴۹۸

ہے (کیونکہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے) مگر جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کا جرم عظیم ہے اور اس کے نامہ اعمال کا حساب ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا (کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے)۔

✽ جو شخص دین کے معاملے میں حق و باطل کو ملا کر خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اس کا جرم بھی بہت بڑا ہے کیونکہ یہ طریقہ رسولوں کی شریعت کے آثار میں ادا دیتا ہے، لوگوں کو ایمان والوں کے راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ان کے آخری معاملات کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

✽ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ ایک شخص گناہ کر کے اس کا انکار کر دے مگر خود کو اس شخص جیسا سمجھے جو اعتراف گناہ کر کے معذرت کر لیتا ہے۔ پس جو اقرار کے بعد معافی مانگ لے اس پر اس شخص کی نسبت اللہ کے عفو و کرم اور رحمت کی زیادہ اُمید ہوتی ہے جو اقرار گناہ کرے نہ معافی مانگے۔

✽ اسی طرح عملی طور پر افراط و تفریط کا شکار ایک شخص اپنے نفس کی تو اصلاح نہ کرے مگر علمی حقائق بیان کرے اور اللہ و رسول ﷺ و اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرے تو اُمید ہے ایسے شخص کا حسنِ اخلاص قبول ہو جائے اور عفو و کرم کی دولت مل جانے سے اس کی ذاتی غلطیوں کا بھی تذکر ہو جائے۔ لیکن وہ شخص جو دین کی خدمت کی کوشش تو کرے مگر مسلمانوں میں ایسی بدعتیں پیدا کر دے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں تو اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ گویا کہ اس نے ملتِ اسلامیہ اور شریعتِ مطہرہ ہی کو بدل دیا۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے دل میں نفاق ہے یہاں تک کہ اس بدعت کی ترویج کی وجہ سے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔

✽ مسلمانوں میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات ایجاد کرنے والا اس شخص سے بڑا مجرم ہے جس کے گناہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کسی بادشاہ کی سلطنت کے مرکز میں بیٹھ کر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور پھر اس کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دے تو یہ اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو صرف اس بادشاہ کی نافرمانی تو کرے مگر اس کی رعیت ہی میں رہے اور بغاوت نہ کرے۔

✽ تین باتیں بادشاہِ معاف نہیں کرتے

ایک حکیم کا قول ہے کہ تین اشخاص کو بادشاہِ معاف نہیں کرتے:

- (1) جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹنا چاہے۔
- (2) جو ایسا کام کرے جو بادشاہ کی توہین کا باعث بنے۔
- (3) جو شخص بادشاہ کے حُرَم کی حرمت کو برباد کرے۔

✽ سنت کی مخالفت کرنے والا شفاعت سے محروم

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ اعلان کرتا ہے جس نے سنتِ رسول کی مخالفت کی اسے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ النِّکَمِ فرماتے ہیں: نفسانی خواہش اندھے پن کی شریک و حصہ دار ہے۔^①

✽ بدعت گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۖ ۝۳۱ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔

(پہ، النساء: ۱۲۲)

﴿۲﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ترجمہ کنز الایمان: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔

(پہ، الانعام: ۱۴۴)

(گویا کہ صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْبٰی کے نزدیک خلافِ شریعت کسی بدعت کا جاری کرنا گویا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔)

①.....عیون الاخبار، اتباع الہوی، الجزء الاول، ۹۴/۱، بدون ذکر علی بن ابی طالب

❖ بدعت کی تباہی

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَوْ قَالَ أَوْ حَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ يُؤْمَرْ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی اور جو کہے ابھی میں اتار تا ہوں ایسا جیسا خدا نے اتارا۔

(پہ، الانعام: ۹۳)

(صاحب کتاب حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اس آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر جھوٹ باندھنے اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے کے جُرم کو ہم پلّہ قرار دیا گیا ہے۔

❖ اہل حق کو جھٹلانا

یہ بھی بہت بڑا جُرم ہے کہ اہل حق جب کوئی بات کہیں تو نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا جائے بلکہ انہیں جھوٹا کہا جائے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حق بات کو اور خالق عَزَّوَجَلَّ کے جھٹلانے کو ایک جیسا جُرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

﴿۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔

(پ ۱، المتکویات: ۲۸)

﴿۲﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ ط (پ ۲۲، الزمر: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے۔

معلوم ہوا حق اور اہل حق کو جھٹلانا برابر ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس یعنی حق اور اہل حق کی تصدیق کرنا بھی برابر ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ (پ ۲۲، الزمر: ۳۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔

مُعَلِّمِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: عالم اور مُتَعَلِّم دونوں عِلْم میں حصّہ دار ہیں۔^① اسی قسم کا ایک قول حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام فرماتے ہیں: سننے والا بولنے والے کا حصّہ دار ہوتا ہے۔^②

نظام قدرت، حق و باطل کی جنگ

بمذہب اور مآذرائے عقل (یعنی عقل سے بالاتر) باتیں کرنے والے لوگوں نے جب بھی مسلمانوں کو راہِ حق سے ہٹانے اور دین سے بے بہرہ کرنے کی کوشش کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کا رد کرنے کے لیے عُلَمَاءِ رَبَّانِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کو پیدا فرما کر انہیں عِلْمِ یقین کی دولت سے نوازا۔ چنانچہ، سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان عُلَمَاءِ رَبَّانِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کے عِلْم و عدل کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بعد والوں میں ایسے عادل اور نیک بندے یہ عِلْم حاصل کریں گے جو ﴿عُلُو﴾ کرنے والوں کی تحریف ﴿بَاطِل﴾ پرستوں کی اس عِلْم میں شامل کی گئی ناحق باتوں اور ﴿جَہْلُوں﴾ کی غلط تادیلوں سے اسے پاک کریں گے۔^③

حدیث پاک کی شرح

﴿حدیث مبارکہ میں جن غلو کرنے والوں کا تذکرہ ہوا ہے ان سے مراد مآذرائے عقل اور چکنی پُچھری باتیں کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ لوگ عِلْم کی حدود سے تجاوز کر چکے ہیں، انہوں نے راہِ عِلْم کے نقوش مٹا کر احکام کو ہی ختم کر دیا ہے۔﴾
﴿باطل پرست لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو اپنی ایجاد کردہ بدعت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو مٹانے اور اس پر غالب آنے کے لیے باطل باتوں کے ذریعے اہل حق سے جھگڑا کیا۔ جھوٹے دعوے کئے اور اپنی رائے اور نفسانی خواہش کے ذریعے نئی باتیں ایجاد کیں۔﴾

①..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء والعلم، ۱/۱۵۰، حدیث: ۲۲۸

②..... الزہد لابن مبارک، باب من طلب العلم لعرض فی الدنیا، ص ۱۶، حدیث: ۴۸، عن یزید بن حبیب

③..... مشکاة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثالث، ۱/۶۷، حدیث: ۲۴۸

چاہئیں سے مراد وہ لوگ ہیں جو علمی غرائب سن کر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ظاہری عقل پر پرکھتے ہوئے انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرما دینے منصفانہ ہے: بعض علوم مخفی خزانوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ عزوجل کی معرفت رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جب وہ اس علم کی بات کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ اس سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ عزوجل کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔^①

لہذا کسی ایسے بندے کو حقیر نہ جانو جسے اللہ عزوجل نے علم کی دولت سے نوازا ہو۔ اس لیے کہ جب اللہ عزوجل نے اسے علم کی دولت عطا فرمائی تو اب وہ حقیر نہیں رہا۔

باطل پرستوں اور علمائے ربانین کا طریقہ

جو شخص اپنی رائے یا عقل کے مطابق احادیث مبارکہ کی تاویل کرے یا ایسی باتیں کرے جو سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں سے منقول نہ ہوں یا ان سے منقول اقوال کے برعکس مفہوم بیان کرے تو ایسا شخص جان بوجھ کر باطل کو چاہنے والا ہے۔ جن بندوں کو علمائے ربانین رحمہم اللہ انہیں ہونے کا شرف حاصل ہو ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ علم یقین کے ذریعے عقلی علوم کا اور علم احادیث کے ذریعے علم رائے کا رد کرتے ہیں اور آثار و اخبار بیان کرنے والوں کی روایات کو دلائل کے ساتھ نہ صرف ثابت کرتے ہیں بلکہ ان سے مروی روایات کی ایسی تفصیل و تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جس سے (بسا اوقات) وہ راوی بھی آگاہ نہ ہوتے تھے، کیونکہ انہیں اس سلسلے میں اللہ عزوجل کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ عزوجل انہیں مشاہدہ کی دولت عطا فرماتا ہے، ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما کر انہیں ایسی قوت گویائی عطا فرماتا ہے جس سے وہ اللہ عزوجل کے بارے میں وہی باتیں بتاتے ہیں جو انہیں بتائی جاتی ہیں۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

﴿۱﴾ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ ط ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

(ب ۲۸، الصمۃ: ۲)

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِآمِرِنَا لِنَأْصِرُوا﴾ ۲۳ ﴿وَكَاْنُوا بِالْآيَةِ يُوقِنُونَ﴾ ۲۴
ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ ایمان بنائے کہ
ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری
آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ (ب ۲۱، السجدة: ۲۳)

راوا اعتدال

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جس بارے میں سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ نے کلام کیا ہو اس کے مُتَعَلِّق خاموش رہنا غلط ہے اور جس کے مُتَعَلِّق سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ خاموش ہوں اس بارے میں کلام کرنا تکلف ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ حق بات بڑی بھاری ہوتی ہے جس نے اس کی مُد و پار کرنے کی کوشش کی اس نے غلط کیا اور جس نے کوشش کی مگر باز آگیا وہ عاجز ہے اور جو حق کے ساتھ کھڑا رہا اسے یہی کافی ہے۔
امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے منقول ہے: تم پر لازم ہے کہ ایسا درمیانہ راستہ اختیار کرو کہ جو اس راستے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ واپس اس مقام پر لوٹ آئیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائیں۔^①

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی بد مذہب کی اس کے منکر ہونے کی وجہ سے کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ البتہ! اس کی بدعت پر گہری نظر رکھتے اور مُناظرہ و مُجادلہ سے اس کا خوب رد فرماتے اور اس سلسلے میں ہمیشہ آثار و سُنن سے دلائل دیتے۔

(یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَیِّدُنا عَلِیُّ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِیْ عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ پس تمہیں بھی اسلاف کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہئے کہ) اگر وہ بد مذہب حق بات مان لے تو تمہارا دینی بھائی ہے اور تم پر اس کی دوستی لازم ہے اور اگر وہ بدعت سے رُجوع نہ کرے اور حق بات ماننے سے انکار کر دے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لو کیونکہ اس کا بد مذہب ہونا نہ صرف معلوم ہو چکا ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دشمن دین ہے اور اس نے راہِ خدا کو

① الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، البقرة، تحت الاية: ۱۴۳، الجزء الثاني، ۱/۱۱۷

مصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام علی بن ابی طالب، ۱۵۵/۸، حدیث: ۴

چھوڑ دیا ہے۔ جان لیجئے کہ یہ راہِ اعتدال ایسی ہے جسے ہمارے زمانے میں صرف انہی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے جو اس کی فضیلت اور سلفِ صالحین رَحْمَتُ اللہِ التَّيْمِینِ کے طریقے سے واقف ہیں۔

شیطان کا اپنے چیلوں کو تسلی دینا

ابلیس لعین کے مُتَقَلِّقِ مروی ہے کہ اس نے دُورِ صحابہ میں اپنے لشکروں کو (شُر پھیلانے کے لیے) بھیجا مگر جب وہ پریشان حال واپس لوٹے تو اس نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ وہ بولے کہ ہم نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، ہمیں ان سے کچھ حاصل نہیں ہو بلکہ انہوں نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر ابلیس لعین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: تم ان پر غالب نہ آ سکو گے کہ یہ اپنے نبی کی صحبت میں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے کلام کو نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ البتہ! ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی حاجات یقیناً پوری کر لو گے۔ چنانچہ جب تابعین کا زمانہ آیا تو اس نے دوبارہ اپنے لشکر بھیجے مگر وہ پھر خائب و خاسر پریشان حال لوٹے تو ابلیس لعین نے پوچھا: اب کیا ہوا؟ بولے: ہم نے ان سے بڑھ کر عجیب لوگ نہیں دیکھے، ہم ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے مگر جب دن کا اعتقام ہونے لگا تو یہ استغفار کرنے لگے اور دن کے اوقات میں انہوں نے جو بُرائیاں کی تھیں وہ بھی نیکیوں میں بدل گئیں۔ شیطان نے پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا: تم ان سے بھی کچھ حاصل نہ کر سکو گے، کیونکہ یہ توحید کے سچے اور اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ البتہ! ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن سے تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے، تم ان سے کھیلو گے، ان کی خواہشات کی لگام تھام کر جدھر چاہو گے انہیں چلاتے رہو گے۔ اگر وہ استغفار بھی کریں گے تو انہیں مغفرت کی نوید نہ ملے گی، بلکہ وہ توبہ ہی نہ کریں گے کہ ان کی بُرائیاں نیکیوں میں بدل جائیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پس قَرْنِ اَوَّل (یعنی پہلی صدی ہجری) کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جب شیطان لعین نے ان میں نفسانی خواہشات کے جال پھیلانے اور ان کے سامنے خلافِ سنت نئی نئی باتوں کو بنا سنوار کر پیش کیا تو انہوں نے ان نئی باتوں کو جائز سمجھتے ہوئے دین کا حصہ بنا لیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ان بدعتوں کا شکار ہونے کی مُعافی طلب کرتے ہیں نہ بارگاہِ خُداوندی میں

حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ پس اس طرح دشمن (یعنی ابلیس اور اس کے لشکر) ان پر غالب آگئے اور اب وہ جدھر چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں۔

گمراہی کی حلاوت ﴿﴾

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ گمراہی کی بھی ایک حلاوت ہوتی ہے جو گمراہ لوگوں کے دل ہی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

(۱) اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا (پ، الاصل: ۷۰) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا۔
(۲) اَفَسَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا بُرا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا۔ (پ، فاطر: ۸)

(۳) اَفَسَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (پ، اہود: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے۔

سلف صالحین میں افضل کون؟ ﴿﴾

علم وہی ہے جو سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین اور ان کے پیروکاروں کے پاس تھا، چنانچہ انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور انہی کی ہدایت بھری باتوں کو مشعلِ راہ بنایا جاتا ہے۔ سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کا نام سرفہرست ہے، انہیں اللہ عزوجل کی رضا اور سکینہ کی دولت میسر تھی۔ ان کے بعد سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرِّین میں تابعین عظام کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کی خوب پیروی کی اور زہد و تقویٰ کے پیکر بن گئے۔

عالم کو کیسا ہونا چاہئے؟ ﴿﴾

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْتَقْوٰی فرماتے ہیں) عالم وہی ہے جو لوگوں کو وہی حالت اپنانے کی دعوت دے جو اس کی اپنی ہے یہاں تک کہ وہ سب اسی جیسے ہو جائیں۔ یعنی اس بندہ

خدا کی دنیا سے کنارہ کشی دیکھ کر لوگ بھی دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں۔ چنانچہ،
حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس بیٹھو جس کا علم تم
سے باتیں کرے اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔
حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے: عمل سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو، صرف
زبان سے وعظ مت کرو۔

حضرت سیدنا سہیل تشری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کا قول ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر وہ جواب دے تو
رُک جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک روایت میں ہے
کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: ہمارا بہترین ساتھی وہم نشین کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جسے
دیکھتے ہی تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرنے لگو، جس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں
آخرت کی یاد دلائے۔^①

دنیا کے طلب گار عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے

اُس عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے جو دنیا کا طالب ہو اور دنیا داروں کی مثل ہونا چاہے کہ وہ اسے دیکھ کر
اپنی حالت پر رشک کریں (یعنی وہ یہ سمجھیں کہ ایسا دین دار ہونے سے ہمارا دنیا دار ہونا ہی بہتر ہے)۔ ایسا عالم لوگوں کو
اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ نیز یہ دنیا داروں (کی عنایات) کا حریص ہوتا ہے مگر وہ
لوگ اسے کوئی اُیُّمَّت نہیں دیتے۔

انبیائے کرام کے وارث کون؟

حقیقی علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلَام ہی انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے وارث ہیں، یہی لوگ متقی و
پرہیز گار ہیں، دنیا کی فضولیات سے بچتے ہیں، علم یقین و قدرت کی ترجمانی کرتے ہیں، رائے اور نفسانی خواہش

سے کلام کرتے ہیں نہ شبہات و آرا کے متعلق کوئی کلام کرتے ہیں۔ ان علمائے ربانین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ کا سلسلہ کسی کے کہنے سے ختم ہو گا نہ کسی باطل کے چاہنے والے جاہل کی باتوں سے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اس امت کے ابتدائی لوگ زُہد و یقین کے باعث بچ گئے مگر بعد والے بخل اور جھوٹی اُمیدوں کے سبب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔^①

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ مَرَّعَشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے مجھے (ایک مکتوب میں) لکھا: آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو اکیلا ہو اور کسی ایسے شخص کو نہ پائے جو اس کے ساتھ مل کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرے، سوائے ایسے گناہ گار شخص کے کہ جس کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی مَعْصِیَّت ہو؟ انہوں نے ایسا اس لیے لکھا کہ انہیں کوئی اہل ذکر نہ ملا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْہُ سے عرض کی: اے ابو محمد! کیا آپ اہل ذکر کو جانتے ہیں؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ ہم سے مخفی نہیں۔

جاہل علماء سے دوری بہتر ہے

ابدال حضرات لوگوں سے قطع تعلقی کر کے زمین کے مختلف کونوں میں جا بسے ہیں، بلکہ وہ جمہور کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ان میں آج کے دور کے علما کو دیکھنے کی ہمت ہے نہ ان کی باتیں سننے کی طاقت۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ علما اسرارِ الہیہ سے واقف نہ ہونے کے باوجود خود کو عالم کہلاتے ہیں اور لوگ بھی انہیں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یہ (جھوٹے علما اور انہیں علما سمجھنے والے لوگ) سب جاہل ہیں اور جو جاہل اپنی جہالت سے واقف نہ ہو اس کے متعلق حضرت سیدنا سہل تَشْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: سب سے بڑی مَعْصِیَّت جہالت سے ناواقف ہونا ہے۔ بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ پر (موجودہ دور کے علما کے بجائے) عام لوگوں کو دیکھنا اور غافلین کی باتیں سننا زیادہ آسان ہے، جس کی چند دُجُوہات ہیں:

①..... الزہد للامام احمد بن حنبل، ص ۳۵، حدیث: ۵۲

- ❖ وہ دنیا کے جس کو نے میں بھی رہیں غفلت سے جدا نہیں ہوتے۔
- ❖ یہ عام لوگ دینی معاملات میں جھوٹی باتوں کو بنا سنوار کر پیش نہیں کرتے۔
- ❖ دوسرے مومنین کو دھوکا نہیں دیتے۔
- ❖ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ علماء ہیں۔
- ❖ یہ علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں۔
- ❖ یہ لوگ رحمت خداوندی کے قریب اور اس کی ناراضی سے دور رہتے ہیں۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی مزید فرماتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہونے والی قساوت قلبی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی قساوت قلبی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ جاہل شخص علم کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا اور غلط باتوں کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جبکہ عملاً گناہ گار شخص (کم از کم) علم کے دامن سے تو وابستہ رہتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ علم ایک دوا ہے جو بیماریوں میں شفا کا کام کرتی ہے اور فساد اعمال کا تدارک کر کے انہیں جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جبکہ جہالت ایک بیماری ہے جو نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور یوں نیک اعمال بھی برائیوں میں بدل جاتے ہیں۔ لہذا خود فیصلہ کیجئے کہ جو شے نیکی کو برائی میں بدل دے اور جو شے برائی کو نیکی میں بدل دے ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا۔

(ب ۱، یونس: ۸۱)

﴿۲﴾ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہم نیکوں کا نیک (ثواب) نہیں گناتے

(پ ۹، الاعراف: ۱۷۰) (ضائع نہیں کرتے)۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ فرمانِ عالیشان اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ عکس میں کوتاہی کرنے والا ایک عالم مجاہدات میں مشغول عابد سے افضل ہوتا ہے۔ (مزید فرماتے ہیں) یاد رکھئے! جب کوئی بندہ ہر معاملے میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہے تو آخر کار وہ ان سب سے کٹ جاتا ہے اور کوئی بھی اس سے مانوس نہیں ہوتا لیکن اگر وہ لوگوں کے (سب معاملات

سے تو جہاں ہو بلکہ اکثر معاملات سے اپنا ناطہ توڑ لے تو آخر کار وہ اکثر لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے اور اگر وہ بعض معاملات میں ان سے جدا اور بعض میں ان کے ساتھ رہے تو (اسے چاہئے کہ صرف) نیک لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول بڑھائے اور بُرے لوگوں سے دُور رہے۔

آثار و اخبار نقل کرنے کی فضیلت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے اس کتاب میں سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی روایات یا صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین عظام کے جَوَاقِلِ ذکر کئے ہیں وہ سب اپنی قُوَّتِ حَافِظہ سے قلم بند کئے ہیں اور تقریباً تمام آثار و اخبار میں روایت بالمعنی^۱ کا التزام

۱..... کسی کی بات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں۔ (۱) اس کے بولے گئے الفاظ کو بعینہ نقل کر دیا جائے اس طریقے سے بیان کردہ بات کو بِرَوَاقِیَّتِ بِاللَّفْظِ کہتے ہیں۔ (۲) کسی کی بات کا مفہوم بیان کر دیا جائے یا وہ بات اختصار کے ساتھ بیان کی جائے یا ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں کہ مفہوم تبدیل نہ ہو۔ ایسی بیان کردہ بات کو بِرَوَاقِیَّتِ بِالْمَعْنٰی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے ان دونوں طریقوں کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں؟ لہذا جان لیجئے کہ شریعت اسلامیہ کے دو بنیادی ماضی یعنی قرآن و سنت پر مسلمانوں کا صدیوں سے عمل ہے اور ہم تک یہ دونوں مآخذ روایت کے طریقے سے ہی پہنچے ہیں، مگر قرآن کریم کا مہم باری تعالیٰ ہے اس کی روایت میں الفاظ تبدیل کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ امام اہلسنت، مجتہد دین و ملت، اعلیٰ حضرت سیدنا مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ اللہ صنفہ النسخن فتاویٰ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں: قرآن عظیم کے نظم کریم و حکم عظیم دونوں کے ساتھ تعبد ہے اس میں نقل بالمعنی جائز نہیں۔ البتہ حدیث پاک کا معاملہ قرآن مجید سے جدا ہے اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے بیان کردہ وہ الفاظ جو اَمْرٌ بِالْعَمَلِ ہیں (یعنی الفاظ کم مکر معانی کثیر ہوں) تو ان کو ویسے ہی بیان کیا جائے گا اور ان میں کوئی تبدیلی جائز نہیں اور اگر وہ جو اَمْرٌ بِالْعَمَلِ سے ارشاد ہوئے ہوں تو پھر بِرَوَاقِیَّتِ بِالْمَعْنٰی جائز ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رضویہ شریف کی تالیف میں جلد میں بِرَوَاقِیَّتِ بِالْمَعْنٰی کے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ صنفہ النسخن ارشاد فرماتے ہیں: روایت حدیث کے دونوں طریقے ہیں: روایت باللفظ و روایت بالمعنی۔ خود حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تحدیث بالمعنی کی اجازت فرمائی ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں: حدیث کے حکم کے ساتھ تعبد ہے جو الفاظ کریمہ جو اَمْرٌ بِالْعَمَلِ سے ارشاد ہوئے ہیں وہ بغیرِ تعبد منقول ہیں اور باقی میں لفظ پر اقتصار موجب ضیق و عُسر تھا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے: وَمَا جَعَلْ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ۝ تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔ اور وہ یقیناً حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ فرمائے: زید سے کہو کہ ابھی آئے۔ اس پر حکم پہنچانے والا زید سے جا کر کہے کہ غل سجائی نے فرمایا ہے: فوراً حاضر ہو۔ تو بے شک اس نے بادشاہ ہی کا حکم

کیا ہے مگر بعض روایات ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس تھیں اور ان تک ہماری رسائی بھی ممکن تھی لہذا ہم نے ان میں الفاظ کا بھی خیال رکھا اور جو ہماری پہنچ سے دور تھیں اور ہم انہیں حاصل بھی نہ کر سکے تو ان کی خاطر زیادہ کوشش بھی نہ کی۔ اب ہم اس سلسلے میں اگر حق پر ثابت قدم رہے ہیں تو یہ اللہ عزوجل کی عطا کردہ بہترین توفیق اور تائید کی بدولت ہے اور اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے جو غفلت کا نتیجہ ہے۔ یا ہم سے کہیں نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے تو یاد رکھئے کہ نسیان و غفلت کا مظاہرہ ہمیشہ شیطانی عمل و دخل سے ہوتا ہے۔ لہذا ہم بھی وہی کہیں گے جو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا یعنی ہمارا قول ان کی رائے کے تابع ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیان اور ثابت قدمی اللہ عزوجل کی عطا ہے اور غفلت و نسیان شیطان کی پیداوار ہے۔^(۱) یعنی غفلت و نسیان کا واسطہ و سبب شیطان ہے، نیز بندے کا توفیق کی کمی کا شکار ہونا بھی غفلت کا ایک سبب ہے۔

روایت بالمعنی میں شرط

(صاحب کتاب امام اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میں نے جہاں کثیر روایات میں الفاظ کا اہتمام نہیں کیا وہیں تمام روایات میں مقبوم و معنی سے بھی روگردانی نہیں کی۔ کیونکہ میرے نزدیک الفاظ کا اہتمام لازم و ضروری نہیں بشرطیکہ جب آپ روایت بالمعنی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کلام میں ہونے والی تبدیلی اور مختلف معانی و مفاہیم کے فرق کو بخوبی جانتے ہوں اور تحریف یا لفظی ہیر پھیر سے بھی اجتناب کریں۔

پہنچایا اور بادشاہ کی بات نقل کی۔ مزید فرماتے ہیں کہ حدیث کے جب معنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور صحیح ہیں تو اسے موضوع نہیں کہہ سکتے ورنہ صحیحین کی صدا حدیثیں معاذ اللہ موضوع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہی الفاظ بغیر ہزار بان اقدس سے صادر ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ سخت خامی ہے اور اگر دانتہ کہے تو من کذب علی من تعبدہ الا بغیرہ من القار۔ میں داخل۔ واللہ تعالیٰ اعلم (فتاویٰ رضویہ، ۲/۵۰۳ تا ۵۰۴)

[۱]..... سند احمدی، علی، مسند انس بن مالک، ۳/۴۴۳، حدیث: ۴۲۴۰، بدون ذکر النسیان

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کی ایک جماعت نے بھی روایت بالمعنی میں رخصت دی ہے۔ ان میں سے حضرت سَیدنا علی، ابن عباس، انس بن مالک، واثلہ بن اَشَقّ اور ابو ہریرہ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ بھی شامل ہیں۔ تابعین کی بھی ایک کثیر تعداد روایت بالمعنی کی قائل تھی جن میں امام الامامہ حضرت سَیدنا حسن بصری، امام شعبی، عمرو بن دینار، ابراہیم نخعی، مجاہد و عکرمہ جیسے جلیل القدر بزرگ شامل ہیں۔ ہم نے ان کی کتابوں سے یہ اخبار و آثار الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سَیدنا امام ابن سیرین عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ البَیِّنِ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی حدیث 10 راویوں سے سنا تو سب کے الفاظ مختلف ہوتے مگر مفہوم ایک ہی ہوتا۔

سرکارِ ابد قرار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی احادیثِ مبارکہ کی روایت میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے اختلاف مروی ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض مکمل روایات بیان کرتے تو بعض مختصر اور بعض صرف معنی و مفہوم کو ہی کافی جانتے اور بعض دُورِ اَدْفِ لفظوں میں تغیر و تبدل کی وسعت پاتے کہ معنی و مفہوم میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ایک لفظ کو دوسرے سے بدل دیتے۔ مگر ایسا وہ اپنی خواہش کی بنا پر کرتے نہ ان کا جھوٹ باندھنے کا کوئی ارادہ ہوتا بلکہ ان سب کا مقصد توحیح بیان کرنا اور جو سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنا تھا اس کا مفہوم بیان کرنا ہوتا۔ پس اس لیے احادیث کی روایت میں انہوں نے وسعت سے کام لیا اور وہ کہا کرتے کہ جھوٹ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے۔

حضرت سَیدنا عمران بن مسلم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سَیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی: اے ابوالحسن! بے شک آپ حدیث بیان کرتے ہیں (اور ہم بھی) مگر جب آپ ہم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کے بیان کرنے، لکھنے اور بولنے کا انداز بہت خوب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا: جب تم معنی و مفہوم کی حقیقت تک پہنچ جاؤ تو ایسے انداز میں کوئی حرج نہیں۔

حضرت سَیدنا اَنَصْر بن شَمِیل ثُمَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سَیدنا ہاشم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ماہر کلام تھے مگر میں تمہارے سامنے ان کی باتوں کو اعراب (یعنی زیر، زبر اور پیش وغیرہ) کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہوں۔

صاحبِ قوت کا اسلوبِ روایت

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم جب بھی کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو اس کے متعلق کہتے ہیں: او کما قبل، نحوہ، شبہہ، بمعناہا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ایسے ہی کہتے اور حضرت سیدنا سلیمان تمیمی^① علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی جو حدیث پاک بیان کرتے ایسے ہی کہتے۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے کہ جب تم کسی شخص کو الفاظِ حدیث کے معاملے میں سختی سے غفل کرتے ہوئے پاؤ تو جان لو کہ وہ درحقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے: مجھے پہچان لو۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علیہ رحمۃ اللہ الثمان سے کسی حدیث پاک کے اصلی الفاظ کے متعلق پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اے فلاں! ہمارے پاس اللہ عزوجل کی کتاب سے بڑھ کر کوئی عظیم شے نہیں مگر اس میں بھی سائے قرأتوں کی زخمت دی گئی ہے، لہذا حدیث پاک کے الفاظ میں شدتِ مت اختیار کر۔

مقطوع و مرسَل روایات کو شامل کتاب کرنے کی وجوہات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے اپنی اس کتاب میں بعض مرسَل اور مقطوع روایات بھی ذکر کی ہیں اور بعض ایسی روایات بھی ہیں جن کی سند میں کلام کیا گیا ہے،

①..... حضرت سیدنا سلیمان تمیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی نسبت میں اختلاف مردی ہے بعض شُب میں تمیمی کی جگہ تہی مردی ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 826 صفحات پر مشتمل کتاب قوت القلوب اردو جلد اول کے صفحہ نمبر 108 پر جو تشبیہاتِ ابی المعتمر مذکور ہیں وہ انہی کی طرف منسوب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بصرہ کے مشہور بزرگانِ دین میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو المعتمر ہے، آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیثِ روایت کیں جبکہ آپ سے حضرت سیدنا سفیان ثوری و شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما وغیرہ نے احادیثِ روایت کیں۔ وصال ۱۴۳ ہجری میں ہوا۔ آپ کے شہزادے حضرت معمر بن سلیمان علیہ رحمۃ اللہ الثمان قسم اٹھا کر فرماتے کہ میرے والد گرامی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدنا زبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کا دیدار کیا تو مجھے فرمایا: میری عزت کی قسم! میں ضرور سلیمان تمیمی کی آخری آرام گاہ کو عزت و کرامت سے نوازاؤں گا۔

(الانسان لایحی، الرقم: 1418 سلیمان بن طرخان البیہی، ۱۸۳/۲)

مگر یاد رکھئے کہ ایک مقطوع و مژرسل روایت سند کے بعض راویوں کے لحاظ سے صحیح بھی ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ راوی ائمہ حدیث ہوں۔

اس کے لیے ہم نے ایسی روایات کو بعض و مجوہ کی بنا پر اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے:

ہمیں ان روایات کے باطل ہونے کا یقین نہیں۔

ہمارے پاس انہیں روایت کرنے کی دلیل و حجت ہے اور وہ یہ کہ یہ روایت ہم سے بیان کی گئی اور ہم نے اسے سنا۔ اب اگر ہم سے عِنْدَ اللہ اس کی حقیقت جاننے میں کوئی خطا ہو گئی ہے تو اُمید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم سے اسے مُعاف فرما دے گا۔ جیسا کہ اسباط نے کہا:

(مرا دیہ ہے کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یعنی جب خُذْ اَمْرَ مَعْرُوفٍ سَيِّدُنا بِنِیامین کے سامان سے پیالہ برآمد کیا تو سب سے بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ واپس جا کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے عرض کرنا)

يَا بَنَا اِنَّ اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا
اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ
حَفِظِيْنَ ① (پ ۱۳، یوسف: ۸۱)

ترجمہ کنز الایمان: اے ہمارے باپ بیشک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی اور ہم غیب کے ٹمہان نہ تھے۔

پس عِنْدَ اللہ ان سب سے حقیقت سمجھنے میں غلطی ہوئی مگر دلیل پائے جانے کے سبب انہیں معذور سمجھا گیا اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے پیالے کے اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے برآمد ہونے کی گواہی دی تھی۔

روایت کے ضعیف ہونے کی چند وجوہات

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوالطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں)

ضعیف حدیثیں جو مخالف کتاب و سنت نہ ہوں ان کا رد کرنا ہمیں لازم نہیں بلکہ قرآن و حدیث ان کے قبول پر دلالت فرماتے ہیں۔ ①

① یہ ترجمہ حصول برکت کے لیے فتاویٰ رضویہ شریف سے لیا گیا ہے۔ چنانچہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کی بحث میں یہ قول نقل کرنے بعد اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: لا جرم علماء کرام نے تصریحیں فرمائیں کہ دربارہ احکام بھی ضعیف حدیث مقبول ہوگی جبکہ جانب احتیاط میں ہو۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۴۹۶)

✽ ہمیں خُسنِ ظن رکھنے اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز بدگمانی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔
✽ احادیثِ مبارکہ کی صحت و حقیقت جاننے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے کہ خود سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زیارت کرتے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی پیاری پیاری باتیں اپنے کانوں سے سنتے۔ چونکہ اب اس کی کوئی صورت نہیں لہذا ہم مجبور ہیں کہ اسلاف کی تقلید کریں اور خُسنِ ظن رکھتے ہوئے ان کی روایات کی تصدیق کریں کہ نقل کرنے میں ہمارے دلوں میں سکون اور چہروں پر نرمی ہو اور ہم یہ یقین رکھیں کہ یہی حق ہے جیسا کہ حدیثِ پاک میں بیان ہوا ہے۔
✽ نیز ہم پر سلفِ صالحین رَحِمَہُمُ اللہُ التَّحِیُّیْنَ کے مُتَعَلِّق یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ وہ سب ہم سے بہتر تھے۔ جب ہم سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جھوٹ باندھنے کی جُرأت کر سکتے ہیں نہ تابعینِ عظام پر، تو ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کے مُتَعَلِّق کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اس لیے کہ بہت سی ضعیف روایات صحیح اسناد سے بھی مروی ہیں۔

اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جن روایات کو ذکر کر رہے ہیں؟

✽ وہ ایک سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہوں مگر احتمالِ موجود ہے کہ دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہوں کیونکہ ہم نے کاملِ علم کا احاطہ نہیں کیا۔
✽ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک روایت ایک مُخَرِّج کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے تو دوسرے کے نزدیک قوی۔ ایک مُخَرِّج کسی راوی پر جرح کرتا ہے اور اسکی مذمت بیان کرتا ہے تو دوسرا اسے عاقل قرار دیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے۔ جب مُعَاظِلے میں اس طرح اِختِلَاف ہو تو کسی ایسے شخص کے قول کی وجہ سے حدیث کو ترک کیا جائے گا جس کا مرتبہ راوی سے کم یا ہم مثل ہو۔
✽ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات جن باتوں کی وجہ سے حدیثِ پاک کے راویوں کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے اور ان کی روایات کو صحیح نہیں مانا جاتا ان باتوں کو فقہائے کرام باعثِ جرح و مُضعف سمجھتے ہیں نہ علماء ربانین۔ مثلاً

✽ راوی کے گمنامی پسند کرنے کی وجہ سے وہ مجہول (یعنی مشہور نہ) ہو حالانکہ گمنامی و عدمِ شہرت کو

شریعت نے خود مستحب قرار دیا ہے۔

اس کے شاگرد کم ہوں اور لوگوں کو اس کی باتیں بہت کم معلوم ہوئی ہوں۔

وہ اس روایت کے الفاظ میں متفرد ہو۔

اس نے جو حدیث پاک یاد کی تھی یا جو اس کے ساتھ خاص ہے دوسرے ثقات سے اس طرح مروی نہ ہو۔

اس نے روایت حدیث میں لفظوں کا اہتمام نہ کیا ہو یا جب اس نے وہ حدیث پاک یاد کی تھی تو لفظوں کی جانب زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔

بعض اوقات محدثین کرام سخت کلام کرتے اور نقد و جرح میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور لفظوں کے معاملے میں زیادتی سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات یہ ناقدین جس راوی کے بارے میں کلام کرتے ہیں وہ ان سے نہ صرف افضل ہوتا ہے بلکہ علمائے ربانیین رحمہم اللہ انہیں کے نزدیک مرتبے میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے لہذا اس صورت میں ان کی جرح انہی پر لوٹ آتی ہے۔

کسی راوی پر ایسا لباس دیکھا جائے یا اس سے ایسا کلام سنا جائے جس کی وجہ سے فقہائے کرام اسے مجروح سمجھیں تو اس کی وجہ سے محدثین کرام بھی اس کی روایات کو اچھا نہیں سمجھتے۔

بعض اوقات محدثین ایسے راوی کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں جو علمائے آخرت و اہل معرفت سے ہوتا ہے اور روایت حدیث میں اس کا مذہب ان سے جدا ہوتا ہے اور وہ روایت حدیث میں اپنے مذہب پر غل پیرا ہوتا ہے۔ پس اس پر ان کا مذہب بحث نہیں مگر ان پر اس کا مذہب بحث ہے کیونکہ اس کا مرتبہ اپنے جیسے علمائے نزدیک اس محدث سے کسی صورت کم نہیں جس نے اسے ضعیف قرار دیا کیونکہ اس محدث نے ایسی رائے قائم کی جو اس کے مذہب کے مطابق نہ تھی۔

قابل حجت حدیث مبارکہ کی مختلف صورتیں

ایک عالم فرماتے ہیں کہ حدیث کے حدیث ہونے کے متعلق اگر صرف ایک ہی شہادت ملے تو حسن ظن رکھتے ہوئے اس کا حدیث ہونا مان لیا جائے گا جیسا کہ بالضرورة کسی معاملے میں ایک

ہی شہادت پائی جائے تو اسے ماننا جائز ہے۔ جیسا کہ دائیہ وغیرہ کی شہادت۔ ایسا ہی ایک قول حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الا ذل سے بھی مروی ہے۔ بہر حال حدیث جبکہ قرآن عظیم یا کسی حدیث ثابت کے منافی نہ ہو اگرچہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی شہادت بھی نہ نکلے^(۱) تو بشرطیکہ اس کے معنی مخالف اجماع نہ پڑتے ہوں اپنے قبول اور اپنے اوپر عمل کو واجب کرتی ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نہ ماننے کا حالانکہ کہا تو گیا۔^(۲) چنانچہ میں ضعیف روایت کو رائے اور قیاس سے زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الا ذل کا بھی یہی مذہب ہے۔

کتاب کوئی حدیث ایک دو زمانوں تک مثلاً اول (ران، عام) تھی یا تیسری صدی میں بھی روایت ہوتی رہی یا کسی ایک ہی زمانے میں بیان ہوئی اور اس دور کے علمائے کرام نے اسے حدیث ماننے سے انکار نہ کیا اور وہ اس قدر مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس پر عمل کو ناپسند

۱..... اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت علیہ رحمۃ رب العزت فتاویٰ رضویہ شریف میں قوت القلوب کے اس مقام کے منتخب فرماتے ہیں: خصوصاً اذکار کا وہ فقرہ کہ اگر کسی منبع یا نکاح کی کراہت میں کوئی حدیث ضعیف آئے تو اس سے بچنا مستحب ہے واجب نہیں۔ اس استحباب و انکار و وجوب کا منشا وہی ہے کہ اُس سے نہیں میں حدیث صحیح نہ آئی کہ وجوب ہوتا، تنہا ضعیف نے صرف استحباب ثابت کیا اور سب اعلیٰ و اجل کلام امام ابو طالب کی ہے اس میں تو بالقصہ اس تقبیہ جدید کا رد صریح فرمایا ہے کہ ”وان لم یشہد الہ“ (اگرچہ کتاب و سنت اس خاص امر کے شاہد نہ ہوں)۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۵۰۲)

۲..... فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کی بحث میں یہ مکمل قول نقل کرنے بعد اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت علیہ رحمۃ رب العزت فرماتے ہیں: یعنی جب ایک راوی جس کا کذب یقینی نہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بات کی خبر دیتا ہے اور اس امر میں کتاب و سنت و اجماع ائمہ کی کچھ مخالفت نہیں تو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اقول: امام ابو طالب کی فہم سے بے غرضی کے قول ”یوجب القبول“ سے تاکید مراد ہے، جیسا کہ تو اپنے قرض خواہ سے کہے کہ تیرا حق مجھ پر واجب ہے۔ دُر مختار میں ہے کہ یہ مسلمانوں کا تعالٰیٰ ہے، پس ان کی اتباع واجب ہے (و جوب بمعنی ثبوت ہے) یا اس میں اس مسلک کی طرف اشارہ ہے جو مجاہدہ کرنے والے سادات ائمہ و صوفیہ (اللہ تعالیٰ ان کے پاکیزہ اُسر اور کونوارے لیے مبارک کرے) کا ہے کہ وہ مستحبات کی بھی اس طرح پابندی کرتے ہیں جیسا کہ واجبات کی اور کمرواہت سے بلکہ بہت سے مباحات سے اس طرح بچتے ہیں کہ گویا وہ محرمات ہیں۔ یا یہ ان (ابو طالب کی) کا مذہب ہے کیونکہ ہم آپ فہم سے مجاہدین میں شمار کرتے ہیں ان میں ہونا آپ کا حق ہے۔ جیسا کہ ان تمام بزرگوں کا مقام اور شان ہے جو شریعت عظیمہ کی حقیقت کو پانے والے ہیں اگرچہ وہ ظاہر آپنا انتساب کسی امام فتویٰ کی طرف کرتے ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ۵/ ۴۸۴)

نہ جانا تو ایسی حدیث بھی قابلِ محبت ہوتی ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہی مروی ہو، ہاں اگر وہ کتاب و سنت یا اجماعِ امت کے مخالف ہو یا اس روایت کے نقل کرنے والوں کا جھوٹا دو اماموں کی گواہی سے ثابت ہو جائے تو ایسی حدیث قابلِ محبت نہ رہے گی۔

کوئی حدیث باطل نہیں

حضرت سیدنا و کبیر بن جراح علیہ رحمۃ اللہ انقسام فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ کہنا جائز نہیں یہ حدیث باطل ہے کیونکہ حدیث کا مقام اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کی طرف باطل کی نسبت کی جائے۔

احادیث مبارکہ کی تعداد

حضرت سیدنا امام ابو داؤد علیہ رحمۃ اللہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو زرعہ رازی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب سرورِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہانِ فانی سے ظاہری پردہ فرمایا تو 20 ہزار ایسی آنکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخِ زیبا کی طرف دیکھ رہی تھیں جن میں سے ہر ایک نے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیثِ روایت کی تھیں خواہ وہ ایک کلمہ پر مشتمل کوئی چھوٹی سی حدیث ہو یا ایک طویل روایت۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تعداد شمار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

ایک شخص نے حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو آپ نے ارشاد فرمایا: ہم نے یہ حدیث نہیں سنی۔ تو اس نے پوچھا: کیا آپ نے سرورِ انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث سن رکھی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ اس نے عرض کی: کیا دو تہائی سنی ہیں؟ فرمایا: نہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے نصف ہی سنی ہوں؟ تو آپ نے جواب نہ دیا بلکہ خاموش ہی رہے تو وہ بولا: اس حدیث کو ان احادیثِ مبارکہ میں شمار کر لیں جو آپ نے نہیں سنی۔

اسلاف کا ضعیف روایات قبول کرنا

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاوّل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ

اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ذہین تھے اور علم حدیث بھی جانتے تھے مگر اس کے باوجود ایک ایسے شخص کی احادیث لکھا کرتے تھے جس کے مُتعلق جانتے تھے کہ وہ ضعیف ہے۔

حضرت سیدنا اسحاق بن راہویہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی گئی: آپ کا اُن فوائد کے مُتعلق کیا خیال ہے جن میں مناکیر ہوں؟ کیا ہم ان میں سے اچھی اچھی باتیں لکھ لیا کریں؟ ارشاد فرمایا: منکر تو ہمیشہ منکر ہی ہوتا ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ ضعیف راویوں کے مُتعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: کبھی کسی وقت ان کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک ضعیف راویوں سے روایات لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسند امام احمد کے متعلق کچھ مفید معلومات

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے استاذ) حضرت سیدنا ابو بکر مروزی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے مُتعلق فرماتے ہیں کہ آپ ضعیف راویوں سے مروی حدیث کو بھی ضرورت جانتے تھے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں وسعت سے کام لیتے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی مسند میں ہر قسم کی احادیث ذکر کی ہیں۔ آپ کی مسند وہی ہے جسے ہم اپنے مشائخ سے اور وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے بیٹے حضرت سیدنا عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس مسند میں آپ نے تمام احادیث مُبارکہ کی صحت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اس میں ایسی بہت سی روایات موجود ہیں جن کے مُتعلق ثقات جانتے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں حالانکہ حضرت سیدنا امام احمد حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی خود بھی ان ثقات سے زیادہ ان روایات کے ضعف کو جانتے تھے مگر اس کے باوجود آپ نے ان روایات کو اپنی مسند میں شامل کیا۔ اس لیے کہ آپ کا مقصود صرف مسند کی تخریج تھا اور سند کی تصحیح کرنا مقصود نہ تھا، پس آپ نے جس روایت کو سنا اسے اسی طرح بیان کر دینا جائز سمجھا۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ۲۲۸ھ میں لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا جبکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا وصال ۲۴۱ھ میں ہوا۔ اس تمام عرصہ میں سوائے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بیٹے حضرت سیدنا عبد اللہ اور حضرت سیدنا ابن مسعود عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے کسی نے بھی آپ سے سلام حدیث کا شرف

حاصل نہ کیا۔ ابن منیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ کو یہ شرف ان کے دادا حضرت سَیِّدُنَا احمد بن منیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ کی خصوصی سفارش سے ملا تھا۔

✽ حضرت سَیِّدُنَا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنَا عبد الرحمن عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ ایک حدیث کا انکار کر دیتے مگر پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تو کہتے کہ یہ صحیح ہے میں نے اسے جان لیا ہے۔

✽ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنَا وکیع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ کبھی بھی کسی حدیث کا انکار نہ کرتے بلکہ جب بھی ان سے کسی حدیث کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو فرماتے: مجھے یاد نہیں رہا۔

✽ حضرت سَیِّدُنَا عبد الرحمن بن مہدی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے ایک مرتبہ بعض احادیث پر لکیر کھینچ دی مگر پھر انہیں صحیح قرار دے دیا اور میں نے انہیں پڑھ کر سنائیں، پھر میں نے عرض کی: آپ نے تو ان پر لکیر کھینچ دی تھی۔ اِرشاد فرمایا: ان پر لکیر کھینچنے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں ضعیف قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے نقل کرنے والے کو عادل نہیں سمجھ رہا۔ اب اگر بارگاہِ خداوندی میں اس نے مجھے پکڑ کر پوچھ لیا کہ تم نے مجھے عادل کیوں نہیں سمجھا؟ کیا تم نے مجھے کوئی ایسا کام کرتے دیکھا یا میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو سنی؟ تو میرے لیے اس وقت چھکارا و نجات پانے کی کوئی جُخت نہ ہوگی۔

متقی و پرہیزگار سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کابیہ مذہب تھا کہ وہ ضعیف روایات کو بھی مردود نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کا قول ہے کہ ہم نے حضرت سَیِّدُنَا شُعْبَةُ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی مجلس اس لیے چھوڑی کہ وہ ہمیں غیبت میں اپنا شریک بنالیتے تھے۔^① اس لیے کہ ان کی باتیں راویوں کے ضَعْف کے

① غیبت کے یہ معنی ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو (جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو) اس کی بُرائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ (بہار شریعت، ۳/۳۲۲) غیبت چونکہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے لہذا بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ بالخصوص ضوفاً کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ ہر ایسی گفتگو سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے جو غیبت شہار ہوئی۔ یہاں صاحبِ کتاب امامِ اَہْلِ حِلِّ حضرت سَیِّدُنَا شَیْخُ ابُو طَالِب سَیِّدُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْمِ نے بھی اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ حالانکہ مذکورہ صورت یعنی راویوں کا ضَعْف

بارے میں ہوتی تھیں۔ ایک بزرگ راویوں کو ضعیف قرار دینے کے متعلق فرمایا کرتے کہ اگر تم اس فعل سے اللہ عزوجل کی رضا چاہتے ہو تب بھی تمہیں کوئی فائدہ ہو گا نہ نقصان۔

الحاصل

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب تکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) میں نے جو چند باتیں ذکر کی ہیں یہ معرفت حدیث میں اصول کا درجہ رکھتی ہیں اور معرفت حدیث ایک ایسا علم ہے جو صرف عارفین ہی جانتے ہیں اور یہی ایک ایسا راستہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ مگر سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں کے بعد اب ایسی قوم پیدا ہو چکی ہے جن کے پاس کوئی خاص علم ہے نہ ان کی علمی حالت قابل ذکر ہے بلکہ ان کا تو عبادت سے بھی کوئی کام نہیں۔ انہوں نے سلف صالحین رحمہم اللہ انہیں کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفوس کے بہلاوے کے لیے ایک ایسا علم بنالیا ہے جس میں نہ صرف خود مصروف عمل ہیں بلکہ جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ بھی اس علم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے اخبار و آثار کے نقل کرنے والوں کے معلول ہونے کے متعلق کلام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ اس تلاش میں ہیں کہ ناقلین احادیث کی لغزشوں کو جان سکیں۔ اس طرح انہوں نے بد مذہبوں کے لیے یہ راستہ فراہم کر دیا ہے کہ جب وہ روایات میں طعن دیکھیں تو سنن کو رد کر دیں اور رائے اور قیاس کو ترجیح دیں۔ نیز جب لوگوں کو بالخصوص اس زمانے میں سنت سے ہٹا ہوا اپائیں تو اپنے نظر و قیاس پر عمل کرنے پر رشح کریں۔

جان لیجئے کہ وہ تمام احادیث مبارکہ جو امور آخرت کی ترغیب دلائیں، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر آمادہ کریں، اللہ عزوجل کی وعیدوں سے ڈرائیں اور اعمال و اصحاب کے فضائل و مناقب کے بارے میں مروی ہیں، ہر حال میں قبول کی جائیں گی، خواہ منقطع و مرسل ہی ہوں۔ ان سے منہ پھیرا جاسکتا ہے نہ انہیں

وغیرہ بیان کرنا غیبت میں شمار نہیں ہوتا، جیسا کہ بہار شریعت میں ہے: حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پر جرح کرنا اور ان کے غیوب بیان کرنا جائز ہے اگر راویوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح مصنفین کے حالات نہ بیان کیے جائیں تو کتب معتبدہ وغیرہ معتبدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے تو حقوق مسلمین کی نگہداشت نہ ہو سکے گی۔ (بہار شریعت، ۳/ ۵۳۵)

رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جن آحادِ شہداء میں قیامت کی ہولناکیوں، اس کے زلزلوں اور دوسری بڑی بڑی مصیبتوں کا ذکر ہے، انہیں عقل کے پیمانے پر تولتے ہوئے ماننے سے انکار نہ کیا جائے گا بلکہ تصدیق و تسلیم کرتے ہوئے انہیں قبول کیا جائے گا۔ سلف صالحین و حجتہ اللہ النبین کا یہی طریقہ تھا۔ اس لیے کہ علم اسی بات پر دلالت کرتا ہے اور اصول بھی اسی بارے میں مروی ہیں۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ جسے کتاب و سنت سے کوئی فضیلت معلوم ہو اور وہ اس پر عمل کرے تو اللہ عزوجل اسے اس پر عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے اگرچہ ویسا نہ ہو جیسے کہا گیا تھا۔ ایک روایت میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو کوئی حق بات بیان کرے تو گویا میں نے ہی وہ حق بات کی ہے اگرچہ میں نے وہ بات نہ بھی کہی ہو۔ لیکن اگر کوئی باطل روایت کی نسبت میری طرف کرے تو جان لو کہ میں باطل بات کبھی نہیں کرتا۔

31 ویں فصل کا اختتام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) اس کتاب میں ہم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اس کے متعلق ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہی اعلم و احکم ہے، اس کا علم مقدم ہے، وہی علوم کے حقائق جانتا ہے، اسی کی جانب تمام لوٹیں گے اور جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل ہی حقیقی مددگار ہے۔ ہم میں اللہ عزوجل کی مدد کے بغیر نیکیاں کرنے کی قوت ہے نہ برائیوں سے بچنے کی طاقت۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مقامات یقین اور احوال اہل یقین کی شرح

مقامات یقین کے اصول

مقامات یقین کے 9 سنہری اصول ہیں جن کے مطابق مُتَّقِیْنَ کے مختلف احوال وارد ہوتے ہیں:

- (1) توبہ (2) صبر (3) شکر (4) رجاء (5) خوف
(6) زہد (7) توکل (8) رضا (9) محبت

مقامات یقین کا پہلا مقام

توبہ کے فرائض، فضائل اور ثائبین کے اوصاف کا بیان

توبہ کی قسمیں

(1) عام توبہ اور (2) خاص توبہ۔

(1) عام توبہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں عام توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾ (پ: ۱۸، السورہ: ۳۱)

سب کے سب اس اُمید پر کہ تم نلاح پاؤ۔

(صاحب کتاب امام اہل سنت حضرت شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں یہاں مُراد یہ ہے کہ اے ایمان والو! اپنا رخ بارگاہِ خداوندی کی طرف کر لو اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لو، جن نفسانی لذتوں میں گم ہو انہیں چھوڑ دو، اس اُمید پر کہ آخرت میں اپنی یہ سب خواہشات و لذات پانے میں کامیاب ہو جاؤ اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی ابدی نعمتیں پالو جنہیں زوال ہو گا نہ کبھی وہ ختم ہوں گی۔ اس لیے بھی (اے ایمان والو! اپنا رخ بارگاہِ خداوندی کی طرف کر لو) کہ بارگاہِ خداوندی میں عُمرُ ثَرَو ہو کر جنت پانے میں کامیاب ہو جاؤ اور تمہیں جہنم سے نجات مل جائے کہ یہی حقیقی فلاح (یعنی کامیابی و کامرانی) ہے۔

{ 2 } خاص توبہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کو توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتُّوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نُصُوحًا عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَن يَكْفِرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (پ ۲۸، الشعراء: ۸)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نسیحت ہو جائے قریب ہے کہ تمہارا رب سبائتکم ویدخلکم جنت تجری من تحتہا الانہار (پ ۲۸، الشعراء: ۸) تمہاری برائیاں تم سے اُتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس آیت مبارکہ میں توبہ کی صفت **نُصُوح** ذکر فرمائی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ایسی توبہ کرو جو خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہو۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد ایسی توبہ ہے جو ہر شے سے خالی ہو اور اس کا تعلق کسی شے سے ہونے کسی شے کا تعلق اس کے ساتھ ہو۔

توبہ نصوح سے مراد

توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ طاعت پر اس طرح ثابت قدم رہے کہ پھر مَعْصِیَّت کی جانب مائل نہ ہو اور گناہ پر قدرت کے باوجود دوبارہ کبھی اس کا مُرَتکب نہ ہو بلکہ خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے گناہ اس طرح ترک کر دے جیسے اس نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔

توبہ کرنے والے کا مقام

جب کوئی بندہ بارگاہِ خداوندی میں اس طرح حاضر ہو کہ اس کا دل نفسانی خواہشات سے پاک ہو اور وہ سرکارِ مَصلٰی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت کا پیکر بھی ہو تو اسے اچھے خاتمہ کی نوید ملتی ہے اور خیر آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، اس طرح بندہ توبہ نصوح کی برکت سے ثَوَاب، مُتَطَهِّر اور حَبِیْب کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۲۲۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستمروں کو۔ (پ ۲، البقرہ: ۲۲۲)

رسول اکرم، شاہ بنی آدم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ محترم ہے: **اَلتَّائِبُ حَبِیْبُ اللّٰہِ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَہٗ**۔ یعنی توبہ کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حبیب ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔^①

توبہ کے متعلق سیدنا حسن بصری کی رائے

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے توبہ نصوح کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: توبہ یہ ہے کہ بندے کا دل نادم ہو، زبان ہر لمحہ استغفار میں مصروف ہو، باقی تمام اعضاء معاصی ترک کر دیں اور بندہ دل میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ اب کبھی گناہ نہ کرے گا۔

توبہ کے متعلق سیدنا سہیل ثنیری کی رائے

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنیری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: انسان پر توبہ سے بڑھ کر کوئی شے لازم نہیں اور توبہ نہ کرنے سے بڑھ کر کوئی عذاب بھی نہیں مگر حالت یہ ہے کہ لوگ توبہ سے غافل ہیں۔ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: جو یہ کہتا ہے کہ ”توبہ فرض نہیں“ وہ کافر ہے اور جو ایسے شخص کے قول سے راضی ہو وہ بھی کافر ہے۔ بلکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ تو یہاں تک فرمایا کرتے کہ بچی توبہ کرنے والا وہ ہے جو ہر لمحہ اور ہر سانس نیکیوں میں ہونے والی غفلت سے توبہ کرتا ہے۔

توبہ نہ کرنا اندھا پن ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے توبہ نہ کرنے کو اندھا پن قرار دیا اور اسے اتباعِ ظن اور ذکرِ خداوندی کا بھول جانا شمار کیا، نیز ارشاد فرمایا: جو گمراہ ہو جاتا ہے ذکرِ خداوندی بھول کر اتباعِ ظن میں مشغول ہو جاتا ہے اور مغفرت چاہتا ہے مگر توبہ کرتا ہے نہ عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔

① ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ، ۴/۴۹۱، حدیث: ۴۲۵۰، دون: النائب حبیب اللہ

نوادرا الاصول، الاصل السادس والمائتان، ۲/۷۶۰، حدیث: ۱۰۳۰، بقدیم و تاجر

توبہ کے ارکان

توبہ کے بعض ارکان (فرائض) ہیں جو پورے کرنا توبہ کرنے والے پر لازم اور ضروری ہیں۔ وہ اپنی توبہ میں ان کے بغیر سچا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ارکان یہ ہیں:

- ﴿1﴾ اقرار گناہ ﴿2﴾ نفس پر ظلم کا اعتراف
- ﴿3﴾ خواہش کی تکمیل پر نفس پر اظہارِ ناراضی ﴿4﴾ بد عملی پر ترکِ اصرار
- ﴿5﴾ جہاں تک ممکن ہو رزقِ حلال کا استعمال کہ رزقِ حلال افعالِ صالحین کی اساس ہے۔
- ﴿6﴾ گزشتہ گناہوں پر اظہارِ ندامت۔

سچی ندامت

ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اگر بندہ واقعی (اپنے گناہوں پر) نادم ہو تو سچی ندامت یہ ہے کہ وہ جس فعل پر نادم ہے دوبارہ کبھی (اس جیسا کوئی) کام نہ کرے۔

استقامت

استقامت یہ ہے کہ بندہ ہر وہ کام کرے جس کے کرنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نہ کرنے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حکم دیا ہے۔

استقامت کی حقیقت

استقامت کی حقیقت یہ ہے:

﴿﴾ بندہ آئندہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے راہِ استقامت سے بھٹک سکتا ہو۔

﴿﴾ ہمیشہ بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے والے راستے پر چلتا رہے اور جاہلوں کی صحبت سے بچے کہ وہ اسے راہِ حق سے بھٹکا دیں گے۔

﴿﴾ ایامِ غفلت میں جس بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا اس کی اصلاح میں مشغول ہو جائے تاکہ اس کا شمار بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان نیک بندوں میں ہونے لگے جنہوں نے توبہ کی۔

اپنی گزشتہ زندگی میں ہونے والے اعمال کی کوتاہیوں کو سدھارنے میں مصروف ہو جائے۔ کیونکہ اللہ عزوجل مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں فرماتا جس طرح محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

(بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ عزوجل بُرائی کو بھلائی سے بدل دیتا ہے) لہذا بندے کو چاہئے کہ ایسے نیک اعمال کرے کہ اس کی برائیاں نیکیوں میں اور پھر یہی نیک اعمال ایسے پسندیدہ اعمال میں بدل جائیں جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اس طرح اس کا شمار بھی ان نیک بختوں میں ہونے لگے جنہوں نے سچی توبہ کی اور ان کی بُرائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ نیز یاد رکھئے کہ یہ تبدیلی صرف دنیا ہی میں ممکن ہے اور بُرے اعمال کو نیک اعمال سے بدلنے کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمَّا تَرْجَمَةُ كُنُزِ الْإِيمَانِ: بیشک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں پائے گا۔ (پہ ۱۲، الرعد: ۱۱)

یعنی جب لوگ اپنی حالت بدل دیں اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں کرنے لگیں تو ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔

گناہوں کی تلافی کے لیے کیا کرے؟

جب بندہ توبہ کے مرتبہ پر فائز ہو تو اسے چاہئے کہ ہمیشہ (اپنے سابقہ گناہوں پر) ندامت اور حُزن و ملال محسوس کرتا رہے اور جب کبھی (ان گناہوں کی) تلافی کا موقع ملے تو حد سے تجاوز کرے نہ کو تاہی سے کام لے، گناہ کی طرف دوبارہ لوٹے نہ بُرائی کو نیکی سے بدلنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے، ورنہ اس دوسرے موقع کو بھی ضائع کر دے گا، کیونکہ اس وقت میں وہ کام کر سکتا ہے جو پہلے نہ کر سکا تھا، لہذا ان نیک اعمال کو ضائع نہ ہونے دے جن کے کرنے کا اسے خوابِ غفلت سے جاگنے کے بعد موقع ملا ہے۔ ورنہ اس کا حال بیداری کے اس زمانہ میں بھی غفلت میں گزرے حال جیسا ہو جائے گا۔ کیونکہ حالتِ بیداری میں اس کا فوت شدہ نیک اعمال کی تلافی کرتے رہنا (اور جس نیکی کا اب وقت ہے اسے نہ کرنا) ایسے ہی ہے جیسے وہ اب بھی غفلت کا شکار ہے۔ اس لیے کہ ایک فوت شدہ شے سے دوسری فوت ہو جانے والی شے کی تلافی ہو سکتی ہے نہ ایک نعمت کے بدلے دوسری نعمت مل سکتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ سَيِّئَاتٍ (پ ۱۱، النبی: ۱۰۲)
(اقراری) ہوئے اور ملایا ایک کام اچھا اور دو سرائے۔
منقول ہے کہ یہاں گناہوں کا اعتراف اور ان پر تہمت مراد ہے۔

عقل مند کا زندگی بھر رونا

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگر عقل مند انسان باقی ساری زندگی اس لیے روتے ہوئے گزار دے کہ وہ گزشتہ زندگی میں نیک اعمال نہ کر سکا تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ موت تک اس غم میں مبتلا رہے۔ لہذا اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جس کی باقی زندگی بھی گزشتہ زندگی کی طرح (غفلت میں) گزر جائے۔

کوئی شے تابع کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: کوئی شے تابع کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دل عرش باری تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح نفسِ عنفوری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے صرف بقدر ضرورت غذا چاہیے، وہ گزشتہ زندگی کی کوتاہیوں پر غم زدہ رہتا ہے اور مستقبل میں اوامر کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں علم یقین پر عمل کرے۔ پھر نیک اعمال کی اس طرح پیروی کرے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں فرمایا ہے:

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْ لِيكَ لَهُمْ عُقُوبَاتٍ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲)
ترجمہ کنز الایمان: اور بڑائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہیں کے لیے پیچھے گھر کا نفع ہے۔

یعنی وہ لوگ نیک عمل کر کے ماضی کی کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں۔

بڑائی کے بعد فراشی کر لو

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ارشاد فرمایا: جب تم کوئی بُرا عمل کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیک عمل کر لو، اگر بُرا عمل پوشیدہ ہو تو نیک بھی پوشیدہ اور اگر بُرا عمل علانیہ ہو تو نیک بھی علانیہ کرو۔^① اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: بُرائی کے بعد نیکی کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے۔^②

نیکی کا موقع ملے تو ضائع مت کرو ﷺ

ہر لمحہ نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہئے تاکہ بندہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ
فِي الصَّالِحِينَ ① (ب، ۲۰، المکویت: ۹)
ترجمہ کنز الایمان: اور جو ایمان لائے اور آیتھے کام کئے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔

نیکی و بھلائی کے کاموں پر جب بھی قدرتِ مٰلِے ان پر عمل کرنے میں جلدی کرنا چاہئے تاکہ ان اعمال کی بھی تلافی ہو جائے جن پر عمل نہ کر سکا اور اس کا شمار صالحین میں ہونے لگے۔ بندہ جب اس مقام و مرتبہ پر فائز ہو کر خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ② (ب، ۹، الاعراف: ۱۶۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

توبہ کی شرائط ﷺ

بندے پر توبہ کے معاملے میں دس باتوں کا خیال رکھنا لازم ہے:

- ① ﴿بندے پر یہ فرض ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کرے۔﴾
- ② ﴿اگر معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس پر اصرار نہ کرے۔﴾
- ③ ﴿اس معصیت کی بارگاہِ خُداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرے۔﴾

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما ذکر عن نبینا فی الزہد، ۱۲۸/۸، حدیث: ۲۴، عن معاذ بن جبل

② ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی معاشرة الناس، ۳/۳۹۷، حدیث: ۱۹۹۴

- (4) جو کو تائب ہوئی اس پر ندامت محسوس کرے۔
 - (5) موت تک نیک کام کرنے پر ثابت قدم رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔
 - (6) گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرے۔
 - (7) مغفرت کی امید رکھے۔ (8) اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔
 - (9) یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ عزوجل نے یہ سب کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے اور یہ اس کا عدل ہے۔
 - (10) نیک اعمال کرے تاکہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: بُرائی کے بعد نیکی کرو کہ یہ اسے مٹا دیتی ہے۔^①
- (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ دس باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ہر ایک کے متعلق ہمارے پاس صحابہ کرام علیہم السلام اور تابعین عظام رحمہم اللہ السلام سے مروی کثیر روایات موجود ہیں۔

وقتِ اخیر مزید مہلت نہ ملے گی

منقول ہے کہ موت کا فرشتہ جب کسی بندے پر ظاہر ہو کر اسے بتاتا ہے کہ تیری عمر کی صرف ایک ساعت باقی رہ گئی ہے اور تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس ساعت سے (مرنے میں) دیر نہ کرے گا تو وہ بندہ افسوس کرنے لگتا ہے اور اس حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کاش! اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک خزانے ہوں اور اسے باقی زندگی کی اس ایک ساعت کے ساتھ مزید ایک ساعت کی مہلت مل جائے تاکہ وہ اس میں خوب نیک عمل کر لے یا اپنی بد عملی کو نیک اعمال سے بدل لے۔ مگر اسے موت سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ
بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ^① (پ: ۲۲، سب: ۵۲)

جسے چاہتے ہیں جیسے انکے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا۔

①.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرۃ الناس، ۳/۳۹۷، حدیث: ۱۹۹۴

آیت مبارکہ کی تفسیر

اس آیت مبارکہ کی تاویل میں عروہی ہے کہ یہاں توبہ مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق غز میں زیادتی مراد ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں اچھا خاتمہ مراد ہے یعنی ان لوگوں اور ان اشیاء (یعنی توبہ، عمر میں زیادتی یا اچھے خاتمے) کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔

ہر گزرتی ساعت کی قیمت

بندے پر گزرنے والی ہر ساعت اس ساعت کے برابر ہے جس کی قیمت ساری دنیا ہے بشرطیکہ وہ اس کی قیمت سے آگاہ بھی ہو۔ اسی لیے بندہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت کے سبب اس کی تقدیر سے آگاہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کی باقی عمر کی قیمت ادا نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۚ

ترجمہ کنزالایمان: پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی۔

(ب ۲۸، السجود: ۱۰)

ایک قول کے مطابق یہاں ﴿اَجَلٍ قَرِيْبٍ﴾ سے قریبی وقت مراد ہے۔

اچھایا ہوا خاتمہ

جب بندے کی آنکھوں سے پردہ ہٹا ہے تو وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے: اے مَلَكُ الْمَوْتِ! مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اس میں اپنے ربِّ عَزَّوَجَلَّ کی خوب عبادت کر لوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے لیے اچھا زوردار تیار کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے: تمام دن ختم ہو گئے اب کوئی دن باقی نہیں رہا۔ بندہ پھر عرض کرتا ہے: ایک ساعت کی ہی مہلت دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے: ساعتیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور ایک ساعت بھی باقی نہیں۔ چنانچہ جب رُوحِ حَلُوتِ م تک پہنچتی ہے اور غرغرہ کے وقت اسکی سانس بند ہوتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس (کی آنکھوں) پر حجاب ڈال دیا جاتا ہے، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اوقات ختم ہو جاتے ہیں اور سانس اٹھڑنے لگتی ہیں۔ جب آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے اور بندہ حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں (یعنی وہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے)۔ جب آخری سانس رہ جاتی ہے اور رُوح

پرواز کرنے لگتی ہے تو سعادت آگے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اس طرح جب بندے کی روح جسم سے پرواز کرے اور وہ توحید پر ثابت قدم ہو تو یہی خوش خاتمہ ہے۔ مگر جب آخری لمحات میں سعادت کے بجائے شقاوت و بد بختی آگے بڑھ کر اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو بندے کی روح شک یعنی عدم یقین پر نکلتی ہے اور اسے ہی بُرا خاتمہ کہتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔

توبہ کا وقت

اس کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ اللَّهَ (ب ۳، النساء: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔

ایک قول کے مطابق یہاں منافق مراد ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں ہر وقت گناہوں میں غرق رہنے والا اور ان پر اصرار کرنے والا شخص مراد ہے۔

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ

ترجمہ کنز الایمان: وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہیں کی ہے جو نادانی سے بُرائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ (ب ۳، النساء: ۱۷)

یہاں قَرِيب (یعنی تھوڑی دیر) سے کیا مراد ہے اس بارے میں تین اقوال مروی ہیں:

- (۱) موت سے پہلے توبہ کر لے۔ (۲) آخرت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے۔
- (۳) غرغره سے پہلے یعنی جب سانس خُلقوم میں بند ہونے لگے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے۔

ظہور آثارِ آخرت کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ فیصلہ فرمادیا ہے کہ وہ آثارِ آخرت کے ظہور کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ فرمائے گا۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ
(پ ۸، الانعام: ۱۵۸) لائی تھی۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خِيْرًا ط (پ ۸، الانعام: ۱۵۸) ترجمہ کنزالایمان: یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

- ❁ آثارِ آخرت دیکھنے سے پہلے جو ایمان نہ لایا اسے اب ایمان لانا نفع نہ دے گا۔
- ❁ وہ جان (ایمان تو لے آئی مگر) ایمان کے معاملے میں خیر و بھلائی کی کمائی نہ کی۔
- ❁ توبہ ہی ایمان کی کمائی اور خیر و بھلائی کی اصل ہے۔

ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت

ایک قول میں ہے کہ اعمالِ صالحہ ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت ہیں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾^① کی تفسیر میں ہے کہ وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو عد سے تجاوز نہیں کرتے اور توبہ سے بھی زیادہ دیر تک دور نہیں رہتے۔ ان کی توبہ یہ ہے کہ گناہ کے فوراً بعد نیک عمل کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا گناہ نہیں کرتے، پھر کوئی دوسرا بر اکام نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ بروزِ قیامت اس اُمت سے وہ شخص سب سے پہلے دنیا میں واپس لوٹنے کا سوال کرے گا جس نے اپنے مال کی زکاۃ ادا نہ کی ہو گی یا پھر وہ شخص جس نے بیت اللہ زاکھا اللہ شہادۃً تغلیظاً شریف کا حج نہ کیا ہو گا۔ یہ مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کی تاویل ہے:

فَاَصْدَقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ① ترجمہ کنزالایمان: کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔

(پ ۲۸، المنافقون: ۱۰)

① ترجمہ کنزالایمان: پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ (پ ۳، النساء: ۱۷)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: اہل توحید پر اس آیت مبارکہ سے بڑھ کر سخت کوئی شے نہیں، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۲۸، السافقون: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

جسے آخرت میں خیر ملے

ایک قول کے مطابق بندے کے لیے اللہ عزوجل کے ہاں ذرہ برابر خیر ہو تو کوئی بندہ مرتے وقت دنیا میں مزید رہنے کا سوال نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس کو آخرت میں ذرہ برابر خیر و بھلائی کی اُمید ہو اگر اسے دنیا میں ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام خزانے دیدیئے جائیں تب بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہ کرے گا۔

عمر ایک امانت ہے

کسی عارف کا قول ہے کہ اللہ عزوجل اپنے ہر بندے کو دو ستر (یعنی راز کی باتیں) بتاتا ہے، یہ دونوں باتیں بندے کو بطریقہ الہام معلوم ہوتی ہیں۔

پہلی راز کی بات اس وقت ارشاد فرماتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے! میں نے دنیا میں تجھے پاک و صاف بنا کر بھیجا ہے اور تجھے عمر کی دولت عطا کی ہے، میں نے تجھے اس پر امین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں کہ تو کیسے اس امانت کی حفاظت کرتا ہے؟ نیز یہ بھی دیکھوں کہ کیا تو اسی حالت میں مجھ سے ملے گا جس پر میں نے تجھے دنیا میں پیدا فرمایا ہے؟

دوسری راز کی بات بندے کی روح نکلنے کے وقت کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندے! تیرے پاس جو میری امانت تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تو مجھ سے ملنے تک اپنے وعدے پر قائم رہا اور میری امانت کی حفاظت کرتا رہا کہ میں تجھے اس وعدے و امانت کی پاسداری کی جزا عطا کروں؟ یا تو نے اس امانت کو ضائع کر دیا کہ تجھ سے حساب طلب کروں اور تجھے سزا دوں؟

یہ دونوں باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ان فرامینِ مبارکہ سے ماخوذ ہیں:

﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُّنتَهُمُ وَعَهْدُهُمْ رَاعُونَ

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔

﴿۱﴾ (پ ۱۸، المومنون: ۸)

﴿۲﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا

کروں گا۔ (پ ۱، البقرة: ۴۰)

معلوم ہوا بندے کی عمر اس کے پاس امانت ہے، اگر اُس نے اس کی حفاظت کی تو اس نے امانت کا حق ادا کیا اور ضائع کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خیانت کا مرتکب ہوا اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے کبھی پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی امانت سے نکل گیا۔

بندہ جب سچی توبہ کر لے تو

بندہ جب سچی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ وہ دُخُولِ جنت کا بھی حق دار ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں نے جان لیا تھا کہ میرے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے کب میری مغفرت فرمائی؟ عرض کی گئی: کب؟ فرمایا: جب میری توبہ قبول ہوئی۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں مغفرت سے محروم کر دیا جاؤں اس سے زیادہ خوف مجھے اس بات کا ہے کہ میں توبہ سے محروم کر دیا جاؤں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ کس کی بات سچی؟

فَتَّابٌ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴿۲﴾ (پ ۱۸، البقرة: ۱۸)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں

معاف فرمایا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو

ترجمہ کنز الایمان: اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول

فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔

(ب ۲۵، الشوری: ۲۵)

توبہ کی علامات

❖ کسی اہل علم کا فرمان ہے کہ بندے کی توبہ اس وقت ہی صحیح ہوتی ہے جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کو یکسر بھول جائے، ہر لمحہ خزان و نلال کی تصویر بنارہے، دل سے کبھی غافل نہ ہو بلکہ گناہ سے اس طرح دور ہو جائے کہ کبھی اس کا خیال بھی دل میں نہ آنے دے۔

❖ ایک شامی عالم فرماتے ہیں: بندہ اس وقت ہی توبہ کرنے والا شمار ہوتا ہے جب 20 سال تک اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھے۔

❖ ایک بزرگ فرماتے ہیں: توبہ کرنے والے کی اپنی توبہ میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہش کی خلاوت کو غلاوت کی خلاوت سے اور گناہوں کے ارتکاب کی لذت کو ان پر ہر دم غم زدہ رہنے سے بدل دے، نیز خُشن توبہ پر فرحت و سرور محسوس کرے۔

❖ اسی طرح کا ایک فرمان ایک اور بزرگ سے کچھ یوں منقول ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ نفس کی مخالفت کی کڑواہٹ کو اس کی موافقت کی خلاوت سے بدل دے۔

خلاوت گناہ کی موجودگی میں بخش نہیں ہوتی

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ کسی نبی نے ایک ایسے شخص کے مُتعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے (مغفرت کا) سوال کیا جس نے ساہا سال تک عبادت کی مگر اس کے باوجود اس پر توبہ کی قبولیت کے آثار نظر نہ آئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم! اگر تمام زمین و آسمان والے مل کر اس کی سفارش کریں تو بھی میں اس کی توبہ قبول نہ کروں گا جب تک کہ اس کے دل میں اُس گناہ کی خلاوت موجود ہے جس سے اس نے (سالموں پہلے) توبہ کی تھی۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اس سے بچنے کا طریقہ

(صاحبِ کتاب امامِ آخِل حضرت سیدنا شیخ ابوالطالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ تقری فرماتے ہیں) جس کے دل میں مَحْصِیَّت کی

خلاوت موجود رہے یا اس گناہ کے متعلق سوچتے ہوئے اس کی توجہ اس گناہ کی لذت کی جانب چلی جائے تو خدشہ ہے کہ ایسا شخص اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہو جائے۔ البتہ! سخت مجاہدے، اس گناہ سے نفرت اور جب بھی اس کا خیال آئے تو خوفِ الہی کے سبب فوراً جھٹک دینے سے اس گناہ میں دوبارہ مبتلا ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا۔

مرید ہوتے وقت پہلا کام

حضرت سیدنا ابو محمد سہل نثری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہر شخص کو مرید ہوتے وقت سب سے پہلے توبہ کا حکم دیا جاتا ہے۔

توبہ کیا ہے؟

توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے بُرے کاموں کو اچھے کاموں سے بدل دے اور ہر لمحہ خلوت و خاموشی کو لازم پکڑے رہے۔

توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط

توبہ کے صحیح ہونے کے لیے درج ذیل چند باتیں شرط کی جیئنیت رکھتی ہیں:

- ❖ اَکَلِ حَلَالِ اَوَّلَیْنِ شَرَطَہُ اور بندہ حلالِ رِزْق پر اس وقت ہی قادر ہو سکتا ہے جب وہ حَقُوقِ اللہ و حَقُوقِ الْعِبَاد کی بجا آوری میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔
- ❖ اپنی ہر قسم کی حرکت اور سکون کو رِضائے خد او ندی کے تابع بنالے۔
- ❖ نیک اعمال کے ذریعے اِسْتِزْدَارِج سے محفوظ ہو جائے۔

توبہ کی حقیقت

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر بُرا کام چھوڑ دے یہاں تک کہ جس حالت پر ہو اس میں دوبارہ کبھی مشغول ہونہ کبھی نالِ مَثُول سے کام لے بلکہ فوراً اپنے نفس پر موجودہ حال پر قائم رکھنا لازم ٹھہر ا دے۔

سیدنا سہری سقّی کے نزدیک توبہ کی شرائط

حضرت سیدنا سہری سَقّی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ کی

شرائط کچھ یوں بیان فرماتے:

- ❖ توبہ کرنے والے کو سب سے پہلے گناہ گاروں سے دور ہو جانا چاہئے۔
- ❖ پھر اس نفس کو بھی چھوڑ دینا چاہئے جس کی خاطر وہ اللہ عزوجل کی نافرمانی کرتا رہا اور اسے صرف وہی شے دینی چاہئے جو اس (کو زندہ رکھنے) کے لیے انتہائی ضروری ہو۔
- ❖ اس کے بعد پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔
- ❖ لوگوں سے اپنے بوجھ کو دور کر لے۔
- ❖ گناہ پر مجبور کر دینے والے ہر کام کو چھوڑ دے۔
- ❖ نفسانی خواہش کی پیروی ترک کر کے اسلاف کی پیروی کو جان سے بڑھ کر عزیز بنالے۔

فضولیات سے بچنا بھی توبہ کی شرط ہے

حضرت سیدنا سر سقلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے توبہ کی مزید شرائط کچھ یوں بیان فرمائیں:

- ❖ توبہ کرنے والوں کو چاہئے کہ ہر لمحہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔
- ❖ ہر قسم کی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر فضول کاموں سے بچیں۔
- ❖ فضول کاموں سے مراد یہ کچھ کام ہیں:
- ❖ 1) فضول باتیں کرنا ❖ 2) فضول دیکھنا ❖ 3) فضول چلنا و گھومنا
- ❖ 4) فضول کھانا ❖ 5) فضول پینا ❖ 6) فضول لباس پہننا
- ❖ جو شخص نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے وہی شہادت کے ترک پر قوت پاتا ہے۔

توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی گئی: توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟
 ارشاد فرمایا: ایسا شخص اپنی عمر کے دو دنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک دن گزر چکا ہے اور دوسرا بھی باقی ہے۔ وہ ان دونوں دنوں کی اصلاح تین باتوں سے کر سکتا ہے:

- ﴿۱﴾ جو گزر گیا اس پر نادم ہو اور مغفرت طلب کرے۔
- ﴿۲﴾ جو باقی ہے اس میں لوگوں سے میل جیل ترک کر دے اور سالکین و ذاکرین کی محافل کو لازم پکڑ لے۔
- ﴿۳﴾ اپنی غذا کو پاک کرے (یعنی رزقِ حلال کھائے) اور ہمیشہ نیک اعمال بجالائے۔

توبہ کرنے والے نرم دل ہوتے ہیں

رقبتِ قلبی اور آنسوؤں کی کثرت توبہ کی سچائی کی علامات ہیں۔ چنانچہ ایک حدیثِ پاک میں ہے: توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔^①

گناہوں کو ہمیشہ عظیم جاننا

توبہ کی سچائی میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو عظیم جانے کیونکہ منقول ہے: جب بھی بندہ اپنے گناہوں کو بڑا جانتا ہے عند اللہ وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔

گناہوں کو ہلکا جاننا

ایک قول میں ہے کہ (صغیر) گناہوں کو ہلکا سمجھنا انہیں کبیرہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو پہاڑ کی مثل جانے اور اسے یہ خدشہ لاحق ہو کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے ہی والا ہے جبکہ منافق وہ ہے جو گناہوں کو اس کتھی کی مثل سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر سے گزرے تو وہ اسے اُڑا دے۔^②

ایک مُرسَل روایت^③ میں ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چھوٹے سے گناہ پر بھی مؤاخذے سے ڈرنا چاہئے۔^④

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام عمر بن الخطاب، ۸/۱۵۰، حدیث: ۲۲

②..... بخاری، کتاب الدعوات، باب التوبة، ۲/۱۹۰، حدیث: ۲۳۰۸، بتغیر قلیل

③..... مُرسَل حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس کی سند میں آخر سے کوئی راوی ساقط ہو۔ (نزہۃ القاری، ۱/۹۵، مضموناً)

④..... کنز العمال، کتاب التوبة من قسم الاقوال، الفصل الاول، ۲/۹۰، حدیث: ۱۰۲۲۲

گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ

کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ بندے کا یہ قول نہیں بخشا جائے گا کہ کاش میرا ہر عمل اس کی مثل ہوتا (یعنی جیسا کرنا چاہتے ویسا ہوتا)۔ یہ قول حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد کے اس فرمان جیسا ہی ہے کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے ایک ولی کی جانب وحی فرمائی: ہدایت کی کمی کی جانب مت دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ ہدایت دینے والا کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ بلکہ اس ذات کی کبریائی کی جانب دیکھ جس کے سامنے تو یہ گناہ کر رہا ہے۔

گناہوں کے بڑا ہونے کی وجہ

(صاحب کتاب امام اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یقیناً گناہ جس ہستی کے سامنے کیے جائیں اس کی تعظیم کی بنا پر بڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ذات کبریٰ کا مشاہدہ کرنے اور اس کے حکم کی نجات کرنے کی وجہ سے دل میں جب گناہوں کو بڑا سمجھا جانے لگتا ہے تو اس وقت کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔ بلکہ خائفین تو صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ ہی شمار کرتے ہیں۔

شعائر اللہ کی حرمت

یہ مفہوم اللہ عزوجل کے ان فرامین سے ثابت ہے:

- ﴿۱﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللّٰهِ فَهُوَ حَيْزْلُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ (پ۱۷، المع: ۲۰)
- ﴿۲﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ شَعَاۤیِرَ اللّٰهِ فَاتَّهَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (پ۱۷، المع: ۲۲)

ترجمہ کنز الایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اسکے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔

ترجمہ کنز الایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیز گاری سے ہے۔

منقول ہے کہ ان آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل میں اللہ عزوجل کی حرام ٹھہرائی گئی اشیا کو عظیم جانے اور ان کی بے حرمتی نہ کرے۔

کیا آج کبیرہ گناہ صغیرہ ہو گئے ہیں؟

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام تالین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام سے فرماتے: تم بعض ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم عہد نبوی میں انہیں ہلاکت خیز شمار کرتے تھے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رَحِمَہُ اللہُ التَّوَّاب فرماتے ہیں) صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی مراد یہ نہ تھی کہ جو گناہ عہد نبوی میں کبیرہ تھے اب وہ صغیرہ ہو گئے ہیں بلکہ وہ نُورِ ایمان کی عظمت کی وجہ سے اپنے دلوں میں جاگزین عظمتِ باری تعالیٰ کے باعث صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ سمجھتے تھے۔ مگر افسوس! ان کے بعد لوگوں کے دلوں کی یہ حالت و کیفیت نہ رہی۔

بعض گناہوں کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی ولی کو الہام فرمایا: میں نے تمہارے کتنے ہی گناہ دیکھے (مگر تمہاری گرفت نہ فرمائی) جبکہ میں نے اس سے کم درجے کے گناہوں کے باعث کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔

حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک اُمت کو اس لیے ہلاک فرما دیا کہ وہ اپنی شرم گاہوں سے کھیلنا کرتے تھے۔^①

گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے میں عارفین کا اختلاف

گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے کے متعلق عارفین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام کے مختلف اقوال مروی ہیں۔ چنانچہ بعض عارفین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ بعض فرماتے ہیں: توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو بھول جاؤ۔

اختلاف میں تطبیق کی صورت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رَحِمَہُ اللہُ التَّوَّاب کو یہ اختلاف میں تطبیق دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں)

① العلل المتناہیة لابن الجوزی، کتاب النکاح، حدیث فی الاستمنا، ۲/۶۳۳، حدیث: ۱۰۴۷، عن ابی سعید الغدیری

یہ دو الگ الگ گروہوں کا طریقہ اور دو مختلف مقامات پر فائز لوگوں کے حال ہیں۔ چنانچہ گناہوں کو یاد رکھنا مریدین کا طریقہ اور خائفین کا حال ہے، یہ لوگ گناہوں کو یاد کر کے ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر دم ان پر خوفِ الہی کا غلبہ رہتا ہے۔ ذکر، آذکار اور آئندہ نیک اعمال میں مشغولیت کی بنا پر گناہوں کو بھول جانا عارفین کا طریقہ اور محبین کا حال ہے۔ ان لوگوں کا طریق مشاہدہ توحید اور مقام تعریف ہے۔ جبکہ پہلے گروہ کا طریق مشاہدہ توقیف و تحدید اور مقام تعریف ہے۔

بندہ جس مقام^① پر بھی فائز ہو وہ اپنے طریق کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے حال کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ مشاہدہ توحید کا مقام عارفین کے نزدیک مشاہدہ تعریف کے مقام سے افضل ہے، اگرچہ مشاہدہ تعریف میں زیادہ وسعت اور کثرت ہے مگر یہ اصحابِ یمن اور عام مقررین کا مقام ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مشاہدہ توحید حد درجہ مشکل اور بہت کم ہے مگر اس کے اہل افراد اس سے اعلیٰ و افضل ہیں اور ان کا شمار مقررین و خاص عارفین میں ہوتا ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

ممکن ہے کہ کوئی سائل (یعنی مرید) حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعہ سے یہ اعتراض کر بیٹھے کہ وہ بھی تو اپنی تفریح یاد کر کے اس پر گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی خذمت میں عرض ہے کہ انبیائے

① حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن قشیری علیہ رحمۃ اللہ التقوی (متوفی ۳۶۵ھ) فرماتے ہیں: صوفیوں کے نزدیک مقام سے مراد وہ آداب ہیں جن کے ذریعے بندہ کسی منزل کو حاصل کرتا ہے، یعنی کسی خاص عمل کے ذریعے وہ اس منزل تک رسائی پاتا ہے، نیز یہ مقام طلب و تکلف کی زیادتی سے متحقق ہوتا ہے۔ پس ہر شخص کا مقام وہ ہے جہاں بندہ اس وقت اپنے عمل کے ذریعے موجود ہے اور اس وقت جس مشقت و ریاضت میں مشغول ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نہ جائے جب تک کہ اس مقام کے احکام پورے نہیں کر لیتا۔ کیونکہ جو شخص قناعت کا پیکر نہیں ہوتا اس سے توکل کی اُتید و زسنت نہیں اور جس کے پاس توکل نہیں اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ہر حکم تسلیم کر لے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں: ایک قوم کے نزدیک حال سے مراد وہ خاص کیفیت ہے جو دل پر وارد ہوتی ہے اور اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی کوشش کارفرما نہیں ہوتی مثلاً طرب (خوشی)، حزن (غم)، بظنا، قبض، شوق، بیعت اور احتیاج۔ احوال و مہمی اور مقامات کسی ہوتے ہیں۔ احوال بندے کو اللہ عزوجل کی خاص عنایت سے نصیب ہوتے ہیں جبکہ مقام بندہ مجاہدے و ریاضت سے حاصل کرتا ہے۔ (الرسالۃ الشریفہ، ص ۹۱، ۹۲)

کرام علیہم السلام کے احوال کو عام لوگوں کے احوال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا مقام عام لوگوں کی حدود سے بہت بلند تر ہے۔ البتہ! کبھی کبھار ان کے احوال کو مریدین کے احوال سے بدل دیا جاتا ہے اور انہیں متعلمین کی راہ پر چلایا جاتا ہے تاکہ یہ طریقہ ان کی اُمت اور دیگر لوگوں کے لیے سنت بن جائے۔

صاحب قوت کے نزدیک گناہوں کا تذکرہ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) جس شخص کا یقین کمزور اور نفس طاقتور ہو وہ اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ جب وہ گناہوں کو یاد کرے تو اس کا دل شہوت کے ساتھ گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو یا نفس گناہوں کی خلاوت کی جانب مائل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو گناہوں کا تذکرہ اس شخص کے فتنے میں مبتلا ہونے کا سبب بن جائے گا اور جس طرح اس کی اصلاح ہوئی تھی دوبارہ وہ فساد کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی عادی گناہ گار شخص گناہوں کے اسباب میں غور و فکر کرے تو وہ نفس کے ان گناہوں کی جانب مائل ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکتا اگرچہ افضل یہ ہے کہ نفس کی موافقت کی جائے جب تک کہ یہ موافقت معصیت کا سبب نہ بنے کیونکہ ان گناہوں کے اسباب کے متعلق غور و فکر کر کے ان سے رُک جانا بچنا نفس کا نجات دہ ہے۔ البتہ! یہ فریب کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے، لہذا نفس کی مخالفت کرنا اور گناہوں کے اسباب میں غور و فکر نہ کرنا ہی سلامتی کے زیادہ قریب اور بہتر ہے اور مرید کے لیے جو شے سلامتی کے زیادہ قریب اور بہتر ہو وہی افضل ہوتی ہے۔

گناہوں کو بھول جانے میں مستقبل کو یاد کرنا اور دوسرے وقت کے فوت ہو جانے کے خدشہ کے پیش نظر فوت شدہ وقت کی تلافی کرنا مقصود ہوتا ہے۔

جنتی نعمتوں کو یاد کرنا کیسا؟

بعض عارفین فرماتے ہیں: خرید کے دل میں جنت یا اس کی نعمتوں، لباس اور آذواج کا دوسوسہ پیدا ہونا پسندیدہ نہیں۔ مزید فرماتے ہیں: خرید کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف ذِکْرِ اللہ ہو اور اس کے خیالات اور ارادے سوائے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی کے متعلق نہ ہوں۔

ایک قول کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ مرید نے چونکہ حال ہی میں توبہ کی ہوتی ہے اور وہ استقامت و عزم کی مشق کا عادی نہیں ہوتا، لہذا جب وہ جنت کی نعمتوں کو یاد کرے گا تو دل کی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے جتنی نعمتوں کی مثال جب وہ دنیاوی اشیاء یعنی لباس، پاک چیزیں اور عورتیں وغیرہ دیکھے تو اس کا دل ان اشیاء کی خواہش کرے۔ کیونکہ دنیاوی نعمتوں کا حصول جلد ممکن ہے جبکہ آخروی و جتنی نعمتوں کے حصول میں تاخیر ہے۔ پس اس کا نفس دنیا میں ہی آخروی نعمتوں کی مثال اشیاء کے حصول کی خواہش میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ جس کو یاد الہی تزیائے وہ دنیا کی زینت اور اس کی خواہشات سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان بھی اس کے سامنے دنیاوی اشیاء کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی جرأت نہیں کرتا، نیز اس کا یقین قوی اور بری عادات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

ترک گناہ کے بعد مجاہدہ افضل ہے یا؟

ایک شخص گناہ چھوڑ کر استقامت سے نیک عمل میں مشغول ہو مگر اس کا نفس (دنیاوی عیش و آرام اور لذتوں کے حصول کے لیے) اس سے جھگڑا کرے اور ہر بار وہ سختی سے اس کا مقابلہ کرے۔ جبکہ ایک دوسرا شخص گناہ چھوڑ کر اصلاحِ احوال میں مشغول ہو اور اس کا نفس (دنیاوی لذتوں کے حصول کا) مطالبہ کرے نہ گناہوں کی طرف اسے مائل کرے اور اس سلسلے میں اس نے کبھی دل پر کوئی بوجھ محسوس کیا نہ کوئی مجاہدہ کیا ہو تو اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ مذکورہ دونوں افراد میں سے افضل کون ہے؟ چنانچہ،

شامی علمائے رائے

ایک شامی عالم فرماتے ہیں: (مذکورہ دونوں افراد میں سے) وہ شخص افضل ہے جس کا نفس اسے گناہ کی طرف مائل کرے اور وہ اس سے مجاہدہ کرے، کیونکہ اس پر جھگڑا وارد ہوا مگر اس نے مجاہدہ کیا لہذا اسے مجاہدے کی فضیلت حاصل ہو گئی۔ یہ قول حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ النہاری اور حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدس سرہ الشوزانی کے شاگردوں کا ہے۔

بصری علمائے رائے

علمائے بصرہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں: وہ شخص افضل ہے جس کا نفس یقین اور طمانیت کے مشاہدہ کی وجہ

سے اس سے جھگڑا کرے نہ گناہ کی طرف لوٹے۔ یہ قول حضرت سیدنا رباح بن عمرو قیس علیہ رحمۃ اللہ النقی کا ہے جو کبار علمائے بصرہ رحمۃ اللہ میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اگر اس شخص نے واقعی گناہوں سے کنارہ کر لیا اور وہ نفس مطمئنہ کا مالک بن گیا تو وہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے اور اب اس کے گناہوں کی طرف مائل ہونے کا بھی کوئی خدشہ نہیں۔

راہِ خدا میں بخوشی خرچ کرنے والا افضل ہے یا؟

علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام کا ان دو بندوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے۔ جن میں سے ایک سے راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا سوال کیا گیا تو اس کے نفس نے انکار کر دیا اور اس پر بڑا گراں گزرا مگر اس نے نفس کی ایک نہ سنی اور آخر کار اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص سے جب یہی سوال کیا گیا تو اس نے برضا و رغبت فوراً اپنا مال خرچ کر دیا اور اس معاملے میں نفس نے اس سے جھگڑا کیا نہ اس پر یہ بات گراں گزری اور نہ اس نے کوئی مجاہدہ کیا۔

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنے والا افضل ہے کیونکہ اس کے لیے اکراہ (یعنی نفس کا خرچ نہ کرنے پر مجبور کرنا) و مجاہدہ جمع ہو گئے اور اس نے دو کام کیے۔ یہ قول حضرت سیدنا ابن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفشام اور آپ کے شاگردوں کا ہے۔ جبکہ بعض علمائے کرام فرماتے ہیں: جس کا نفس اکراہ اور اغتراض کے بغیر خوشی سے خرچ کرے افضل ہے، کیونکہ یہ نفس کی سخاوت اور زہد کی حقیقت کا مقام ہے جو اکراہ، مجاہدے اور ان کی موجودگی میں راہِ خدا میں مال خرچ کرنے سے بہر صورت افضل ہے۔ اس لیے بھی کہ اگر اس بار یہ شخص نفس پر غالب آ بھی گیا ہے تو دوسری یا تیسری بار نفس کے غالب آنے سے نہیں بچ سکتا کیونکہ سخاوت ایسے نفس کا مقام نہیں بلکہ یہ تو اس پر ایک بوجھ تھا (جو اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا) یہ مذہب حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی کا ہے اور (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ النقی فرماتے ہیں) میرا بھی یہی مذہب ہے، یہ الفاظ میرے ہیں مگر مقہوم حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی کے کلام کا ہے۔

ترک گناہ کے بعد دل میں حلاوت پانا کیسا؟

حضرت سیدنا ابو محمد سہل نیشری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی سے ایک ایسے شخص کے مُتعلّق سوال کیا گیا جو ایک شے سے توبہ کرتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے مگر جب اس کے دل میں اس شے کا خیال پیدا ہوتا ہے یا وہ اسے دیکھتا ہے یا اس کے مُتعلّق باتیں سنتا ہے تو اس کے دل میں حلاوت پیدا ہو جاتی ہے (ایسے شخص کے مُتعلّق کیا حکم ہے؟) تو آپ نے ارشاد فرمایا: حلاوت ولذّت کا پایا جانا بشری طبیعت کا تقاضا ہے اور طبعی تقاضوں کا پایا جانا لازم ہے جن سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ البتہ! (اس صورت حال سے چھٹکارے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنے دل کی (حالت کے مُتعلّق) فریاد کرے اور دل کی اس کیفیت و حالت کو بُرا جانے، اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا تار ہے اور غفلت نہ برتے، نیز بارگاہِ خداوندی میں یہ دعا کرتا رہے کہ وہ اس گناہ کی یاد سے اسے چھٹکارا دلائے اور اسے اپنے ذکر اور دیگر عبادات میں مشغولیت کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرماتے ہیں: اگر وہ گناہ کی جانب مائل ہونے سے لمحہ بھر بھی غافل ہوا تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ اس گناہ سے محفوظ نہ رہ سکے گا اور اس کے دل میں گناہ کی حلاوت اپنا کام کر جائے گی۔ ہاں اگر اس حلاوت کے ساتھ دل میں گناہوں سے نفرت اور حُزن و ملال بھی پایا جائے تو پھر اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) میرے نزدیک بھی اس شخص کا حکم یہی ہے کیونکہ شہوت (یعنی نفسانی خواہش) کی موجودگی میں توبہ دُرست نہیں بلکہ بندے سے مُجاہدہ طَلَب کیا جاتا ہے۔ یہ عام مریدین کا حال ہے جبکہ دل کا ہمیشہ مرتبہ ولایت پر فائز رہتے ہوئے نفسانی خواہشات کو مٹا دینا عارفین کا وصف ہے۔

ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ

بسا اوقات ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ پائے جاتے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں مثلاً

✽ اس گناہ پر اصرار کرنا۔ ✽ گناہ پر خوش ہونا۔

✽ گناہ کے بعد توبہ میں ٹال مٹول سے کام لینا۔

✽ اس جیسا کوئی گناہ کرنے پر کامیاب ہونے کی خلاوت پانا۔

✽ گناہ نہ کر پانے پر غم اور ناپسندیدگی کا پایا جانا۔

✽ گناہ پر غم سے خوشی محسوس کرنا۔

✽ اگر وہ گناہ دو افراد سے سرانجام پاتا ہو تو دوسرے کو اس گناہ پر ابھارنا۔

✽ اس گناہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنا کہ ایسا کرنا نَفَرِ انِ نعمت ہے۔ چنانچہ منقول ہے

کہ جس نے حرام کام میں ایک درہم خرچ کیا اس نے اشراف کیا۔

✽ گناہ کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا بھی گناہ کا ارتکاب کرنے سے بڑا جرم ہے۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اس کی پروا نہ کرنا۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم کو معمولی جانتا بھی گناہ کے ارتکاب سے بڑا جرم ہے کہ ایسا کرنا دھوکا دہ فریب میں

بتلا ہونا اور (اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے) بے خوف ہونا ہے۔

✽ اس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت نہ سمجھنا (بھی بہت بڑا جرم ہے) کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال

کر اس کی نیکیاں ظاہر فرمادیں۔ جیسا کہ ایک دُعائے ماثورہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد اس طرح بیان کی گئی

ہے: يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ عَلَى الْقَبِيحِ وَلَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ۔ یعنی

اے وہ ذات جس نے (میری) نیکیوں کو ظاہر فرمایا اور میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرے گناہوں پر

نوری مؤاخذہ فرمایا نہ ان گناہوں کا پردہ چاک فرمایا۔^۱ منقول ہے: ہر گناہ گار رحمن عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں

ہے، جب وہ اپنا دوست رحمت اس سے ہٹاتا ہے تو اس کے عُیُوب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔

✽ اعلانیہ گناہ کرنا، گناہ کا موقع ملتے ہی (بلا جھجک) اسے کر گزرنا اور اجتماعی شکل میں گناہ کرنا بھی بہت

بڑے جرم ہیں کہ یہ سرکشی کے کام ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے: اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے

سوا باقی تمام (گناہ گار) لوگ قابلِ معافی ہیں، ایک شخص رات کے وقت اس حال میں گناہ کرتا ہے

کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے مگر صبح ہوتی ہے تو وہ شخص خود ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

[۱] مستدرک، کتاب الدعاء والتکبیر والتھلیل والتسبیح والذکر، باب الدعاء العظیم النفع، ۲/۲۴۰، حدیث: ۲۰۴۲

پر دے کو فاش کر دیتا ہے اور اپنا گناہ بیان کر دیتا ہے۔^①

گناہ ایجاد کرنا

بسا اوقات ایک گناہ گار شخص کوئی ایسا گناہوں بھرا کام ایجاد کرتا ہے جس پر دوسرے لوگ بھی غل کرنے لگتے ہیں، اس طرح جب تک اس گناہ پر غل ہوتا رہے گا اس ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی بُرائیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس جہانِ فانی سے گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے گناہ بھی ختم ہو گئے اور اس کے بعد اس سے کبھی مواخذہ نہ ہو گا۔ نیز اس شخص کے لیے بھی خوش خبری ہے جس کے نامہ اعمال میں دوسروں کے گناہ شمار نہ کیے جائیں۔

کسی کا قول ہے کہ گناہ مت کر، اگر گناہ کرنا ہی ہو تو دوسروں کو اس پر آمادہ نہ کر، ورنہ دو گناہوں کا مُرتکب ہو گا کہ ایسا کرنا منافقین کی صفت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

الْمُفْقُونَ وَالْمُفْقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ تَرْجِعُ كُذُّبَ الْإِيمَانِ: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی بِأَمْزُونٍ بِأَلْمُسْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ کے چٹے بٹے (ایک جیسے) ہیں، بُرائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں۔ (پ ۱۰، النوبة: ۱۷)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جس نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کسی گناہ میں شریک ہونے پر آمادہ کیا گویا اس نے بُرائی کا حکم دیا اور بھلائی سے منع کیا۔ ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کی اس سے بڑھ کر بے حرمتی نہیں کی کہ وہ اس کی (کسی معاملے میں) ایسی مدد کرے جس سے اس کے لیے گناہ پر غل کرنا آسان ہو جائے۔

بعض اوقات ایک شخص 40 سال زندہ رہ کر مر جاتا ہے مگر اس کا گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی 100 سال تک زندہ رہتا ہے اور اسے اس کی قبر میں اس گناہ کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے یعنی جب وہ کوئی ایسا بُرا کام

① بخاری، کتاب الادب، باب ستر المؤمن علی نفسه، ۱۱۸/۴، حدیث: ۶۰۶۹

مسلم، کتاب الزہد والرفاق، باب النہی عن حکم الانسان ستر نفسه، ص ۱۵۹۵، حدیث: ۲۹۹۰

ایجاد کرے جس پر اس کے بعد بھی عمل ہو تا رہے یہاں تک کہ وہ عمل ختم ہو جائے یا اس پر عمل کرنے والے مر جائیں۔ تبھی جا کر اسے اس گناہ کی سزا سے نجات ملتی ہے اور وہ راحت پاتا ہے۔

مستقد میں پر غلم

✽ ایک قول کے مطابق سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ان مُتَقَدِّمِینَ پر غلم کا باعث بنے جنہیں جانتا پہچانتا ہو نہ اس نے انہیں دیکھا ہو۔ یعنی یہ سَلَفِ صَالِحِینَ وَاٰمِرِیۡنَ مُتَّقِیۡنَ رَحِمَہُمُ اللہُ اُنْہِیۡنَ پر کلام (یعنی اعترافات) کرے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) مذکورہ تمام باتیں ایک گناہ کے ضمن میں پائی جاتی ہیں جبکہ یہ باتیں اس گناہ سے (جرم کے اعتبار سے زیادہ) بڑی ہیں۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَنَنْتَبُہُ مَا قَدْ مَوَّآ وَاٰتٰہُمْ ط (پ ۲۲، قس: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔

وَاٰتٰہُمْ کی تفسیر

منقول ہے کہ یہاں آثار سے مراد لوگوں کے وہ کام ہیں جن پر ان کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا۔ چنانچہ مروی ہے کہ جس نے کوئی ایسا بُرا طریقہ ایجاد کیا جس پر اس کے مرنے کے بعد بھی عمل ہو تا رہا تو اس ایجاد کرنے والے پر اپنا اور ان عمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہو گا اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔^①

بدعت پھیلاتا، پھر رجوع کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: عالم کے لیے اس کے ماننے والوں کی جانب سے ہلاکت ہے، وہ غلطی کرتا ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے مگر لوگ اس کی غلطی کو قبول کر کے پوری دنیا میں پھیلا

① مسلم، کتاب الزکاة، باب البحث علی الصدقة... الخ، ص ۵۰۸، حدیث: ۱۰۱

دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی اویب کا قول ہے کہ عالم کی لغزش ایسے ہی ہے جیسے کوئی کشتی ٹوٹ کر غرق ہو جائے اور اس کے ساتھ اس میں سوار لوگ بھی ڈوب جائیں۔

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک عالم لوگوں کو بدعتوں سے گمراہ کیا کرتا تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی اور بارگاہِ خداوندی میں اپنی بدعتوں سے رجوع کر کے ایک زمانے تک اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہا مگر اس کے باوجود اللہ عزوجل نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس سے فرمادیں: اگر تیرا گناہ میرے اور تیرے درمیان ہو تا تو میں تیرے وہ تمام گناہ معاف فرمادیتا جو تو نے آج تک کئے ہیں مگر میرے ان بندوں کا کیا ہو گا جنہیں تو نے (اپنی ایجاد کردہ بدعتوں سے) گمراہ کیا اور وہ جہنم کے حق دار بن گئے؟

گناہ کو جائز و حلال سمجھنا

گناہ کو اپنے لیے جائز و حلال سمجھنا یا دوسروں کے لیے اسے جائز و حلال قرار دینا دونوں ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق مذکورہ باتوں سے نہیں (یعنی ایک گناہ کے ضمن میں اس سے عظیم گناہ نہیں) بلکہ ایسا کرنا تو بندے کے اسلام سے خروج کا سبب اور شریعت میں تبدیلی کے مترادف ہے اور ایسا کرنا کفر ہے۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ شخص قرآن پاک پر ایمان نہ لایا جس نے اس کی حرام کردہ اشیا کو حلال جاننا۔^①

اللہ عزوجل نے بُرے اعمال کو جہالت کا نام دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ اِنَّكَ مِنْ عِندِ مَنْكُمْ سُوءَ الْبِجَاهَةِ ترجمہ کنز الایمان: تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ بُرائی کر (پ ۷، الانعام: ۵۴) بیٹھے۔

﴿۲﴾ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔

(پ ۱۹، النمل: ۵۵)

﴿۳﴾ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ترجمہ کنز الایمان: بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔

(پ ۸، الاعراف: ۸۱)

①..... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب رقم: ۲۰، ۴/۲۲۱، حدیث: ۲۹۲۷

عرش کا تین اعمال کی وجہ سے کانپنا

منقول ہے کہ تین اعمال کی وجہ سے اللہ عزوجل غضب فرماتا ہے اور عرش الہی کانپنے لگتا ہے۔
وہ اعمال یہ ہیں:

﴿1﴾ کسی جان کو بغیر جان کے بدلے (یعنی بغیر قصاص) قتل کرنا۔

﴿2﴾ مرد کا مرد کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

﴿3﴾ عورت کا عورت کے ساتھ بد فعلی کرنا۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوطی شخص کئی سمندروں میں بھی غسل کر لے تب بھی کوئی شے اسے پاک نہیں کرے گی ہاں توبہ کر لے تو پاک ہو جائے گا۔^①

سردار کون؟

اگر کسی معمولی گناہ میں طاعت سے محروم ہونے، خلاوت عبادت ختم ہو جانے اور اللہ عزوجل کے ناراض ہو جانے کے سوا کوئی دوسری نحوست نہ بھی پائی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا نہیں۔ جیسا کہ منقول ہے حضرت سیدنا وہیب بن وزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی: کیا ایک گناہ گار شخص عبادت کی خلاوت پاتا ہے؟ ارشاد فرمایا: نہیں! اور جو شخص گناہ کا ارادہ کرے (مگر عمل نہ کرے) وہ بھی خلاوت عبادت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو سیدنا اکا لقب عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے کبھی معصیت کا ارادہ تک نہ فرمایا۔ چنانچہ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) کسی شخص کے سید ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی سرداری کے لحاظ سے گناہوں کا ارادہ نہ کرے۔^②

①..... تاریخ بغداد، ۳/۳۲۹، الرقیۃ: ۱۲۳۸، محمد بن العباس، بتغیر

②..... یہاں سید سے مراد سادات خضرات نہیں، جیسا کہ مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ تفسیر نعیمی میں اس لفظ سے کیا مراد ہے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سید وہ ہے جو سوا یعنی بڑی جماعت کا متولی و سردار ہو یا تو اس سے مراد کریم ہے یا حلیم یا متقی یا شریف یا فقیہ عالم یا رب کے فرمان پر راضی یا سردار۔ بعض اہل

محبوب بندوں سے اعراض

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے لباسِ شہرت پہنا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ جس نے خود پسندی کی وجہ سے تکبر کیا اللہ عزوجل اس سے اعراض فرمالیتا ہے اگرچہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک محبوب ہی ہو۔^(۱) (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ اتقوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل اپنے محبوب بندوں سے ان کے خود پسندی و تکبر کرنے پر اعراض فرمالیتا ہے تو یہ) کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رحمت سے دور نہ فرمائے اور وہ لوگ وحشت کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ عزوجل تو ان سے اپنے تعلق کو بھی ختم فرمادیتا ہے۔

محبوب سے دوری

مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب ممنوعہ درخت سے کھایا تو آپ علیہ السلام کے جسم اظہر سے لباس اتر گیا اور ستر ظاہر ہو گیا مگر تاج اور دستار کو آپ کے سر سے اترنے میں حیا آئی تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے تاج اتارا اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے دستار اتاری۔ اس کے بعد بالائے عرش سے انہیں ندا دی گئی: دونوں میرے جوار رحمت (یعنی جنت) سے دور (زمین پر) چلے جاؤ کیونکہ لغزش میں پڑ جانے والے میرے جوار رحمت میں نہیں رہ سکتے۔ (یہ سکر) حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر اپنی زوجہ حضرت سیدتنا حوا علیہا السلام کی جانب

نُفث نے اس کے معنی جنت والا اور مالک بھی کیے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے: وَأَلْقَى سَيِّدَ هَالِكٍ الْبَابِ (پ ۱۲، یوسف: ۲۵)، یہاں سید کے معنی مالک یا خاوند ہیں کہ عزیز مہر زلیخا کا خاوند تھا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سید وہ جو کسی پر حسد نہ کرے اور ابواسحاق نے فرمایا کہ سید وہ جو علم اور تقویٰ میں اپنی قوم سے افضل ہو۔ اب اضطلاح میں ہر دینی یا دنیوی فوقیت رکھنے والے کو سید کہتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام میں یہ ساری صفاتیں تھیں اس لیے انہیں سید فرمایا گیا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کوئی خطانہ کی۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آپ نے کبھی کسی پر غصہ نہ کیا اس لیے رب نے آپ کو سید فرمایا۔ (تفسیر نمبر ۳/ ۳۸۹)

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب من لبس شہرة من الثياب، ۱۲۲/۴، حدیث: ۲۶۰۸، دون: وان کان عندہ حبیباً جامع معمر بن راشد ملحق مصنف عبدالرزاق، باب شہرة الثياب، ۱۲۳/۱۰، حدیث: ۲۰۱۲۵، بتغیر لیل

دیکھا اور ارشاد فرمایا: ہماری انغزش کا پہلا اثر یہ ہے کہ ہم محبوب کے دربار سے دور کر دیئے گئے۔^①

40 دن سلطنت سے محرومی

مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی جب ان کی اس انغزش پر گرفت فرمائی گئی کہ ان کے گھر میں 40 دن تک ایک بت کی عبادت کی گئی۔ ایک قول کے مطابق ایک عورت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ اس کے باپ کا جو اپنے مخالف سے جھگڑا چل رہا ہے اس میں اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو آپ نے ایسا کرنے کا اقرار کر لیا مگر اس طرح کیا نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ علیہ السلام دل سے چاہتے تھے کہ اس عورت کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اس کے باپ کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس وجہ سے 40 دن تک آپ علیہ السلام کی حکومت و سلطنت آپ سے واپس لے لی گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بہت گریہ وزاری کی اور خوفِ خدا میں بے خود ہو گئے۔ ہاتھ پھیلا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سوال کرتے لیکن بھوکے ہی رہتے۔ جب آپ علیہ السلام کہتے کہ مجھے کھانا دو میں سلیمان بن داود ہوں تو آپ کو زخمی کیا جاتا اور دور کر دیا جاتا اور مارا جاتا۔^② بالآخر ایک مچھلی کے پیٹ سے آپ علیہ السلام کی مخصوص انگوٹھی نکلی جسے آپ نے 40 دن کے بعد پہنا اور یوں آزمائش کے ان دنوں کا خاتمہ ہوا۔ فرماتے ہیں: (جو نبی آپ نے انگوٹھی پہنی) پرندے آپ علیہ السلام کے سر اقدس پر سایہ نکلن ہو گئے، جن، شیاطین اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ جب بے ادبی و گستاخی کرنے والوں نے آپ کو پہچانا تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھٹنے ٹیک دیئے اور ناروا سلوک کرنے پر معذرت پیش کرنے لگے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو سلوک تم نے اس سے قبل میرے ساتھ کیا ہے میں اس پر تمہیں ملامت کروں گا نہ اب جو تم معذرت پیش کر رہے ہو اس پر تمہاری تعریف کروں گا، یہ ایک آزمائش تھی جسے ہونا ہی تھا۔^③

①..... موسوعة الامام ابن ابي الدنيا، كتاب الرقة والکرام، ۲۳۶/۳، حدیث: ۳۲۸

②..... یہاں دور وراتوں کا ترجمہ نہیں دیا گیا، ان کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

③..... مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ ص، ۲۱۸/۳، حدیث: ۳۶۷۵، مختصراً

آپ خدا کے مطیع ہم آپ کے مطیع

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ ایک سفر پر تھے، ہوا آپ کو آپ کے لشکروں سمیت اٹھائے چل رہی تھی کہ اچانک آپ نے زیب تن اپنی نئی قمیص کی طرف دیکھا جو آپ کو اچھی لگی تو ہوانے آپ کو نیچے زمین پر اتار دیا، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ بولی: ہم (یعنی مظاہر کائنات) آپ کے مطیع اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے رب کے مطیع ہیں۔

ہر شے اس سے ڈرتی ہے جو

ایک عالم فرماتے ہیں: جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے اور جو غیور اللہ سے ڈرتا ہے اللہ عزوجل اسے ہر شے سے ڈرتا ہے۔^① اسی طرح جو اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا ہے اللہ عزوجل ہر شے کو اس کے لیے مُسَخَّر کر دیتا ہے اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اللہ عزوجل اسے ہر شے کے لیے مُسَخَّر کر دیتا ہے یا ہر شے کو اس پر مُسَلِّط کر دیتا ہے۔

مصابی گناہوں کی سزا میں

اگر گناہوں پر اصرار کی صورت میں اس کے سوا کوئی نحوست طاری نہ ہو کہ بندے کو لاحق ہونے والے مصائب ہی اس کی سزائیں جائیں تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ خوشحال ہو تو یہ بھی اس کی ایک سزا ہے کیونکہ وہ استدرارج سے محفوظ نہیں اور اگر وہ تنگدستی کا شکار ہو تو یہ بھی اس کے لیے سزا ہے۔ چنانچہ،

گناہ رزق سے محرومی کا سبب ہیں

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بعثت نشان ہے: بندہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔^② ایک قول میں ہے کہ حرام رزق نیک اعمال کی توفیق کی کمی کا سبب ہوتا ہے۔

①..... حلیۃ الاولیاء، محمد بن علی الباقی، ۲۲۳/۳، حدیث: ۳۷۷۹

②..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العقوبات، ۳۶۹/۲، حدیث: ۴۰۴۲

گناہوں سے علم بھول جاتا ہے

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرے خیال کے مطابق بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کر علم بھول جاتا ہے۔^①

توبہ، علم اور عبادت پر استقامت

اگر توبہ، علم اور عبادت پر استقامت کی کوئی دیگر برکت نہ بھی ہو سوائے اس حالت کے جو اس وقت بندے کو نصیب ہے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر خوشحال ہے تو یہ کرم خداوندی ہے جس کے ذریعے اللہ عزوجل نے اس پر لطف و احسان فرمایا ہے اور اگر تنگ دست ہو تو یہ اللہ عزوجل کی طرف سے آزمائش اور بندے کا انتخاب ہے۔ وہ اس کی خلافت و لذت پاتا ہے کیونکہ وہ راہ خدا میں ہے اور اسے یہ مصیبت اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے پہنچی ہے۔

باہمی میل جول بھی گناہوں کا سبب ہے

اگر لوگوں کے باہمی میل جول میں معصیت کے علاوہ دیگر کوئی نقصان اور نحوست نہ بھی پائی جائے تو یہی بہت ہے۔ یعنی دینی و دنیاوی امور میں پائی جانے والی زیادتیوں کے تعلق کی وجہ سے لوگوں سے باہمی میل جول کی یہ معصیت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ جس شخص کے جاننے والے جس قدر کم ہوں گے اس کے گناہ بھی اسی قدر کم ہوں گے۔

لعنت کیا ہے؟

ایک بزرگ فرماتے ہیں: لعنت چہرے کے کالا ہو جانے اور مال کے کم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ لعنت تو یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اسی جیسے یا اس سے بھی بدتر گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا اس لیے ہے کہ لعنت (بارگاہ خداوندی سے) دھتکارے جانے اور دور کر دیئے جانے کی علامت ہے۔ لہذا جب کسی بندے کو عبادت سے محروم کر دیا جائے تو پھر اسے عبادت کا موقع نہیں دیا جاتا اور اسی طرح جب وہ قربتوں سے دور کر دیا

① دارمی، المقدمة باب التوبیخ لمن يطلب العلم لغير الله، ۱/۱۷۱، حدیث: ۳۷۶

جائے تو بعد میں اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی اس کے ملعون ہونے کی علامت ہے۔

حدیث پاک کی شرح

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ابھی ہم نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ ”بندہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔“^①

(اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے اس کے تخیل درج ذیل چند اقوال مردی ہیں:)

❖ بندہ حلال رزق کمانے سے محروم ہو جاتا ہے اور اسے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حلال رزق کمانے کی توفیق نہیں دی جاتی۔

❖ ایسا شخص علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کی محافل سے محروم ہو جاتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت کے باوجود اسے دل کی کشادگی نصیب نہیں ہوتی۔

❖ صالحین اور اہل علم ناراض ہو کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

❖ بندہ جہالت پر قائم رہنے کی وجہ سے اس علم سے محروم ہو جاتا ہے جس کے بغیر عمل کی دُرستی ممکن نہیں ہوتی۔

❖ شہوات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس پر شبہات واضح نہیں ہوتے بلکہ اس پر امور مشکبوس ہو جاتے ہیں اور وہ انہی میں سرگرداں رہتا ہے۔

❖ وہ اللہ عزوجل کی حفاظت میں بھی نہیں رہتا۔

❖ اسے دُرست اور افضل باتوں کی توفیق نہیں دی جاتی۔

زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رُخی

حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تم زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رُخی کو پسند نہیں کرتے، (یاد رکھو!) یہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔

قرآن کریم کا بھلا دیا جانا

منقول ہے کہ قرآن کریم کا یاد کرنے کے بعد بھلا دیا جانا سب سے بڑی سزا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا، اس کی قرأت سے تنگ ولی کا مظاہرہ کرنا اور اسے چھوڑ کر دیگر کاموں میں مشغول رہنا اس سزا پر قائم رہنے کی علامات ہیں۔

تیس سال کے بعد گناہ کی سزا ملی

ایک شامی صوفی بزرگ فرماتے ہیں: میں نے ایک خوبصورت چہرے والے نصرانی لڑکے کو دیکھا تو دیکھتا ہی گیا۔ اتنی دیر میں حضرت سیدنا ابن خلد مشقی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی میرے پاس سے گزرے تو میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے بہت حیا آئی بہر حال میں نے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! سُبْحَنَ اللہ! مجھے اس خوبصورت چہرے اور اتنی بہترین تخلیق پر تعجب ہو رہا ہے کہ اسے آگ کے لیے کیونکر پیدا کیا گیا! انہوں نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے ارشاد فرمایا: یقیناً تم کچھ عرصے کے بعد اس گناہ کی سزا پاؤ گے۔ فرماتے ہیں: واقعی (ان کے فرمان کے عین مطابق) مجھے 30 سال کے بعد اس گناہ کی سزا دی گئی۔

گناہوں کی پہچان اور ان کے اثرات

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے گناہ کی سزا کو اپنے گدھے کی بد خلقی سے پہچان لیتا ہوں۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: میں بھی گناہوں کی سزا کو پہچان لیتا ہوں یہاں تک کہ اپنے گھر میں نظر آنے والے چوہے تک کو پہچان لیتا ہوں (کہ یہ کس گناہ کی سزا ہے)۔

حضرت سیدنا منصور فقیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے خواب میں حضرت سیدنا ابو عبد اللہ سَلَمٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو دیکھا تو عرض کی: مَا فَعَلَ اللہُ بِکَ؟ یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا تو میں پسینے میں ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے رُخسار کا گوشت گرنے لگا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک بار ایک لڑکے کو آتے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔

سزائیں لوگوں کے اعتبار سے ہوتی ہیں

سزا شدت و مسکنت کا نام ہے اور ہر شخص کی سزا اس پر ہونے والی شدت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چنانچہ، ﴿دنیا داروں کو دنیا میں رزق سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے یعنی ان پر رزق کمانا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کے اموال برباد ہو جاتے ہیں۔﴾

﴿اُہلِ آخِرَت کو آخری رزق سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے یعنی انہیں نیک اعمال کی توفیق میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور علوم صادقہ کا حصول ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔﴾

ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (پ ۲۴، ص ۱۲: السجدة) یعنی یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔

﴿حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں: اعتیاد بھی ایک سزا ہے۔﴾
﴿مزید فرماتے ہیں: کسی شخص کی باجماعت نماز فوت ہو جانے کا سبب اس شخص کے کسی گناہ کا مرتکب ہونا ہے۔﴾

﴿سزاؤں کا دقیق ہونا لوگوں کے رُفَع و درجات کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ تم اپنے زمانے کی جس شے کو ناپسند کرتے ہو اس کا سبب تمہارے اعمال کی تہدیلی ہے۔﴾^①

﴿ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میرا بندہ جب میری عبادت کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ سب سے کم تر سلوک یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ یہ اُہلِ معاملات کی سزا ہے۔﴾

﴿اگر گناہ کا ارتکاب کرتے وقت گناہ گار کے چہرے پر دل کی بدلتی کیفیات ظاہر ہو جائیں تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے مگر اللہ عزوجل نے اپنے حلم کی وجہ سے اسے اس سزا سے محفوظ رکھا اور اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیا۔ چنانچہ جب وہ گناہ بندے کے دل میں اپنی تاثیر کے ساتھ بڑا جتان ہو گا تو اس سے بھی بڑی بڑی سزاؤں کا باعث بنے گا۔ مثلاً گناہ گار شخص کی آنکھوں پر حجاب ڈال دیا جائے گا، اس کا دل قساوت قلبی کے باعث ذکرِ خداوندی سے محروم ہو جائے گا، نیکی اور بھلائی کے

① الزہد الکبیر للبیہقی، فصل فی فصر الاسل والمبادرۃ بالعمل قبل بلوغ الاجل، ص ۲۶، حدیث: ۷۰۹

کام کرے گا نہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔

دل پر تاریکی چھا جاتی ہے

منقول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے جس سے دھواں اٹھتا ہے اور ایمان اس کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ بندے کے دکھ کا وہ مقام ہے جہاں اس کی بُرائی اسے مزید بُرا بنادیتی ہے۔ وہ دھواں بندے کے لیے علم اور بیان کے حصول سے حجاب بن جاتا ہے جس طرح کہ باذل سورج کے سامنے حجاب بن جاتا ہے اور آپ اسے نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ حجاب دل پر ایک ایسے غلاف کی مانند ہے جو بندے کو مخلوق سے (خشنِ سلوک سے پیش آنے سے) روکتا ہے، لہذا جب بندہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یہ حجاب ختم ہو جاتا ہے اور ایمان ظاہر ہو کر علم کے حصول کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورج باذل کے حجاب سے باہر نکلتا ہے (تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے)۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كَذٰلِكَ يَنْفَخُ الْبَلْعَمَانُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ (پ ۳۰، المطففين: ۱۴)

دل کے زنگ آلود ہونے سے مراد

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) منقول ہے کہ یہاں زنگ سے مراد گناہ پر گناہ کرنا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جائیں اور ایمان حجاب تلے ہو جائے کہ کسی نیکی کو نیکی جانے نہ کسی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اس وقت اس کی رفعتِ ذلت میں بدل جاتی ہے، جب دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نفاق پر رہتے ہوئے سرکشی میں حد سے گزر جاتا ہے، اس وقت وہ نفاق اختیار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور اسی حالت پر مطمئن و قائم رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل اس پر اپنی نگاہِ کرم فرماتا ہے تو اس کے فضل و کرم سے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔

دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے

حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بے شک بندے اور اس کے رب کے درمیان

گناہوں کی ایک حد مقرر ہے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے بعد اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں ملتی۔

حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر لگانے والے فرشتے عرش کے پائے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب اللہ عزوجل کی حرام ٹھہرائی گئی اشیا کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور انہیں حلال سمجھا جاتا ہے تو اللہ عزوجل مہر لگانے والے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔^①

مادی گناہ گار کا دل

حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دل کھلی ہوئی ہتھیلی کی مانند ہوتا ہے، بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی ایک انگلی بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ساری انگلیاں بند ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دل سخت ہو جاتا ہے گویا کہ اس پر تالالگ گیا ہو۔^②

دل کا غلاف کیا ہے؟

منقول ہے کہ ہر گناہ کا ایک پودا ہوتا ہے جو دل پر اگتا ہے، جب گناہ کثیر ہوتے جاتے ہیں تو یہ پودے دل کے گرد کسی پھل کے شگوفے کی طرح جمع ہو کر اسے اپنی لپٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسے ہی دل کا غلاف کہتے ہیں۔ نیز منقول ہے کہ یہ ان پردوں میں سے ایک پردہ ہے جس کے مُتَعَلِّق اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ دل اس پردے کی موجودگی میں سنا ہے نہ کچھ سمجھتا ہے۔

گناہ کے خیال سے جسم سیاہ ہو گیا

حضرت سیدنا ابو عمرو بن علقم ان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں ایک دن حالتِ قیام میں نماز ادا کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک نفسانی خواہش پیدا ہوئی اور اس کے مُتَعَلِّق سوچتے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی یہاں تک کہ میں شہوت میں مبتلا ہو گیا، جو نبی ایسا ہوا تو میں فوراً زمین پر گر گیا اور میرا جسم سیاہ ہو گیا۔ میں تین

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، ۵/۲۴۳، حدیث: ۷۲۱۳، بتغیر قلیل

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، الرقم ۷۵۲: سلیمان بن مسلم الغشاب، ۲/۲۷۸، بتغیر قلیل

②..... تفسیر طبری، سورة البقرة، تحت الآية: ۷/۱۲۵، حدیث: ۳۰۱، بتغیر قلیل

دن تک گھر میں چسپا رہا اور باہر نہ نکلا، میں حمام میں صابن اور دھونے والے دیگر رنگوں سے اس سیاہی کو دھوتا رہا مگر یہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ پھر تین دن کے بعد وہ سیاہی مجھ سے دور ہوئی اور میری سفید رنگت دوبارہ لوٹ آئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا اور اس غرض سے رقتہ (ایک شہر کا نام ہے) سے روانہ ہوا۔ جب ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں اللہ عزوجل سے خیانت آئی کہ تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی نفسانی شہوت میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ وہ تجھ پر غالب آگئی اور اس نے تجھے رحمت خداوندی سے نکال باہر کیا۔ اگر میں اللہ عزوجل سے تیرے لیے دعا نہ کرتا اور تیرے لیے مغفرت طلب نہ کرتا تو تو اسی رنگ کے ساتھ (اس جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد) بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا۔ فرماتے ہیں: میں حیران رہ گیا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا جبکہ یہ بغداد میں تھے اور میں رقتہ میں۔ نیز اللہ عزوجل کے سوا کوئی بھی میری اس حالت سے آگاہ نہ تھا۔

دل کا سیاہ نہ ہونا کرم خداوندی ہے

(صاحب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میں نے یہ حکایت ایک عالم سے ذکر کی تو انہوں نے فرمایا: یہ ابن علوان علیہ رحمۃ اللہ الثخان پر اللہ عزوجل کی مہربانی و کرم نوازی تھی کہ ان کا دل سیاہ نہ ہوا صرف سیاہی ان کے جسم پر ظاہر ہوئی، اگر وہ دل پر چھا جاتی تو یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو جاتے۔ مزید فرمایا: کوئی گناہ ایسا نہیں بندہ جس کا بار بار ارتکاب کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ نہ ہو جیسا کہ مذکورہ حکایت میں جسم سیاہ ہو گیا تھا۔ اب یہ سیاہی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر شخص سے ابن علوان علیہ رحمۃ اللہ الثخان جیسا سُلوک کیا جاتا ہے نہ ہر کوئی حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ النہادی جیسا لطف و کرم فرمانے والا پیر کامل پاتا ہے۔

گناہوں کی مختلف سزائیں

ہر گناہ کی ایک سزا ہوتی ہے جو اللہ عزوجل کے معاف فرمانے سے ہی معاف ہوتی ہے۔

یہ سزا بقدر گناہ ہوتی ہے نہ بندے کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے بلکہ یہ اللہ عزوجل کی مشیت اور علم ربوبیت کے مطابق ہوتی ہے۔

بسا اوقات یہ سزا دل کے متعلق ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔

بسا اوقات یہ سزا جسم کے متعلق ہوتی ہے۔

بعض اوقات اموال اور اہل و عیال کے متعلق ہوتی ہے۔

بعض اوقات علما اور مومنین کی نظروں سے مقام و مرتبہ ختم کر کے بندے کو سزا دی جاتی ہے۔

بعض اوقات یہ سزا آخرت تک مؤخر کر دی جاتی ہے۔

سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا

سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا سب سے بڑی سزا ہے اور اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ہلاکت خیز کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ نیز گناہوں پر اصرار کرنے والے اور غافلین و متکبرین بھی آخرت میں سزا کے مستحق لوگوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اگر ان سزاؤں کا نفاذ دنیا میں ہی ہو جاتا تو بقدر دنیا آسان ہوتیں مگر جب یہ آخرت تک مؤخر ہوئیں تو آخرت کے اعتبار سے بڑی ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب اللہ عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا اسے جلد ہی دیدیتا ہے اور جب کسی بندے سے بُرائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا کو مؤخر فرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس گناہ کی پوری سزا آخرت میں پائے گا۔^①

دنیا کے فوت ہو جانے کا غم اور اس کی حرص کی فکر میں مبتلا ہونا بھی گناہوں کی سزا ہے۔

دنیا پانے کی خوشی جبکہ دین جانے کی کوئی پروا نہ ہو تو یہ بھی گناہوں کی سزا ہے۔

بعض اوقات ایک گناہ کی سزا اسی کی مثل یا اس سے بڑے گناہ کے ارتکاب سے دی جاتی ہے جیسا کہ نیکی کا ثواب اس نیکی کی مثل سے یا اس سے بھی افضل شے سے دیا جاتا ہے۔

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی العبر علی البلاء، ۸/۴، حدیث: ۲۴۰۴

مسند روک، کتاب الحدود، باب اذا اراد الله بعد خبر اعجل عقوبة ذنبه، ۵/۵۳، حدیث: ۸۱۹۵

بعض اوقات دائمی عافیت اور غنا کی وسعت بھی گناہوں کی سزا بن جاتی ہیں بشرطیکہ یہ دونوں گناہوں کا سبب ہوں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا آتَاكُم مَّا تَحِبُّونَ ۖ تَرْجَمُ كَنُزُالِ الْإِيمَانِ: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں
(ب ۴، آل عمران: ۱۵۲)

یہاں غنا اور عافیت مراد ہے۔ جس طرح فقر اور بیماری اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت ہیں بشرطیکہ یہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہوں اسی طرح غنا اور عافیت گناہوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں بشرطیکہ یہ دونوں گناہوں کا سبب ہوں اور ان کی جانب لے جانے کا ذریعہ بنیں۔

حلیم کی شان

حلم سزا کو ختم نہیں کرتا، البتہ مؤخر ضرور کر دیتا ہے کیونکہ حلیم کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ پر فوری سزا نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات ایک طویل عرصے کے بعد سزا دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا سَوَّاهُمْ قَدْرًا رَّوَاهُمْ إِلَيْهِ فَتَمَثَّلَ لَهُمْ
أَبْوَابٌ كُلٌّ مِّنْ شَيْءٍ ۖ (ب ۷، الانعام: ۲۴)

ہر چیز کے دروازے کھولنے سے مراد آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی ہے۔ چنانچہ اسکے بعد ارشاد فرمایا:
حَتَّىٰ إِذَا فَرَغُوا مِنِّي أَدْرَأُوهُمْ آخِذًا لَّهُمْ
بُغْتًا ۖ (ب ۷، الانعام: ۲۴)

ایک قول کے مطابق ان کی گرفت 60 سال کے بعد ہوئی۔

غم گناہوں کا کفارہ ہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ طلبِ معاش کی فکر کے سوا کچھ نہیں۔^① ایک روایت ہے کہ گناہوں کا کفارہ صرف رنج و غم ہیں۔

① بحجم اوسط، ۲۲/۱، حدیث: ۱۰۲

غم اور درجات کی بلندی

اُمّ الکفر کے لیے جائز دنیاوی حاجات کا اہتمام کرنا اور ان کی خاطر غم میں مبتلا ہونا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور مومنین کے لیے آخری دنیاوی نیکیوں کے فوت ہو جانے پر غمزدہ ہونا ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ جبکہ دنیا کی محبت، اسے جمع کرنا اور اس کی فکر میں مبتلا رہنے پر سزائیں مقرر ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں: گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ حب دنیا سے معفرت طلب نہ کرے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں: بندے کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ مصائب دنیا کا شکار ہو کر آخری نجات اور اس کی تیاری سے غافل ہو جائے۔

گناہوں کی کثرت اور مصائب کا نزول

اُمّ المومنین حضرت سیدہ ثناء اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب بندے کے گناہ کثیر ہو جائیں اور اس کے اعمال ایسے نہ ہوں جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں تو اللہ عزوجل بندے کو پریشانیوں میں مبتلا فرمادیتا ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔^① منقول ہے کہ بندہ کسی ایسے غم میں مبتلا ہو جس کا سبب نہ جانتا ہو تو وہ غم بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس غم سے مراد یہ ہے کہ عقل جب بروز قیامت بارگاہ خداوندی میں حاضری کا وقت یاد کرتی ہے اور جسمانی جزموں کی وجہ سے اپنا محاسبہ کر کے غمزدہ ہو جاتی ہے، یوں عقل کے غم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندہ بھی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر لگتا یوں ہے کہ وہ اپنے غم کا سبب نہیں جانتا۔

غم یوسف پر درجات کی بلندی

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں وحی فرمائی: میں نے اپنے علم کے مطابق آپ پر اپنی عنایات فرمانے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ جس کثرت سے میری بارگاہ میں دستِ عوال دراز کریں اور میں دعا قبول کرنے میں تاخیر کروں تو اس وجہ سے مجھے بخیل نہ سمجھنے لگیں۔ بلکہ آپ پر

یہ میری کرم نوازی ہے کہ میں نے آپ کے دل میں یہ بات پختہ کر دی ہے کہ میں ہی اَحْكُمُ الرَّاحِمِينَ اور اَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ہوں۔ آپ کا میرے نزدیک ایک خاص مقام ہے جو آپ اپنے علم کے بجائے اپنے بیٹے یوسف (عَلَيْهِ السَّلَام) کی جُدائی پر غم و اندوہ کا شکار ہو کر ہی پاسکتے تھے لہذا میں نے چاہا کہ آپ کو اس مرتبے پر فائز فرما دوں (اس لیے یوسف کو آپ سے دُور کر دیا)۔

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سَيِّدُنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام قید خانے میں حضرت سَيِّدُنا یوسف عَلَیْہِ السَّلَام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اپنے والد ماجد کی حالت کے مُتَعَلِّق ان سے کچھ یوں دریافت فرمایا: اے جبرائیل! میرے عمر رسیدہ و غم زدہ باپ کی حالت کیسی ہے؟ عرض کی: انہیں آپ کی جُدائی پر اتنا غم ہے کہ جس قدر 100 ماؤں کو اپنے بچوں کے مرنے پر ہوتا ہے۔ فرمایا: اس قدر غم کا شکار ہونے پر کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں انہیں کوئی خاص مرتبہ ملے گا؟ عرض کی: جی ہاں! ان کے لیے سو شہیدوں کا اجر ہے۔^①

زمین و آسمان کا اِذْنِ طَلَب کرنا

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ النَّبِیْنَ سے مروی ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہاں کی زمین اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اِذْنِ طَلَب کرتی ہے کہ وہ اس بندے کو زمین میں دھنسا دے اور اسی طرح آسمان اس پر عذاب بن کر گر جانے کا اِذْنِ طَلَب کرتا ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین و آسمان سے ارشاد فرماتا ہے: میرے بندے سے دور ہو جاؤ اور اسے (سہارنے کی) مہلت دو کیونکہ تم نے اسے پیدا نہیں کیا اگر تم دونوں نے اسے پیدا کیا ہوتا تو تم دونوں بھی ضرور اس پر رَحْم کر تے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے اور میں اسے مُعَاف فرما دوں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس گناہ کو کسی نیک عمل سے بدلنے کی کوشش کرے تو میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دوں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اَبَل حضرت سَيِّدُنا شیخ ابوطالب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرمان میں مذکور روایت کا مفہوم مَوْجُود ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام موسیٰ، ۸/۲۲، حدیث: ۸، بتغییر

تفسیر طبری، سورۃ یوسف، تحت الایۃ: ۸۶، ۴/۲۸۳، حدیث: ۱۹۷۳۳، بتغییر

إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝۲۱

ترجمہ کنو الا یسان: بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔

(پ ۲۲، فطر: ۲۱)

آیت مبارکہ کی تفسیر

مُراد یہ ہے کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کے سبب جنبش نہ کریں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کون روکے گا؟ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ علم والا یعنی بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا اور ان کی خطاؤں کو مُعاف فرمانے والا ہے۔

غضبِ الہی پر فرشتوں کا طرزِ عمل

ایک تفسیر میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب اپنے بندوں کو گناہوں میں مبتلا پاتا ہے تو اس کے غضب سے زمین کپکپانے لگتی ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے اطراف کو اور زمین کے فرشتے آسمان پر جا کر اس کے اطراف کو پکڑ لیتے ہیں اور سب باربار یوں پکارنے لگتے ہیں: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ یہاں تک کہ انکے ایسا کرنے سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا غضب دور ہو جاتا ہے اور وہ ارشاد فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّمَوَاتِ یعنی بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی روکے ہوئے ہے آسمانوں کو۔

غضب و علم کا وقوع کب ہوتا ہے؟

بعض علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ الشَّکَمَ فرماتے ہیں جب زمین میں ناقوسِ بجا کر زمانہِ جاہلیت کی طرف بلایا جاتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا غضب شدید ہو جاتا ہے مگر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ مَدَارِ س کے بچوں اور مساجدِ آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اپنی رضا کے حصول کی خاطر دو محبت کرنے والوں یا ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور مُؤَدِّتوں کی آوازیں سنتا ہے تو حلیم اور معفرت سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ کا یہی مقبوم ہے۔

گناہوں پر اصرار مقام ہلاکت ہے

جب بندہ ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے اور ان دونوں گناہوں کے درمیان توبہ نہیں کرتا تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، کیونکہ یہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کا حال ہے، نیز وہ جُوعِ اِلٰی اللہ کو ترک کرنے اور اپنی نفسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور یہ (رحمتِ خداوندی سے) ذوری میں مقامِ غصب ہے۔

مریدِ صادق کا طریق

سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ بندے کو جن نفسانی خواہشات کا بجالانا محبوب ہو، انہیں فوراً چھوڑ دے کیونکہ نفسانی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں کہ (توبہ کے لیے) ان کے اختتام کا انتظار کیا جائے جیسا کہ ان کی اجتہاد کی کوئی علامت نہیں۔ لہذا اگر بندے نے نفسانی خواہشات کو ترک نہ کیا تو پھر کبھی بھی ان خواہشات کا اختتام نہ ہو گا اور اگر وہ طاعت کی زیادتی و عبادت کی حلاوت پانے میں مشغول ہو گیا تو بہتر ہے ورنہ خود کو صبر و مجاہدہ پر مجبور کرے کہ یہی مریدِ صادق کا طریقہ ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا (پ ۹، الاعراف: ۱۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ طاعت پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد چاہو اور معصیت میں مجاہدہ پر صبر کرو۔

جیسے سمندر کے مقابل جھاگ

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم فرماتے ہیں:

﴿اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ کے مقابلے میں نیکی کے تمام کام ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابل جھاگ۔

﴿جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ کے مقابلے میں اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابل جھاگ۔

﴿ممنوع کاموں سے بچتے ہوئے نفسانی خواہشات سے مجاہدہ کرنے کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے سامنے جھاگ۔﴾^①

یہی مفہوم ایک حدیث پاک میں بھی کچھ یوں عرووی ہے کہ تم جہادِ اصغر سے جہادِ اکبر یعنی مجاہدہ نفس کی جانب لوٹے ہو۔^②

افضل منزل

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثنثری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: صبرِ صدق کی تصدیق کا نام ہے اور طاعت کی سب سے افضل منزل پہلے مقصیت پر، پھر طاعت پر صبر کرنا ہے۔

مجاہدہ نفس کی برکت

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شہر کی ایک عورت سے شادی کی اور اپنے غلام کو بھیجا تاکہ وہ اسے لے آئے۔ راستے میں اس کے نفس نے اسے بہت پھسلایا اور گناہ کا مظاہرہ کیا مگر اس غلام نے نفس سے مجاہدہ کیا اور بچنے کے لیے اللہ عزوجل سے مدد طلب کی تو اللہ عزوجل نے اسے نبی بنا دیا اور یوں وہ نفس سے مجاہدہ کرنے کے سبب بنی اسرائیل کا نبی بن گیا۔^③

①..... جمع الجوامع للسيوطی، مسند علی بن ابی طالب، ۱۳/۳، حدیث: ۴۲۲۳، بتغییر

②..... الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ص ۱۶۵، حدیث: ۳۷۳

③..... نبوت ونبی ہے کسبی نہیں۔ جیسا کہ بہارِ شریعت، جلد اول صفحہ 38 پر ہے: نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ حاصل کر سکے، بلکہ شخص عطا ئے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں! دنیا ہی کو ہے جسے اس منصبِ عظیم کے قابل بناتا ہے، جو قبل حصولِ نبوت تمام اخلاقِ رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاقِ فاضلہ سے مزین ہو کر ہمدردِ اربع ولایت طے کر چکتا ہے اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منکر ہوتا ہے جو باعثِ نفرت ہو، اسے عقلِ کامل عطا کی جاتی ہے، جو آدمیوں کی عقل سے بدرجہا زائد ہے، کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اسکے لاکھوں حصّہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ﴿اِنَّهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسُلًا﴾ (پ: الانعام: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت رکھے ﴿ذٰلِكَ خَصَّ اللّٰهُ يُوْسُفَ مِنْ نِّسَاۤءِ ۙ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾ (پ: العنكب: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ﴿اور جو اسے (نبوت) کو کسی مانے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصبِ نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کس وجہ سے آپ کو علم غیب کی دولت سے نوازا؟ فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر گناہ تَزْک کرنے کی وجہ سے (مجھے علم غیب کی دولت ملی ہے)۔

انعام خداوندی عمل کے اعتبار سے نہیں ہوتا ﴿۱﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ بَقْدَرِ عَمَلِ جَزَا عَطَا نہیں فرماتا بلکہ عَطَا و بَخْشِش کی انتہا کر دیتا ہے اور جب کوئی بندہ اس کی رضا کے حُصُول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسے بلا حساب اَجْر سے نوازتا ہے۔

گناہ کو عادت نہ بنائے ﴿۲﴾

توبہ کرنے والے کو چاہئے کہ وہ کسی گناہ کو اپنی عادت نہ بنائے ورنہ توبہ مشکل ہو جائے گی۔ کیونکہ عادت اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اگر گناہوں کی یہ عادت نہ ہوتی تو تمام لوگ توبہ کرنے والے ہوتے اور اگر آزمائش نہ ہوتی تو تمام توبہ کرنے والے اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتے۔ چنانچہ، مرید صادق کو چاہئے کہ اگر اس کی گناہوں بھری کوئی عادت ہو تو پہلے اسے ختم کرے پھر اگر اسے کسی نفسانی خواہش کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہو تو مجاہدہٴ نَفْس پر صبر کرے۔

عمدہ خصلتیں ﴿۳﴾

یہ عمدہ خصلتیں مُریدوں کے اَفْضَل اور عَمَدہ اَعْمَال سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی وہ خصلتیں ہیں جب کسی مُرید میں پائی جاتی ہیں تو اس کے نَفْسِ مُطَمَئِنِّہ کو زُفَد و تَقْوٰی کا اِلہام ہونے لگتا ہے اور انہی خصلتوں کے ذریعہ ایک مُرید صادق نَفْسِ اَنَارہ کے اوصاف سے آزاد ہو کر نَفْسِ مُطَمَئِنِّہ اور ایمان و قرآن کے اخلاق و اوصاف کا بیکر بن جاتا ہے۔ یہ مفہوم ذرّج ذیل حدیثِ پاک سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ،

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: اَفْضَل اَعْمَال وہ ہیں جنہیں تمہارے نَفْسِ ناپسند کرتے ہوں۔^① کیونکہ نَفْس کو مُخَالَفَتِ خواہش پسند نہیں، جبکہ خواہش نَفْسِ حَق

① ذم الہوی لابن الجوزی، الباب الثالث فی ذکر معادۃ النفس ... الخ، ص ۵۶، حدیث: ۱۲۸، فیہ قول عمر بن عبد العزیز

کے مخالف ہے اور حق اللہ عزوجل کو پسند ہے، لہذا بندہ نفس کو مخالفت خواہش اور موافق حق پر مجبور کرنے والا بن جاتا ہے کیونکہ حق کی محبت سب سے افضل عمل ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ يَذُكَّرُونَ بِالْحَقِّ (۸۷، ۸۸) تَرْجُمۃ کنزالایمان: اور اس دن تول ضرور ہونی ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر) نقصان اٹھانے والوں میں سے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ یقین کی بات ہے۔

گناہوں میں غرق شخص کی مثال

کسی نیک شخص کے متعلق عرووی ہے کہ وہ کچھ میں پیدل چل رہے تھے، چلتے ہوئے بہت محتاط تھے اور اپنے لباس کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، راستے کے ایک جانب چلتے ہوئے اچانک ان کا پاؤں پھسلا تو دونوں پاؤں کچھ کے درمیان رکھ کر چلنے لگے۔ پھر اچانک رونے لگے، عرض کی گئی: کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے: یہ اس بندے کی مثال ہے جو گناہوں سے بچتا اور ان سے دور رہتا ہے مگر جب ایک یادو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بعد گناہوں میں ہی لت پت ہو جاتا ہے۔

غفلت پر توبہ لازم ہے

بندے پر لازم ہے کہ جس غفلت کا مرتکب ہو اس سے توبہ کرے، جب اس نے اس بات کی حقیقت کو پہچان لیا تو کبھی بھی اس کی توبہ ختم نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ عزوجل نے دنیا میں غفلت کے مرتکب لوگوں کو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي تَرْجُمۃ کنزالایمان: اور وہی غفلت میں پڑے ہیں، آپ ہی

الْآخِرَةُ هُمْ الْخُسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾ (ب۱۲، النحل: ۱۰۸، ۱۰۹) ہو کہ آخرت میں وہی خراب ہیں۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) بعض غفلتیں اور خسارے دیگر غفلتوں اور خساروں سے کم ہوتے ہیں لہذا کسی بھی قسم کی غفلت کو حقیر مت سمجھو کہ یہی گناہوں کی ابتدا ہے اور انہی

یقین کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں کی جڑ ہے۔

غفلت مقامات کفر میں سے ہے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم غفلت کو مقامات کفر کا ایک مقام قرار دیتے اور اس کا ذکر بصیرت نہ ہونے اور شک کے ساتھ فرماتے، نیز غافل شخص کو ہدایت سے دور اور خسرت کے ساتھ مشصف قرار دیتے۔ چنانچہ،

اہل بیت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے) عرض کی: اے امیر المومنین! ہمیں بتائیے کہ کفر کی بنیاد کس پر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: کفر کی بنیاد چار ستونوں پر ہے: جفا، اندھا پن، غفلت اور شک۔

۱۔ جس نے جفا کی اس نے حق کو حقیر جانا، باطل کا پرچار کیا اور علمائے کرام کو ناراض کیا۔

۲۔ جو اندھا (یعنی بصیرت نہ رکھتا) ہو وہ ذکر خداوندی کو بھول جاتا ہے۔

۳۔ جو غافل ہو وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور جھوٹی آرزوئیں اسے دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، خسرت و عداوت اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور اللہ عزوجل کی جانب سے اس کے لیے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔

۴۔ جو شک میں مبتلا ہو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتا ہے۔^①

گناہوں سے بچنے کا طریقہ

کسی عالم کا قول ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات تڑک کرنے میں صادق ہو اور اس نے رضائے خداوندی کے حصول کے لیے سات مرتبہ مجاہدہ نفس کیا ہو تو اسے گناہوں کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ ایک قول میں ہے کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کی اور سات سال تک اس پر ثابت قدم رہا، پھر کبھی اس گناہ کی جانب نہ لوٹے گا۔

① جمع الجوامع، مسند علی بن ابی طالب، ۱۳/۳۱۲ تا ۳۱۳، حدیث: ۷۳۳۳

قوی و کمزور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ

ایک قول کے مطابق بندہ جس گناہ کا عادی ہو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنی بار اس گناہ کا مرتکب ہوا اتنی بار اگر اسے پھر وہی گناہ کرنے کا موقع ملے تو ہر بار اس گناہ سے اجتناب کرے، اس طرح ہر بار گناہ کا ترک کرنا اس کے ایک بار ارتکاب کرنے کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ توبہ کرنے والوں میں سے پختہ کار لوگوں کا حال ہے ضعیف و کمزور خریدین کا طریقہ نہیں بلکہ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس گناہ کا خیال آتے ہی بھاگ کھڑے ہوں اور ممکنہ حد تک اس گناہ سے دوری بنائے رکھیں۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ

جس بندے کے دل میں گناہ پر قادر نہ ہونے کے باوجود اس گناہ کا بار بار خیال آتا رہے وہ قدرت پائے جانے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا۔ لہذا مرید کو چاہئے کہ وہ نفس کو گناہوں کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہ دے ورنہ وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خیالات قوی ہو کر وسوسے بنتے ہیں اور وسوسے زیادہ ہو کر شیطان کے لیے دھوکے و فریب میں مبتلا کرنے والے راستے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ توبہ کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ وہ دل میں بُرے خیالات پیدا ہونے کی صورت میں انہیں دل میں پختہ ہونے کی اجازت دیدے کہ وہ اس کی ہلاکت کا باعث بنیں۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: مذکورہ سب باتوں کا خاتمہ ضروری ہے کیونکہ) ہر وہ سبب بھی گناہ ہے جو کسی گناہ کی دعوت دے یا کسی گناہ کی یاد دلائے یا اس سے کسی گناہ کا ارتکاب ممکن ہو۔ اگرچہ وہ سبب مباح ہی ہو مگر ایسے ہر سبب کو ختم کرنا نیکی ہے اور اس بات کا تعلق ان مشکلات سے ہے جو نیکیاں کمانے میں پیش آتی ہیں۔

عرصہ دراز تک گناہوں کا مرتکب رہنا

منقول ہے کہ جو شخص 40 سال تک کسی مخصوص گناہ کا مرتکب رہے تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ سے اب اس عمر میں توبہ کر لے۔ ہاں! جنہوں نے توبہ کی وہ بہت کم لوگ ہیں۔ چنانچہ،

ایک حدیث پاک میں ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بہت توبہ کرنے والا ہے اور بے شک کبھی کبھار ایک مومن عرصہ دراز تک کسی گناہ کا غاوی رہتا ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ تمام انسان خطا کار ہیں اور ان میں سے بہتر خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔^②
ایک روایت میں ہے کہ مومن (اپنے گناہوں پر) افسوس کرنے والا اور (توبہ و استغفار کے ذریعے) اپنے معاملات کو سدھارنے والا ہوتا ہے اور ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی حالت سدھارتے ہوئے موت کو گلے لگائے۔^③

گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا

اللہ عزوجل نے مومنین کی یہ صفت قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ وہ گناہوں کی پیروی نہیں کرتے اگر بد قسمتی سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کا کام بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ، فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَيَذَرُوهٗنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
ترجمہ کنز الایمان: اور بُرائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں۔ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲)

ایک جگہ صبر کرنے والے عالمین کی صفت کچھ یوں بیان فرمائی:
أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا
ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بلکہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے بُرائی کو ٹالتے ہیں۔
وَيَذَرُوهٗنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

(پ ۲۰، الفصص: ۵۳)

معلوم ہوا اللہ عزوجل نے مومنین کو صبر کرنے کے دو مواقع فراہم کیے۔ پہلا گناہوں سے اجتناب کرنے کا اور دوسرا توبہ کرنے کا۔ اس طرح صبر کی وجہ سے انہیں اجر بھی دو عطا فرمائے۔

①.....مسند بزار، مسند علی بن ابی طالب، ۲/۲۸۰، حدیث: ۷۰۰، مفہوماً

②.....ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب رقم: ۲۹۹، ۲/۲۲۲، حدیث: ۲۵۰۷، بتغیر قلیل

③.....معجم اوسط، ۱/۵۰۶، حدیث: ۱۸۶۷، بتغیر قلیل

توبہ کی شرائط

اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے توبہ کرنے والے مومنین پر تین باتوں کو شرط قرار دیا ہے جبکہ توبہ کرنے والے منافقین پر چار باتوں کو شرط ٹھہرایا کیونکہ انہوں نے اعمال کے معاملے میں مخلوق کو (اپنے گناہوں کی) وجہ اور سبب بنایا اور اس طرح اخلاص میں مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک کر دیا۔ لہذا اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے ان پر شدید غضب کی وجہ سے ایک شرط کا اضافہ فرما دیا۔ جبکہ مومنین نے خالص توبہ کی تو ان سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے دو شرطیں کم کر دیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
ترجمہ کنز الایمان: مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں (اصلاح کریں) اور ظاہر کر دیں۔ (بقرہ: ۱۶۰)

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحب کتاب امام اقل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اس آیت مبارکہ میں ﴿تَابُوا﴾ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر بارگاہِ خداوندی کی جانب رجوع کر لیا۔

﴿وَأَصْلَحُوا﴾ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفوس کی خرابیوں کی اصلاح کی۔

﴿وَبَيَّنُّوا﴾ کی تفسیر کے متعلق دو قول مروی ہیں:

(۱) انہوں نے حق کی جو باتیں چھپائی تھیں اور علم کی جس حقیقت کو مخفی رکھا تھا سب ظاہر کر دیا۔ یہ شرط صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے علم کو چھپانے اور حق کو باطل سے ملانے کا گناہ کیا ہو۔

(۲) انہوں نے اپنی توبہ ظاہر کر دی تاکہ ان کے متعلق ہر ایک کو حقیقت معلوم ہو جائے اور ان پر توبہ کے احکام نمایاں ہو جائیں۔

منافقین کے لیے ان دو شرائط کے علاوہ مزید دو شرطوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ السُّفَّيِّينَ فِي الدِّمَارِ إِلَّا سَفَلٍ مِنَ النَّاسِ
وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں اور توبہ گزان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ مگر

تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِإِلَهِهِ وَأَخْلَصُوا
وَيَنْتَهُمُ لِلَّهِ (پ ۵، النساء: ۱۳۵، ۱۳۶)
وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے (اپنی اصلاح کی) اور اللہ کی
رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) منافقین چونکہ لوگوں اور ان کے اموال
کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے اور نیک اعمال کی بجا آوری میں بھی ریاکاری کے مرتکب ہوتے تھے، اس
لیے ان پر اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور رضائے الہی کے حصول کے لیے اپنے دین کو خالص
کرنا شرط ٹھہرایا گیا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر شخص کی توبہ اس کے گناہوں کی ضد کے مطابق ہو یعنی گناہ کم ہوں
تو توبہ بھی کم یا گناہ زیادہ ہوں تو توبہ بھی زیادہ ہو اور یوں توبہ کرنے والا اپنے گناہوں کی ضد پر قائم ہو جائے
تاکہ وہ اس فرمان باری تعالیٰ کا مضداق بن سکے:

إِنَّا لَنُضِيقُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۰﴾
ترجمہ کنز الایمان: ہم نیکوں کا نیک (ثواب) نہیں گناتے
(پ ۹، الاعراف: ۱۰) (خالع نہیں کرتے)۔

محبوب بندہ بننے کا طریقہ

بندہ اس وقت تک توبہ کرنے والا شمار نہ ہو گا جب تک کہ وہ اپنی اصلاح کرنے والا نہ بن جائے اور وہ
اپنی اصلاح کرنے والا اس وقت ہی شمار ہوتا ہے جب وہ نیک اعمال کرنے لگے تاکہ نیک اعمال کی انجام دہی
کے بعد اس کا شمار صالحین میں ہو اور صالحین کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿۱۱﴾ (پ ۹، الاعراف: ۱۱)
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔
یہ (یعنی اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی دوستی کا شرف پانا) توبہ کرنے والوں کی صفت ہے جو توبہ کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی

ہے اور (جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو) اللہ عَزَّ وَجَلَّ کا محبوب بن جاتا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴿۲۲۲﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۲۲)
ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ
کرنے والوں کو۔

مُراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ انہی لوگوں کو اپنی دوستی کا شرف عطا فرماتا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو
تَرْک کر کے اس کی بارگاہ میں رُجوع کرتے ہیں اور رضائے الہی کی خاطر ناپسندیدہ باتوں اور کاموں سے پاک

رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی فرمانِ عالیشان ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دوست ہے۔^①

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے غرض کی گئی: توبہ کرنے والا بندہ کب اللہ عَزَّوَجَلَّ کا دوست بنتا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اس وقت جب وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کے مطابق بن جائے: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفًا مِّنْ ذُلِّ الْمَدِينَةِ وَالَّذِينَ طَائِفًا مِّنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ مَا يُحْكُمُ بِهِمْ رَبُّهُمْ ذَلُّ الْمَدِينَةِ﴾ (پ ۱۱، العنکبوت: ۱۷۳) اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: حبیب کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے محبوب کو پسند نہ ہو۔

نیکوں سے توبہ

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: توبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندہ نیکوں (یعنی ان کی آذائگی میں ہونے والی کوتاہیوں) سے توبہ نہ کر لے۔ کسی عارف کا قول ہے کہ عام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جبکہ صوفی حضرات اپنی نیکوں سے توبہ کرتے ہیں یعنی جب وہ اپنی نیکوں کو بارگاہِ خداوندی میں پیش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس معاملے کو عظیم جانتے ہوئے نیکوں کے بحالانے میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کر کے توبہ کرنے لگتے ہیں۔

توبہ کے بغیر اعمالِ دُورست نہیں

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے کہ توبہ سب سے افضل عمل ہے کیونکہ اس کے بغیر اعمالِ دُورست نہیں۔ نیز توبہ کے دُورست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ بہت سے حلال کام اس خدائے کے پیشِ نظر چھوڑ دے کہیں ان کی وجہ سے وہ کسی حرام کام کا مرتکب نہ ہو جائے۔

استغفار اور تائین

استغفار توبہ کرنے والوں کی غذا اور گناہ گاروں کی پناہ گاہ ہے۔ چنانچہ اَحَدُ الْقَائِلِیْنَ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

① نوادر الاصول، الاصل السادس والمائتان، ۶۰/۲، حدیث: ۱۰۳۰

② ترجمۃ کنز الایمان: توبہ والے عبادت والے سراپے والے روزے والے۔

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ
ترجمہ کنزالایمان: اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی
(پ ۱۲، ہود: ۵۲) طرف رجوع لاؤ۔

ایک مقام پر ہے:

اَفَاَلَيْتُمْ تَوْبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ
ترجمہ کنزالایمان: تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف
(پ ۶، المائدہ: ۷۴) اور اس سے بخشش مانگتے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمہ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں پہلی آیت مبارکہ میں
استغفار کے ساتھ توبہ کا آغاز فرمایا اور دوسری آیت مبارکہ میں توبہ کے بعد استغفار کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ
گناہوں کی موجودگی میں استغفار سے مراد اللہ عزوجل سے پردہ پوشی کا سوال کرنا ہے جبکہ اللہ عزوجل کا اپنے
بندے کو اس کی گناہ کی حالت میں معاف فرمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی کے ساتھ ساتھ اس
سے دُور گزرتا بھی فرمائے (اور فوری سزا نہ دے)۔

گناہ کی پردہ پوشی یا پردہ در پی

منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے دنیا میں اپنے بندے کے جس گناہ کی پردہ پوشی فرمائی تو آخرت میں بھی
اسے معاف فرمادے گا کیونکہ اللہ عزوجل اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ اس نے جس گناہ کی دنیا میں پردہ پوشی
فرمائی آخرت میں اسے ظاہر فرمادے۔ نیز بندے کے جس گناہ کو اللہ عزوجل نے دنیا میں ظاہر فرمایا تو اس گناہ
کو ہی اس کی اخروی سزا بھی بنا دے گا کیونکہ اللہ عزوجل اس بات سے بڑھ کر کرم والا ہے کہ بندے کو
دُہری سزا دے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم اور حضرت سیدنا عبد اللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دیگر کئی صحابہ کرام علیہم السلام سے اس قسم کی روایات مروی ہیں۔

توبہ کے بعد استغفار

توبہ کے بعد استغفار سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار عزوجل سے گناہوں کے مُواخذے پر معافی کا
سوال کرے اور توبہ کے بعد اللہ عزوجل کا اپنے بندے کی مغفرت فرمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی

خطاؤں کو مٹا دے اور اس پر اپنے عفو و کرم کی انتہا فرمادے یعنی اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے: يَا كَرِيمُ الْعَفْوَ! تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رحمت کا بلہ کے صدقے اس کے گناہ معاف فرما کر اپنے کرم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمان میں یہی حکم دیا ہے:

فَاسْتَقْبِلُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ (پ ۲۲، حم السجدة: ۲)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۖ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا تم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو۔ (پ ۲۲، حم السجدة: ۳۰، ۳۱)

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں)

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ سے مراد یہ ہے کہ بیشک جن لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعدہ انیت کا اقرار کیا پھر توحید پر ثابت قدم رہے اور شرک نہ کیا۔ ایک قول کے مطابق یہاں یہ مراد ہے کہ وہ سنت پر قائم رہے اور انہوں نے کوئی بدعت نہ اپنائی۔

ایک قول کے مطابق وہ توبہ پر قائم رہے اور اس سے روگردانی نہ کی (ان پر فرشتے نازل ہو کر انہیں کہتے:)

﴿گناہوں کی سزا سے مت ڈرو کہ توحید کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔﴾

جو نیک اعمال نہ کر سکے ان پر غم نہ کرو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری توبہ کے سبب ان کی تکافی کر دی ہے۔

تمہاری استغاثت کی وجہ سے تمہیں مُحْسِنِیْنَ کے مقام و مرتبہ پر فائز فرما دیا ہے۔

خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری پا کر جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

ہم تمہارے دوست ہیں یعنی تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی بنا پر دنیا و آخرت میں ہم تمہارے قریب ہیں۔

جنت میں ہر وہ شے تمہارے لیے ہے جو تمہارا جی چاہے یعنی تم جس دائمی نعمت کو طلب کر دو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔

(صرف یہی نہیں بلکہ) تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جو بھی مانگو گے یعنی تمہارے دل دیدار باری تعالیٰ کی تمنا کریں گے تو تم اس نعمتِ عظمیٰ سے بھی ضرور سرفراز ہو گے۔

گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنا کیسا؟

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَتِ نشان ہے: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور گناہ پر قائم رہتے ہوئے اس سے بخشش چاہنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی آیات سے مذاق کرنے والے شخص کی طرح ہے۔^①

ایک بزرگ فرماتے ہیں: میں اپنے اس قول سے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مَغْفِرَتِ تَلَب کرتا ہوں کہ میں زبان سے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے استغفار کروں مگر حقیقی توبہ کروں نہ میرا دل اپنے کئے پر شرمسار ہو۔

ایک روایت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بھی فرمان ہے کہ توبہ اور دل کی ندامت کے بغیر شخص زبان سے استغفار کرتے رہنا کذابوں (یعنی جھوٹوں) کی توبہ ہوتی ہے۔^②

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ، ۲/۲۹۱، حدیث: ۴۲۵۰، مختصراً

شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجات کل ذنب بالتوبۃ، ۵/۴۳۶، حدیث: ۷۱۷۸

②..... فردوس الاخبار، باب الانف، ۱/۷۶، حدیث: ۴۲۵، دون: غیر توبۃ وندم بالقلب

تفسیر قرطبی، النساء، تحت الآیۃ: ۱۱۰، ۳/۱۵۷۲، ”وندم بالقلب“

توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے

حضرت سیدنا ابراہیم عذوہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہَا فَرَمَاتِی ہیں کہ ہمارا استغفار کرنا بھی استغفار کا محتاج ہے۔ کتنی ہی توبہ ہیں جو صحیح ہونے میں مزید توبہ کی محتاج ہیں، نیز انہیں خلوص اور شکون کی بھی ضرورت ہے۔ پس جس نے بُرائی کے فوراً بعد نیکی کر لی اور یوں نیک کاموں کو بُرے کاموں سے خَلَطِ نَاطِل کر دیا اس کے لیے نجات کی طَمَع اور مَرَنے سے قَبْل توبہ پر اِسْتِیْقَامَت کی اُمید کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ تَرْجِعَ كُنُوزَ الْاِيْمَانِ: ملایا ایک کام اچھا اور دوسرا برا، قریب اَنْ يَّتُوبَ عَلَيْهِمْ ط (ب ۱۱، النوبة: ۱۰۲) ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر اپنی نگاہِ کَرَم فرمائے۔ ایک قول کے مطابق ان کے ملائے جانے والے اچھے کام سے مُراد گناہ کا اِعتِراف کرنا اور نئی توبہ کرنا ہے جبکہ بُرے کام سے مُراد غفلت و جہالت کا مُرتکب ہونا ہے۔

اللہ کا غفور و رحیم ہونا

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مَنقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس شخص کے لیے غفور ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور رحیم ہے اس (اعتبار سے کہ اس نے توبہ میں انہیں مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ توبہ کے وقت اپنے مُخلص بندوں کو جو جواب عطا فرماتا ہے وہ مُنافِقین و مُشْرِکین کو نہیں دیتا۔ کیونکہ توبہ کے بغیر کسی کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں اور نہ توبہ کے بغیر مَحَبَّت و رِضائے الہی تک رسائی ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُنافِقین کے مُتعلق اِرشاد فرمایا:

وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لَآ مِرَ اللّٰهِ اِمَّا يَعْذِبُہُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ط (ب ۱۱، النوبة: ۱۰۶) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں پر اِصرار کریں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ان پر عذاب فرمائے یا استغفار کریں تو ان کی توبہ قبول فرمائے اور کافروں کے مُتعلق اِرشاد فرمایا:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ ۖ تَرْجُهُ كُنُوزَ الْإِيمَانِ: پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ^ط (ب ۱۰، التوبة: ۵) اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے استغفار کو اُمت میں کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مَوْجُوْدگی کے ساتھ اور
لوگوں سے عذاب کے دُور ہونے کو اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وَجُوْدِ مَسْعُوْد کے ساتھ ذکر
فرمایا اور اسے اپنا فضل و انعام قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ^ط تَرْجُهُ كُنُوزَ الْإِيمَانِ: اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے
وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں
عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ (ب ۹، الانفال: ۲۳)

دو آمانیں

ایک بزرگ فرماتے ہیں: ہمارے پاس دو آمانیں تھیں، ایک چلی گئی اور دوسری باقی ہے۔ اگر دوسری بھی
چلی گئی تو ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ مُراد یہ ہے کہ (ایک آمان) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
تھے جنہوں نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمالیا اور (دوسری آمان) استغفار (ابھی) باقی ہے۔

حاصلین عرش جیسا مقام

حضرت سَیِّدُنَا ابو محمد سَہْبَل تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے گناہوں کو مٹانے والے استغفار کے مُتَعَلِّق
پوچھا گیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے فرمایا: اس کی (عِدَّة) اِشْتِجَابَت (یعنی عِلْمِ خُداوندی پر لَبَّیک کہنے) سے ہوتی
ہے، پھر اِنَابَت (مُجَوَّع اِلَی اللہ) اور اس کے بعد توبہ کی باری آتی ہے۔ اِشْتِجَابَت سے اَعْصَا وَجُوَّارِح کے اعمال،
اِنَابَت سے دل کے اعمال اور توبہ سے بندے کا اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہونا اور مخلوق سے کنارہ
کش ہونا مُرَاد ہے۔ اس کے بعد بندے کو چاہئے کہ نیک اعمال کی بجا آوری میں جس کو تاہی کا شکار ہے اس سے
مَعْفَرَت ظَلَب کرے۔ نیز نِعْمَتِ خُداوندی سے جاہل ہونے اور اس نعمت پر شُکْر بجا نہ لانے پر بھی مَعْفَرَت
چاہے تو اسے بخشش کا مُرَدِّد ملتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ اس کے بعد بندہ اِنْفِرَادِیَّت،

ثابت قدمی، بیان، قرب، معرفت، مناجات، مصافات، موالات اور محاذات یعنی غلت کی جانب منتقل ہو جاتا ہے اور یہ بات اس وقت ہی بندے کے دل میں قرار پکڑتی ہے جب علم اس کی غذا، ذکر اس کی جان، رضائے الہی اس کا زادِ راہ، تقویٰ (یعنی خود کو پیڑ و خد کرنا) اس کی مراد اور تَوَكُّل (رحمتِ خداوندی پر کامل بھروسہ) اس کا ساتھی ہو۔ (جب بندہ ان اوصاف کا حامل بن جاتا ہے تو) اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر نگاہِ کرم فرما کر اسے عرشِ تک بلند مقام عطا فرماتا ہے، یوں اس بندے کا مقام حاملینِ عرشِ حبیباً ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثقفی عَلَیْہِ دَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی مزید فرماتے ہیں: بندے پر لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے دامنِ کرم سے وابستہ رہے اور اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب ہی رجوع کرے۔ مثلاً

❁ اگر کبھی نافرمانی کا مُرِ کُلب ہو تو عرض کرے: اے میرے رب! میری پردہ پوشی فرما۔

❁ گناہ (کرنے کی صورت میں جب) اس سے جدا ہو تو عرض کرے: اے میرے رب! میری توبہ قبول فرما۔

❁ جب توبہ کرے تو عرض کرے: اے میرے رب! مجھے گناہوں سے محفوظ فرما۔

❁ جب نیک عمل کرے تو عرض کرے: اے میرے رب! میرا عمل قبول فرما۔

آٹھ نیک اعمال

گناہ سے توبہ کے بعد جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور جن سے گناہوں کے کفارے کی اُمید کی جاتی ہے وہ آٹھ اعمال ہیں۔ ان میں سے چار کا تعلق ظاہری اعضا سے ہے اور چار کا تعلق (باطنی عضو یعنی) دل سے ہے۔

ظاہری اعضا کے چار اعمال

ظاہری اعضا کے اعمال یہ ہیں:

﴿1﴾ بندہ دو رکعت نماز نفل پڑھے۔

﴿2﴾ 70 مرتبہ استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ یہ پڑھے: سُبْحَانَ اللہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہِ۔

﴿3﴾ اس کے بعد صدقہ کرے۔ ﴿4﴾ ایک دن کاروزہ رکھے۔

دل کے چار اعمال

دل کے اعمال یہ ہیں:

- (۱) گناہ سے توبہ کا پختہ ارادہ کر لے اور اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنا پسند کرے۔
 - (۲) اس پر سزا کا خوف نمایاں ہو۔
 - (۳) اسے منقذت کی اُمید ہو۔
 - (۴) پھر اللہ عزوجل سے احسن ظن اور صدق یقین کے سبب اپنے گناہ کے کفارے کی اُمید رکھے۔
- یہ وہ اعمال ہیں جن کے متعلق مختلف آثار و روایات میں مروی ہے کہ یہ گناہوں اور لغزشوں کا کفارہ ہیں۔^(۱) بلکہ بعض اوقات بعض گناہوں کے کفارہ میں یہ تمام باتیں شرط ہیں۔
- بندے کو چاہئے کہ (گناہوں کی معافی کے لیے) مسجد میں جا کر دو رُکعت نماز پڑھے اور بعض روایات میں ہے کہ چار رُکعت پڑھے۔^(۲)

فرشتے کا قلم رو کے رکھنا

منقول ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ جو بائیں جانب والے فرشتے کا نگران بھی ہے، سے کہتا ہے: چھ ساعتوں تک اس بندے کا گناہ لکھنے سے قلم کو روکے رکھو۔ (اس دوران) اگر وہ بندہ توبہ و استغفار کر لے تو وہ فرشتہ گناہ نہیں لکھتا اور اگر استغفار نہ کرے تو وہ لکھ لیتا ہے۔^(۳)

پوشیدہ نیکی اور صدقے کی فضیلت

منقول ہے کہ رات کے وقت دیا گیا صدقہ دن کے گناہوں کا کفارہ ہے اور چھپ کر دیا جانے والا صدقہ رات کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب تو کوئی گناہ کرے تو اس کے فوراً بعد نیکی بھی کر لیا کر کہ وہ نیکی گناہ کو مٹا دے

[۱]..... ابو داؤد، کتاب الوتر، باب فی الاستغفار، ۱۲۲/۲، حدیث: ۱۵۲۱

[۲]..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب فضل الاستغفار فی ادبار الصلوات، ص ۵۱۸، حدیث: ۱۸۳۸، دون ذکر المسجد

[۳]..... معجم کبیر، ۱۹۱/۸، حدیث: ۷۷۸۷

گی، پوشیدہ گناہ کے لیے پوشیدہ نیکی اور اعلانیہ گناہ کے لیے اعلانیہ نیکی کیا کر۔^①

دو فرشتوں کی حسرت آمیز چار باتیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی غنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) مختلف روایات میں جو باتیں مروی تھیں ہم نے انہیں ایک ہی جگہ کچھ یوں جمع کر دیا ہے کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے اور ہر رات جب شفق غروب ہوتا ہے تو دو فرشتے باہم ایک دوسرے کو یہ چار آوازیں دیتے ہیں:

﴿ایک دوسرے سے کہتا ہے: کاش! یہ مخلوق پیدا نہ کی جاتی۔﴾

﴿دوسرا کہتا ہے: کاش! جب انہیں پیدا کیا گیا تو انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟﴾

﴿پہلا پھر کہتا ہے: کاش! جب انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے تو یہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے: کاش! یہ آپس میں بیٹھ کر علمی مذاکرہ کرتے۔﴾

﴿دوسرا کہتا ہے: کاش! جب انہوں نے اپنے علم پر عمل نہ کیا تو اپنے بُرے اعمال سے ہی توبہ کر لیتے۔﴾

اللہ عزوجل کے حقوق

پہلا حق

اللہ عزوجل کا بندے پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ عزوجل کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانی نہ کرے تاکہ بندے کی مصیبت اللہ عزوجل کی نعمتوں کی ناشکری شمار نہ ہو۔ بندے کے تمام اعضاء جسمانی اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب اللہ عزوجل کی نعمتیں ہی ہیں۔ اس لیے کہ انسانی زندگی کی بقا جسمانی اعضاء (کی سلامتی) میں، جسمانی اعضاء کی چٹنگی ان کی حرکت میں اور حرکت کے فوائد عافیت میں ہیں۔

نعمت کو نا شعری سے بدلنا

جب بندہ اللہ عزوجل کی کسی نعمت کے ذریعے اس کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا اس نے اس نعمت

① معجم کیس، ۱۵۵/۲۰، حدیث: ۳۷۴، بغیر قلیل

الزهد لابن احمد بن حنبل، ص ۶۱، حدیث: ۱۲۳، مختصراً

کو کفرانِ نِعْمَت سے بدل دیا جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا (۱۲ پ، ابراہیم: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: جنہوں نے اللہ کی نِعْمَت ناشکری سے

بدل دی۔

مَشْقُول ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَت کے ذریعے اس کی نافرمانی کے مُرْتَكِب ہوئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

اس تبدیلی پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی آئی ہوئی نِعْمَت کو بدل

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲ پ، البقرہ: ۲۱۱) دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

عذابِ الہی کی مختلف صورتیں اور اسباب

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب اس کی

نِعْمَت کو مَعْصِیَّت کے ساتھ تبدیل کرنے پر شدت اختیار کر جاتا ہے جو بعض اوقات دنیا میں فوراً

واقع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے کبھی تو یہ عذاب

اسبابِ دنیا کے مُتَعَلِّق ہوتا ہے اور کبھی اسبابِ آخرت کی محرومی کے مُتَعَلِّق، کیونکہ وہی اس کا انجام

اور ٹھکانا ہے بعض اوقات یہ عذاب دونوں (یعنی اسبابِ دنیا و اسبابِ آخرت کی محرومی) کے مُتَعَلِّق ہوتا

ہے بعض اوقات نِعْمَت کے ذریعے مَعْصِیَّت کا ارتکاب ہی عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

نِعْمَت سے غفلت اور اس پر شُکْر نہ کرنا اسے معنوی سمجھنا اور

اس سے راحت پانا غرور کرنا اور فخر و بڑائی بھی عذاب کے اسباب ہیں۔

دوسرا حق

بندے پر فرض ہے کہ جب نافرمانی کا مُرْتَكِب ہو تو (مَغْفِرَت کے لیے) فوراً بارگاہِ خداوندی کی طرف

رُجُوع کرے یعنی نَفْس کی مَعْصِیَّت میں گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لے۔ جبکہ نَفْس کی مَعْصِیَّت میں گناہ

کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ گناہ کے ذریعے نفسانی خواہش کی مُوافقت کرے کیونکہ توبہ میں تاخیر اور گناہ

پر اصرار مزید دو گناہ ہیں۔

بندہ توبہ کے بعد کیا کرے؟

بندہ جب اپنے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی توبہ پر پختہ ہو جائے تو یہ عقیدہ رکھے کہ نیکی کے کاموں پر اِستقامت اختیار کرنے اور گناہوں سے محفوظ رہنے میں وہ ہمیشہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کا مُتَحَاج ہے۔ پھر اپنی سوچوں اور تَمَنّائوں میں بسنے والے صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنے میں مشغول ہو جائے یعنی مخلوق سے خوف اور طمع رکھنا خواص کے نزدیک گناہ ہیں، جبکہ کسی شے سے راحت و سَکون پانا مُقَرَّرین کے نزدیک گناہ ہیں۔ (ان تمام گناہوں سے توبہ کرے) یہاں تک کہ اس کے عِلْم کے مطابق کوئی گناہ باقی نہ رہے اور عِلْم بھی اس کے ایضاً عہد (یعنی دوبارہ گناہ نہ کرنے کے عہد) کی گواہی دے تو اس صُورَت میں اس کے گناہ صرف عِلْمِ اِلہی میں باقی رہ جائیں گے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ترجیح دی یعنی اپنے عِلْمِ غیب کے مطابق اسے مُکاشفہ کی دولت سے نوازا، نفسِ عُبُودِیَّت کا مقہوم سمجھایا اور رُبُوبِیَّت کے اوصاف و کُبریائی کے غلبہ سے پیدائش کا مقصود بتایا۔ پس اس کا خوف میں مبتلا ہونا (یعنی صالحین کے نزدیک جو نیک کام ہیں ان کو گناہ سمجھنا اور بارگاہِ خُداوندی میں حاضر ہو کر ان اُمور سے توبہ کرنا بھی) اس کے لیے اَجْر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنے نفسانی عِلْم سے گھبرا کر اس جانب رُجوع کرے گا جس کا ذکر کرنا ممکن ہے نہ اسکی تفصیلات بیان کی جاسکتی ہیں یعنی مُقَرَّرین کے وہ گناہ جو اصحابِ یَمین کے نزدیک نیکیاں ہیں (عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا زُحمت نہیں) کیونکہ عام لوگوں کو مُشاہدے کی قُوّت حاصل ہوتی ہے نہ وہ ان (صالحین و مُقَرَّرین) کے مقام و مرتبہ کی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔

اَلْقَرَضِ ایسے مُقَرَّب بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ موت تک اپنی ہر آن اور ہر سانس میں قُرْب خُداوندی سے دُور (یعنی محروم) ہو جانے سے ڈرتا ہے اور اسے ہر حرکت میں اِعراض و حجاب کا خوف لاحق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف کُوج کر جاتا ہے۔

عَمْرُ اللہ کی جانب دیکھنے کی سزا

مَرْوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اور (حضرت سَیدنا) یُوسُف (عَلَیْہِ السَّلَام) کے درمیان جُدا کیوں پیدا کی؟ عَرَض کی:

نہیں۔ فرمایا: آپ کے ان کے بھائیوں کو یہ فرمانے کی وجہ سے کہ مجھے خوف ہے کہ بھیڑ یا اسے کھا جائے گا۔ آپ کو اس پر بھیڑیے کا خوف تو آیا مگر مجھ سے (اس کی حفاظت کی) اُمید نہ رکھی؟ آپ نے ان کے بھائیوں کی غفلت کو دیکھا مگر میری حفاظت کو نہیں دیکھا؟

اسی قسم کا مقہوم حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی مروی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ساتی کو یہ فرمایا: ﴿ اُدْخُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۳۲) ﴿ ترجمہ کنز الایمان: اپنے رب (بادشاہ) کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

فَاَلْسَةُ الشَّيْطٰنُ ذَكَرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ ﴿ ترجمہ کنز الایمان: تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب بِضْعَ سِنِيْنَ ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۳۲) کے سامنے یوسف کا ذکر کرے تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سہمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے خاص بندوں پر اتنی سی بات کے لیے بھی عتاب ہوتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کی جانب لمحہ بھر کے لیے کیوں دیکھا اور ان سے راحت کیوں پائی۔

مزید احسان سے محرومی کی وجہ

(سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم کے بعد) بعض لوگ اللہ عزوجل کے اس مزید احسان سے محروم رہے اور انہوں نے توبہ کی علاوت نہ پائی کیونکہ انہوں نے توبہ کی رعایت میں سستی سے کام لیا اور عمدہ طریقے سے مراقبہ چھوڑ کر تشاؤ کا شکار ہو گئے۔

یہ سب توبہ کی جنگلی میں کمی کی وجہ سے ہوا، اگر وہ صرف ایک ہی گناہ سے پختہ توبہ کرتے اور اس معاملے میں سچے تائبین کی حالت اپناتے تو اللہ عزوجل کی جانب سے مزید احسانات پانے سے محروم نہ ہوتے، کیونکہ یہ مُحْسِنِينَ ہیں اور نیک عمل میں تجدید کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۸﴾ (پ ۱، البقرة: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ

دیں۔

توبہ کے باوجود نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جب تم خود کو توبہ پر ثابت قدم اور نیک عمل کرنے والا پاؤ مگر اپنے اندر خلاوت یا خُشنِ خُلق یا زہد یا نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو مرقبہ یا نفس کی کڑی نگرانی کی جانب لوٹ جاؤ اور ان دونوں حالتوں پر خوب نظر رکھو، انہیں پہنچنے و مضبوط کرو کہ انہی دونوں حالتوں سے گزر کر تم اس مقامِ خاص تک پہنچو گے۔ بعض علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ فرماتے ہیں: جس نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی اور صرف ایک گناہ سے توبہ نہ کی وہ توبہ کرنے والوں میں سے نہیں۔ نمازوں کے بعد توبہ کی تجدید اور احوال کی دیکھ بھال سے ہر گز غافل نہ ہوں کیونکہ عالمینِ احوال کی دیکھ بھال اور محاسبہ نفس تَزک کرنے اور اپنے اعمال میں تَسْلُح برتنے کے سبب اس طرح خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ انہیں معلوم تک نہیں ہوتا۔

توبہ کی دس شرائط

ہر گناہ سے توبہ کی حقیقت دس اعمال ہیں، بندہ جب تک توبہ کی دس شرائط پوری نہ کر لے ایسا توبہ کرنے والا نہیں بن سکتا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب ہو اور نہ اس کی یہ توبہ ایسی خالص شمار ہوگی کہ جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے (مغفرت کے لیے) شرطِ ظہر پایا ہے اور حدیثِ پاک میں اس کی وضاحت بھی مروی ہے۔ چنانچہ، وہ شرائط یہ ہیں:

- ﴿1﴾ اس گناہ کی جانب دوبارہ نہ لوٹنے سے توبہ کرے۔
- ﴿2﴾ زبان سے توبہ کرے۔
- ﴿3﴾ گناہ کے سبب کے ساتھ ملنے سے توبہ کرے۔
- ﴿4﴾ اس کی مثل کوئی دوسرا گناہ کرنے سے توبہ کرے۔
- ﴿5﴾ گناہ کی طرف دیکھنے سے توبہ کرے۔
- ﴿6﴾ گناہ کے متعلق باتیں کرنے والے لوگوں کی باتیں سننے سے توبہ کرے۔

﴿7﴾ گناہ کے متعلق سوچنے سے توبہ کرے۔

﴿8﴾ توبہ کے حق میں کوتاہی برتنے سے توبہ کرے۔

﴿9﴾ وہ تمام گناہ جنہیں اس نے اللہ عزوجل کے لیے چھوڑا ان میں خالص رضائے خداوندی کا حصول مُراد نہ ہونے سے توبہ کرے۔

﴿10﴾ اپنی توبہ کی جانب دیکھنے، اس سے راحت پانے اور اس پر ناز کرنے سے توبہ کرے۔

ان شرائط کی موجودگی میں توبہ کرنے والا اللہ عزوجل کے حقوق بجالانے سے اپنی کوتاہی کا مشاہدہ کرے گا کیونکہ وہ اللہ عزوجل کے ان مزید انعامات کے مشاہدے کی عظمت جان لے گا جو اسے توحید یعنی اللہ عزوجل کی عظیم الشان بزرگی و کبریائی سے آگاہ ہونے سے حاصل ہوں گے۔ اب اس کی توبہ مشاہدے کی حقیقت پر عمل کرنے سے قاصر ہونے کی بنا پر ہوگی اور اس کا استغفار کرنا مرتبہ کی بلندی اور دائمی انعامات کا مشاہدہ کرنا کوتاہ دہشتی اور ضعیف قلب کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوگا۔

توبہ کا اعلیٰ مقام

عارف کی توبہ کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے اختیار کردہ اوصافِ حمیدہ کی کوئی حد، نہ کوئی ایسا وصف ہے جو اس کے آزمائش میں مبتلا ہونے کی باریکیوں کو بیان کرنے کا مستحکم ہو۔ الغرض نبی ہو یا غیر نبی کوئی بھی توبہ سے مستثنیٰ نہیں، ہر مقام کی ایک توبہ ہے اور ہر مقام کے حال کی بھی ایک توبہ ہے۔ اسی طرح ہر مشاہدے و مکاشفے کی بھی ایک توبہ ہے۔ یہ اس توبہ کرنے اور رجوع الی اللہ کرنے والے کا حال ہے جو اللہ عزوجل کے ہاں مُقَرَّب شمار ہوتا ہے اور اس کا حبیب ہے۔ یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مقام ہے یعنی یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن کا اشیا کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے اور وہ ان اشیا کے ذریعے (مختلف مضامین سے) آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا پروردگار عزوجل یہ ملاحظہ فرمانا چاہتا ہے کہ

﴿ان لوگوں کا دل (آزمائشوں کا شکار ہونے کے باوجود) یادِ الہی میں مگن رہتا ہے یا اسباب کی جانب متوجہ

ہو جاتا ہے؟

ان کی سوچوں کا محور ذاتِ خداوندی رہتی ہے یا یہ اشیا؟

وہ ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت پر مطمئن رہتے ہیں یا ان سے چھٹکارے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟

وہ ان اشیا سے جان چھڑا کر اپنے مالک و مولیٰ عَزَّوَجَلَّ کو اپنا مطلوب بناتے ہیں یا انہی اشیا کی طلب میں کھو جاتے ہیں؟

پس اس مقام پر فائز افراد کا عَزَّوَجَلَّ اللہ کی جانب دیکھنا بھی گناہ شمار ہوتا ہے اور ان پر عَزَّوَجَلَّ اللہ سے راحت پانے پر عتاب لازم آتا ہے۔ جس طرح کہ ایسے افراد کو ہر مشاہدے میں ایک نئے علم کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور کائنات کے (سرستہ رازوں میں سے کسی راز کے) اظہار میں ایک حکم سے شناسائی ہوتی ہے۔ لہذا ان کے گناہوں کا جس طرح کوئی شمار نہیں اسی طرح بارگاہِ خداوندی میں ان کی توبہ کا بھی کوئی شمار نہیں۔

یہ توبہ نصوح کی حقیقت ہے اور ایسی توبہ کرنے والا رُضائے خداوندی کے خُصُول کے لیے اپنا سر تسلیم خم کرنے والا، اپنے نفس سے بھلائی کرنے والا اور مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا دین صحیح اور اس کا مقام و حال دُرست رہتا ہے۔ چنانچہ،

فرمانِ مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ آزمائش میں مبتلا اور توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔^①

گناہوں کی سات اقسام

گناہوں کی سات اقسام ہیں جن میں سے بعض بعض سے بڑے ہیں، ان میں سے ہر قسم کے الگ الگ مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں گناہ گاروں کا ایک الگ طبقہ ہے۔ چنانچہ وہ سات اقسام یہ ہیں:

پہلی قسم

بعض گناہ ایسے ہیں جن میں بندہ صفاتِ رُبُوبِیَّتِ اپنانے کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبر،

فخر، جبر، اپنی مدح و ثنا کو پسند کرنا، عزت و غنا کے اوصاف سے مُشَفِّف ہونا۔ یہ تمام گناہ مُہلکات میں سے ہیں اور ان میں دنیا داروں کے بہت سے طبقات مبتلا ہیں۔

دوسری قسم

بعض گناہوں کا تعلق شیطانی اخلاق سے ہوتا ہے جیسے حسد، سرکشی و بغاوت، کفر و فریب اور فساد کا حکم دینا۔ یہ سب گناہ بھی ہلاکت خیز ہیں اور ان میں بھی دنیا داروں کے بہت سے طبقات مبتلا ہیں۔

تیسری قسم

بعض گناہ وہ ہیں جو سنت کی خلاف ورزی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ جو سنت کی مخالفت کر کے بدعت اپنانے اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان میں سے بعض گناہوں پر عمل کی وجہ سے ایمان ختم اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔

چوتھی قسم

چھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو ملت سے خارج کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

(۱) قَدْرَبَیْہ (۲) مُرْجَبَیْہ (۳) اِنْفِصَبَیْہ (۴) اِنْبَاصَبَیْہ (۵) جُھَوِیْہ (۶) مُعَالَطَہ اَنکَبِز شَطَطِیَّات میں مبتلا لوگ؛ جو علمی استبعاد اور قوانین شرعیہ کی مُقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہوئے کسی اخلاقی قید کے قائل ہیں نہ کسی آئین و قانون کے اور نہ وہ کسی حکم کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ اس اُمت کے زندقہ ہیں۔

پانچویں قسم

بعض گناہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں یعنی اُمورِ دینیہ میں ظلم کی راہ اپنانا اور عام لوگوں کو مومنین کے طریقے سے ہٹا کر کفر و الحاد کے راستے پر چلانا۔ مُراد یہ ہے کہ اس گناہ کے مُرتکب لوگ عام لوگوں کو راہِ ہدایت سے بھٹکاتے، سنتوں سے دُور کرتے، کِتَابِ اللہ میں تحریف کرتے اور حدیثِ پاک کی من مانی تاویل کرتے ہیں، پھر (اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ) اس کو پھیلاتے اور لوگوں کو اس کی دُغوت بھی دیتے ہیں تاکہ اس تاویل و تحریف وغیرہ کو قبول کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ بعض علماء کرام رَحِمَہُمُ اللہ

السلام فرماتے ہیں: ان گناہوں کی کوئی توبہ نہیں جس طرح بعض نے قاتل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی توبہ نہیں کیونکہ اس کے متعلق نصوص میں وعیدِ عرووی ہے۔

چھٹی قسم

بعض گناہوں کا تعلق اُمورِ دنیا میں لوگوں کے مظالم سے ہے۔ مثلاً انسانوں کو مارنا پیٹنا، انہیں گالیاں دینا، اموال کا چھین لینا، جھوٹ بولنا اور بہتان لگانا۔ یہ گناہ بھی ہلاکت خیز ہیں۔ ان میں عادل حکمران کے فیصلے سے قصاص لینا ضروری ہے، نیز اس کے فیصلے سے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ ہاں! (حرام کے بجائے اگر) خلال کی کوئی ضرورت بن جائے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے خاص فضل و کرم سے ان گناہ گاروں کی جانب سے مظلوموں کو کوئی بدلہ عطا فرمادے (تو ان گناہوں کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے)۔

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ نامہ اعمال تین طرح کے ہیں: ایک نامہ عمل قابلِ معافی، دوسرا ناقابلِ معافی اور تیسرا ایسا ہے جسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ جس نامہ عمل کو معاف کر دیا جائے گا اس سے مراد بندوں کے وہ گناہ ہیں جو بندوں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درمیان ہیں۔ وہ نامہ اعمال کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی اس سے مراد شرک ہے۔ تیسرا نامہ اعمال کہ جسے یونہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا اس سے مراد وہ نامہ عمل ہے جس میں بندوں پر کیے گئے مظالم و زج ہوں گے۔^① مراد یہ ہے کہ ان مظالم کا مطالبہ و مواخذہ نہیں چھوڑا جائے گا۔

ساتویں قسم

بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور اس کے مولیٰ کے درمیان ہوتا ہے، یہ نفسانی خواہشات سے متعلق ہوتے ہیں اور عادت کے مطابق جاری ہوتے ہیں۔ یہ گناہ انتہائی خفیف اور معافی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ دو طرح کے ہیں یعنی صغیرہ و کبیرہ۔ کبیرہ سے مراد وہ گناہ ہیں جن پر نَص میں وعیدِ عرووی ہو اور ان میں خود و واجب ہوں۔ جبکہ صغیرہ سے مراد وہ گناہ ہیں جو نظر و فکر میں کبیرہ سے درجہ میں کم تر ہوں۔

①.....مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۸۲/۱۰، حدیث: ۲۶۰۹۰، بتصریف لیل

تنبیہ الغافلین لامی اللیث السمرقندی، باب آخر من التوبة، ص ۶۱، حدیث: ۱۳۳

مذکورہ گناہوں پر توبہ نصوح کا اطلاق

مذکورہ تمام گناہوں پر توبہ نصوح کا اطلاق ہوتا ہے جس کے متعلق فرامین باری تعالیٰ بھی موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ذرّج ذیل فرمان میں حکم کے عام ہونے کی وجہ سے ارشاد فرمایا:

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ (ب، البقرة: ۱۸۴) ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔

اللہ عزوجل نے اس فرمان میں اپنے حکم کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (ب، التوبة: ۱۱۸) ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔

اللہ عزوجل کے اس فرمان سے بھی یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا (ب، البروج: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی۔

نیز ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا أَنَّهُمْ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا غَفُورٌ رَحِيمٌ (ب، النحل: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ ستائے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صابر رہے بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا ہے مہربان۔

کبیرہ گناہوں کے مرتکب کی سزا

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم اس بات کے قائل نہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں پر وعید کا اطلاق ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے بلکہ ہم ان کے متعلق مِثْنِتِ باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور ان کے لیے اللہ عزوجل کی معافی کو جائز سمجھتے ہوئے انہیں جنتی شمار کرتے ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿فَجَزَاوَهُمْ خَالِدًا فِيهَا﴾ (ب، النساء: ۹۳) ترجمہ کنز الایمان: تو

اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے۔ ﴿کی تفسیر میں مروی ہے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کو جائز قرار دیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے تو رہے گا ورنہ نہیں۔

مالک کی مرضی سزا دے یا نہ دے

فرمانِ مضطرب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے سے جس عمل پر ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرنے والا ہے اور جس عمل پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے اس میں اسے اختیار ہے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف فرمادے۔^①

اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو کسی کے کبیرہ گناہ کو معاف فرمادے اور چاہے تو کسی کے صغیرہ گناہ پر بھی عذاب دیدے۔^②

شرک معاف نہ ہو گا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^{ج (پ ۵، النساء: ۴۸)} ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کُفر کیا جائے اور کُفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو قابلِ معافی قرار دیا مگر مسلمانوں کو تمام گناہوں کے ساتھ اپنی مشیت پر چھوڑ دیا۔

توبہ کی توفیق نہ ملنے کی وجہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) کوئی شخص اس حدیثِ پاک سے بدعتی کی توبہ قبول نہ ہونے پر دلیل پکڑ سکتا ہے کہ جس میں دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ

①..... مستند امی، یعنی، مستند انس بن مالک، ۱۸۰/۳، حدیث: ۳۳۰۴، دون: ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه

البعث والنشور للبيهقي، باب قول الله ان الله لا يغفر ان يشرك به... الخ، ص ۷۷، حدیث: ۴۵

②..... حلیۃ الاولیاء، سفیان الثوری، ۸۲/۷، حدیث: ۹۷۷۷، قول سفیان الثوری

تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے۔^① اس لیے کہ یہ بات اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو توبہ نہ کرے اور اس کے بد بخت ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ یہاں صرف توبہ نہ کرنے والے کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس حکم کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسے شخص سے توبہ کو حجاب میں کر دیتا ہے۔

قتل اور بدعت توبہ سے مانع ہیں

اسی طرح ہم قاتل کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب اس کے مُقَدَّر میں بُرے خاتمے کا فیصلہ ہو گیا تو اب اس کی موت کامل توحید پر نہ ہوگی۔^② اسی طرح بدعتی شخص کا نام جب جہنمی لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا اور قتل اور بدعت کو اس کا سبب اور علامت قرار دیا گیا کہ یہ دونوں توبہ سے مانع ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہی حکم ان لوگوں کے متعلق بھی ہے جن پر بُرے خاتمے کے سبب عذاب لازم ہو گیا ہو۔ چنانچہ اب اگر بدعتی شخص 70 مرتبہ بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ اس کی توبہ کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان سے بڑھ کر نہیں کہ جس میں آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ہے: بندہ 70 سال تک جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک باشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اچانک اسے بد بختی گھیر لیتی ہے۔^③ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس پر کتاب (یعنی لوح محفوظ) کا فیصلہ غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے۔^④

①..... السنۃ لاین امی عاصم، باب ما ذکر عن النبی انہ قال: لا یقبل اللہ عمل صاحب بدعة، ص ۱۶، حدیث: ۳۷۰

②..... یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے جس بُرے خاتمے کا ذکر کیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ مثلاً اگر مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا تو پھر اس کی موت توحید پر نہ ہوگی بلکہ وہ کفر پر مرے گا اور اگر ایمان پر مرے گا تو توبہ نہ کی تو اب مراد یہ ہوگی کہ وہ کامل توحید پر نہ مرا۔ (دارالافتاء السنت)

③..... ابن ماجہ، کتاب الوصایا، باب الحنفی فی الوصیۃ، ۳/۳۰۵، حدیث: ۲۷۰۴

مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۸۹/۲، حدیث: ۳۹۳۴

④..... بخاری، کتاب التوحید، باب ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِجَانِبِنا اَلْمَرِسلٰن﴾ الصَّفَۃ: ۱، ۱/۵۶۰، حدیث: ۷۴۵۴

پس اس کے نیک اعمال میں بہت بار توبہ شامل ہوئی مگر پھر بھی لوح محفوظ میں اس کے مُقَدَّر میں لکھی ہوئی بد بختی نے غالب آکر اس کے نیک اعمال کو برباد کر دیا۔ مگر وہ لوگ جن کے مُقَدَّر میں بُرا خاتمہ نہیں لکھا ہوتا انہیں توبہ نُصوح کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ مُنَافِقین کے مُتعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

إِمَّا يَعِدُّبُهُمْ وَإِمَّا يَنْتَوِبُ عَلَيْهِمْ ط
ترجمہ کنز الایمان: یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۶)

نفاق بدعت سے کم نہیں

نفاق بدعت سے کم نہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نہ تو تمام مُنَافِقین کی توبہ قبول فرمائی اور نہ سب کے دلوں پر مہر لگائی۔ چنانچہ اس پر دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں عام حکم کا پایا جاتا ہے:

فَتَّابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج (پ ۲، البقرة: ۱۸۷) ترجمہ کنز الایمان: تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔

اس آیتِ مبارکہ میں توبہ کرنے والوں کے مُتعلق حکم مُجْمَل ہے جبکہ حدیثِ پاک میں عروِی حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط ترجمہ کنز الایمان: پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۸)

﴿۲﴾ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (پ ۱۱، التوبة: ۱۰۲) ترجمہ کنز الایمان: قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

توبہ کرنے والوں کی قسمیں

توبہ کرنے والوں کی چار قسمیں ہیں۔ ہر قسم میں ایک گروہ ہے اور ہر گروہ کا ایک خاص مقام ہے۔

تائین کی پہلی قسم

بعض توبہ کرنے والے جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس پر قائم بھی رہتے ہیں، زُندِگی بھر اس گناہ کی

جانب لوٹنے کا خیال تک کبھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ (بردم) اپنے بُرے اعمال کو نیک اعمال سے بدلتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی بجائے آوری میں سُنَّت لے جاتے ہیں اور یہی توبہ نُصُوح ہے، ان کے نفس، نَفْسِ مُطْمَئِنَّہ و مَرضِیَّہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ چنانچہ،

انہی لوگوں کے مُتَعَلِّق ایک روایت میں ہے کہ (نکی کے کاموں کی طرف) بڑھتے چلے جاؤ! مُفَرِّدُون سب سے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ ذِکْرِ اِلی کے شیدائیں، ذِکْرِ نے ان کے (گناہوں کے) بوجھ کو دور کر دیا ہے اب وہ قِیامت کے دن ہلکے پھلکے ہو کر (بارگاہِ اودندی میں) حاضر ہوں گے۔^①

تائین کی دوسری قسم

بعض لوگ قُرب میں پہلی قسم کے لوگوں کے قریب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پختہ توبہ کی اور ان کی نیت میں بھی اِستِقامت تھی، انہوں نے کبھی کسی گناہ کی کوشش کی نہ کبھی اس کا قصد کیا، کبھی اس کی جانب مائل ہوئے نہ کبھی گناہ کا خیال آیا۔ البتہ اِسا اوقات یہ لوگ بَغیر ارادے و قصد کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور (اس طرح) انہیں فکر و خیال (کی پختگی) میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ مومنین کی صفات ہیں جن پر اِستِقامت کی اُمید کی جاتی ہے کیونکہ یہ توبہ کے ہی راستے ہیں۔ چنانچہ،

ان لوگوں کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ
إِلَّا اللَّيْمَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۖ

(پ ۲۷، النجم: ۳۲) تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔

یہ لوگ ان متقی لوگوں کی صفات میں داخل ہیں جن کے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَنْ

① ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی العفو والعافیۃ، ۳۲۲/۵، حدیث: ۳۶۰۷، بتفرق لیل

نوادرات الاصول، الاصل التاسع والستون والمائتان، ۱۱۵/۲، حدیث: ۱۴۵۷

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵﴾ (پ ۴، المعران: ۱۳۵) بوجھ کر اڑنے جائیں۔

(ضاحیہ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یہ لوگ نفسِ لوامہ کے مالک ہیں جس کی قسم اللہ عزوجل نے یاد فرمائی ہے، ایسے لوگ میانہ رو ہوتے ہیں۔

گناہوں کے صدور کی چند وجوہات

انسانی نفوس سے ان گناہوں کے صدور کی چند وجوہات ہیں۔ مثلاً ﴿﴾ نفسانی صفات کے مغایم ﴿﴾ فطری و جبلی صفات ﴿﴾ زمین سے ان کے نبتوں کا آغاز ﴿﴾ یکے بعد دیگرے رخصوں میں ان کا مختلف اطوار کی صورت اختیار کرنا اور ﴿﴾ نطفوں کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اختلاط۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے سورہ نجم کی مذکورہ آیت مبارکہ کے بعد والے حصے میں ارشاد فرمایا: هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِنْ اَرْضٍ وَّ اِذْ اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِي بُطُونِ اُمِّهَتِكُمْ ﴿﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہ تمہیں خوب جانتا ہے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے۔

(پ ۲۷، النجم: ۳۲)

شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے نفس کی کبھی کی وجہ سے اس کی پاکدامنی بیان کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے اور نطفوں کے باہمی اختلاط سے رحم میں ترکیب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: فَلَا تَزْكُوا اَنْفُسَكُمْ ﴿﴾ (پ ۲۷، النجم: ۳۲) ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستر نہ بتاؤ۔

یعنی جس نفس کی پیدائش کی ابتدا ایسی ہو (اس کی پاکدامنی بیان نہ کرو)۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے نفس کی پیدائش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی ابتدا ہی ابتلا و آزمائش سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ﴿۱﴾ تَبْتَلِيْهِ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا مٹی ہوئی فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ﴿۱﴾ (پ ۲۹، المعر: ۲) مٹی سے کہ اسے جانچیں تو اسے سنا دیکھتا کر دیا۔

(ضاحیہ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس موضوع کی شرح طویل ہو جائے گی اور بات نفوس کی ترکیبات کے علم اور اس کی جبلی فطرت بیان کرنے کی جانب نکل جائے گی۔

(لہذا اس موضوع کو ہمیں ختم کرتے ہیں البتہ!) ہم نے اس علم کے بنیادی اصول اس کتاب (یعنی قوت القلوب) کے مختلف ابواب میں ذکر کر دیئے ہیں۔

البتہ! مذکورہ شخص کی مثل کے متعلق ایک روایت میں کچھ یوں مفہوم مذکور ہے کہ مومن آزمائش میں مبتلا ہونے والا اور بہت توبہ کرنے والا ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ مومن (ہو امیں لہراتے) خوشے کی طرح ہے کبھی سیدھا ہو جاتا ہے اور کبھی جھک جاتا ہے۔^②

پس اس بندے کی کوتاہی اس کے نفس پر ہوتی ہے اور اس کے نفس پر ناراض ہونے کی وجہ اس کا نفس (کی سرکشی کو) خوب پہچانا اور نفس (کی خواہشات) کی طرف نہ دیکھتا ہے۔ اگر نفس پر خیر و بھلائی کے اثرات ظاہر ہوں تو بندے کا خیر و بھلائی سے راحت و سکون پانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کیونکہ اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمانِ عالیشان میں غور و فکر سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے:

فَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ أَوْ أَنْفُسُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَتَّبِعُونَ ۝^③ ترجمہ کنز الایمان: تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بناؤ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیز گار ہیں۔ (ب ۲۷، النجم: ۳۲)

تائین کی تیسری قسم

توبہ کرنے والوں کی یہ قسم دوسری قسم کے افراد کے قریب ہے اور اس سے مراد وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کا ابرادہ کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے اور نیکی پر اسے ترجیح دینے کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتا ہے مگر توبہ میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اپنے نفس کو استقامت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، توبہ کرنے والے لوگوں کے مقام کو پسند کرتا ہے، صدیقین کا مقام دیکھ کر اس کا دل راحت پاتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کا وقت آیا ہے نہ اس کا مقام ظاہر ہوا ہے کیونکہ خواہش نفس اسے حرکت میں رکھتی ہے تو گناہوں کی عادت اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور غفلت اسے اپنی

①..... مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۱/۱۷۲، حدیث: ۶۰۵، بتصریح

②..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۱۲۵، حدیث: ۳۰۲۸

التاریخ الكبير للبخاری، باب العین، باب ۵، ۲۸۹/۵، رقم: ۱۲۹۲/۷۵۶۳، عیدین مسلم بیاع السابری

لیپٹ میں لے لیتی ہے، مگر وہ گناہوں کے درمیان توبہ کر لیتا ہے لیکن گناہوں کی عادت قوی ہونے کی وجہ سے دوبارہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔

الغرض ایسے شخص کی توبہ وقتی ہے جو ایک وقت سے دوسرے وقت تک کے لیے ہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسے بندے کے احسن عمل اور گزشتہ گناہوں کی تلافی کے سبب اس کے لیے استقامت کی اُمید کی جاسکتی ہے مگر خدشہ ہے کہ گناہوں پر مدّ اومت کی وجہ سے اس کی حالت بدل جائے اور اس کا نفس اسے گمراہ کر دے۔ اس شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نیک اور بُرے اعمال کو آپس میں ملا دیا۔ اُمید ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی توبہ قبول فرما کر اسے استقامت کی دولت عطا فرمائے اور یوں یہ ساقین کے ساتھ مل جائے۔ ایسا شخص عام طور پر دو حالتوں کے درمیان ہوتا ہے:

- (1) اس پر اس کا نفس غالب آجائے اور یوں اس پر ازل میں جو فیصلہ ہوا وہ اس کے لیے ثابت ہو جائے۔
- (2) اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر ایسی نگاہ کرم فرمائے کہ اس کی ہر کمی پوری ہو جائے اور وہ ہر فقرے سے مُسْتَعْنٰی ہو جائے۔ یوں وہ ازل کی فضل و کرم یا کر مُقَرَّبین کی منازل تک جا پہنچے، کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم، رحمت اور اخروی ثواب کی نیت سے ان مُقَرَّبین کے راستے پر گامزن ہو گیا ہے۔

تائین کی چوتھی قسم

حال کے اعتبار سے یہ بندہ سب سے بُرا، وبال کے اعتبار سے اپنے نفس پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے حاصل ہونے والے عطیات و نوازشات کے اعتبار سے سب سے کم انعام پانے والا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو ایک گناہ کرتا ہے پھر اس جیسے یا اس سے بھی بڑے گناہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے اور جب بھی اس گناہ پر قُدَرَت پاتا ہے اس کے دل میں اسے کرنے کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ وہ توبہ کی نیت کرتا ہے نہ استقامت چاہتا ہے، وہ اپنے احسن ظن کی بنا پر کسی قسم کے وعدے کی اُمید رکھتا ہے نہ بے خوف ہونے کی وجہ سے کسی وعید سے ڈرتا ہے۔

یہی گناہوں پر اصرار کی حقیقت ہے اور یہ نافرمانی اور غرور و تکبر کے درمیان کا ایک مقام ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے مُتَعَلِّق مَرَوٰی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

گناہوں پر اصرار کرنے والے جہنم کی جانب بڑھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔^①
ایسا شخص نفسِ انارہ کا مالک ہوتا ہے اور اس کی زوج ہمیشہ نیکی سے راہِ فرار اختیار کرتی ہے، لہذا ایسے شخص کے بُرے خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ یہ شخص بُرے خاتمہ کی جانب بڑھنے اور اس راستے پر چلنے والا ہے۔ بُری قضا اور بد بختی اس سے دُور نہیں رہتیں، ایسے ہی شخص کے مُتعلق مَنقُول ہے کہ جو شخص بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرنے سے نالِ مَثول کرتا رہے گویا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو جھٹلا رہا ہے۔

لعنت سے مُراد

لعنت سے مُراد یہ ہے کہ بندہ ایک گناہ سے نکل کر اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ گروہ عام مسلمانوں کا ہے ان کا شمار فاسقین میں ہوتا ہے اور یہ سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَسِئَت میں ہیں۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَآخِرُونَ مُّوجُونَ لَا مَرِئَ اللَّهِ
ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ مَوْتُوف رکھے گئے ہیں اللہ کے
(ب ۱۱، النوبہ: ۱۰۶) حکم پر۔

(صاحبِ کتاب حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کی عِنْدِ اللہ تَعَالٰی فرماتے ہیں) اس آیتِ مبارکہ میں ﴿مُوجُونَ﴾ سے مُراد ہے کہ بعض لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی وجہ سے مَوْتُوف ہیں۔ چاہے تو وہ انہیں گناہوں پر اصرار کی وجہ سے عذاب دے اور چاہے تو اِزلیٰ حُسنِ اختیار کی بنا پر ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائے۔ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے اس کے فضل و کرم اور اجر و ثواب کی بھیک مانگتے ہیں۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

①..... تفسیر طبری، آل عمران، تحت الاية: ۱۳۵، ۳/۲۲۱، حدیث: ۸۵۶، دون: قدما الی انار

مقاماتِ یقین میں سے دوسرا مقام

مقامِ صبر کی شرح اور صابرین کے اوصاف

متقین کے امام

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کرنے والوں کو مُتَّقِیْنَ کا امام بنایا اور ان پر اپنا بہترین وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُهْدُونَ بِأَمْرِ نَاكِبَا صَبْرُوا ۚ (سُورَةُ السَّجْدَةِ: ۲۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے علم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَتَتَّبِعْ لَكِ الْإِنشَاءَ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۚ (سُورَةُ الْأَعْرَافِ: ۱۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا۔

صبر کے فضائل

ناپسندیدہ بات پر صبر کرنا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کے مُتَعَلِّقِ ارشاد فرمایا: تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔^① حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: تم ناپسندیدہ اشیا پر صبر کیے بغیر اپنی پسندیدہ اشیا نہیں پاسکتے۔^②

صبر میں شفا ہے

کسی صحابی کا فرمان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پرہیزگاری اور صبر میں شفا اور فضیلت رکھی ہے۔^③

①..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، ۶۵۹/۱، حدیث: ۲۸۰۴

②..... عبون الاخبا، کتاب الزہد، ۲۹۳/۲

③..... السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الضحایا، باب ادویۃ النبی سوی ماضی فی الباب قبلہ، ۵۸۲/۹، حدیث: ۱۹۵۷۸، بتغیر

الاصابة فی تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی، ۴۰۱/۵، الرقم: ۷۳۱۱، فیس بن رافع القیسی، بتغیر قلیل

صبر نصف ایمان ہے

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صبر نصف ایمان ہے۔^①

صبر کا ایمان سے تعلق

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے صبر کو ایمان کا ایک رکن قرار دیا اور اسے جہاد، عدل اور یقین کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد چار ستونوں پر ہے: یقین، صبر، جہاد اور عدل پر۔^② نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا باقی جسم کے ساتھ ہے کیونکہ جس کا سر نہ ہو اس کا جسم بھی نہیں ہوتا اور جس کے پاس صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔^③

صبر و یقین کا باہمی تعلق

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کو باندی اور فضیلت میں مقام یقین تک رفعت عطا فرمائی اور یقین کے ساتھ صبر کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے بھی صبر و یقین کو قرآن کریم میں آٹھ ایوں ذکر فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَبَّاسًا
صَبَرُوا ۚ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ④

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے ان میں سے کچھ ہام بنائے کہ
ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ

(پ ۲۱، السجدة: ۲۴) ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو ان دونوں (یعنی صبر و

① بمعجم کبیر، ۱۰۴/۹، حدیث: ۸۵۴۲

② شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصبر علی المصائب، ۱۲۳/۷، حدیث: ۹۷۱۶

③ حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱۱۵/۱، حدیث: ۲۳۰

④ حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱۱۷/۱، حدیث: ۲۳۲، دون: لا جسد لمن لا رأس له

العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الواسطۃ فی الخطب، خطب علی بن ابی طالب، ۱۷۰/۴

یقین) سے حصّہ ملے وہ ان (اشیاء معائنات) کے متعلق سوال نہیں کرتا جو فوت ہو گئے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عمل و اجر کا کمال صبر سے حاصل ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ٹکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہیں یقین و صبر کی عزیمت میں سے بہت کم حصّہ دیا گیا ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصّہ عطا ہوا اس نے کبھی قیامِ لیل و صیامِ نہار کی پروا نہیں کی، تم جس حالت پر ہو اس کی مثل حالت پر صبر کیا کرو، کیونکہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے ہر شخص تمام لوگوں کے عمل کی مثل نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر مجھے ملے، البتہ! مجھے خدشہ ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی اور تم ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دو گے، اس وقت آسمان والے بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ لہذا جس نے (اپنی حالت پر) صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی وہی کامل ثواب پانے میں کامیاب ہو گا۔ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿۹۱﴾ (پ ۱۴، النحل: ۹۱)

قابل ہو۔^①

صبر اور سخاوت

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ایمان کے متعلق عرض کی گئی (کہ یہ کیا ہے؟) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: (ایمان) دو چیزوں کا نام ہے یعنی صبر اور سخاوت۔^②

①..... جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر، باب جامع فی آداب العالم والتعلم، حدیث: ۵۲۳، ص ۱۷۰، مختصر

②..... جامع معمر بن راشد، ملحق مصنف عبد الرزاق، باب ای الاعمال افضل؟، ۱۹۶/۱۰، حدیث: ۲۰۴۶۵، بتغیر قلیل

صبر کا اجر

أَصْدَقُ النَّاسِ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَافِرًا عَالِيًا شَانًا هُوَ:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ۚ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِسْلَامِ: ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ (پ ۲۰، القصص: ۵۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا يُؤْتَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ تَرْجُمَةُ كُنْزِ الْإِسْلَامِ: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بے گنتی۔ (پ ۲۳، الزمر: ۱۰)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے مذکورہ پہلی آیت مبارکہ میں ہر عمل پر صبر کرنے والوں کو دو گنا اجر عطا فرمایا، پھر دوسری آیت مبارکہ میں صبر کی جزا کو ہر جزا سے اس قدر فوقیت عطا فرمائی کہ صبر کی جزا کی کوئی انتہا ہی نہ کوئی حد۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ صبر سب سے افضل مقام ہے۔

صابرین کے لیے تین انعام

اللہ عَزَّ وَجَلَّ نے آخرت میں کامیابی پانے والے لوگوں کو بخشاوت دیتے ہوئے تین انعامات کو تمام عبادت گزاروں پر تقسیم فرمایا مگر صبر کرنے والوں کے لیے ان تینوں انعامات کو یکجا کر دیا یعنی دُعا، رحمت اور ہدایت۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: دونوں عدل بہت عمدہ ہیں اور صبر کرنے والوں کے لیے علاوہ بھی بہت خوب ہے۔^①

عدل سے مراد (اونٹ کے دونوں پہلوؤں پر لا دیا گیا بوجھ ہے جبکہ یہاں مراد) دُعا اور رحمت ہے جبکہ علاوہ سے مراد وہ شے ہے جو اونٹ پر (ٹپے کر دہ) بوجھ لادنے کے بعد مزید اضافہ کر دی جاتی ہے، اس طرح گویا کہ یہ ایک تیسرا عدل ہوا۔

① بخاری، کتاب الجنائز باب الصبر عند الصدمة الاولى، ۴/۱، دون ذکر الصابرین

معیت خداوندی کی بشارت

بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ^(۱) اور جس کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو وہی غالب ہے جیسا کہ منقول ہے: جس کے ساتھ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو وہ سب سے بلند تر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَصْبِرُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ (۱۰۰، الانفال: ۲۶)

جیسا کہ یہ ارشاد فرمایا:

وَأَنْتُمْ لَا عَلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ (۲۶، بحد: ۳۵)

مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسی صورت میں اپنے لشکروں اور اپنی تائید کے ذریعے مدد فرماتا ہے جب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ گویا کہ صبر حصولِ مدد و تائید کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ
فَوْرِهِمْ هَذَا أَيُّدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخِصَّةٍ أَلْفٍ
مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُّسَوِّمِينَ ﴿۳۲﴾ (۴، الم عمران: ۱۲۵)

کافر اسی دم تم پر آپڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا۔

صبر اور صدق کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: صبر صدق کی تصدیق کا نام ہے، نیکی کی سب سے افضل منزل پہلے مہیئت پر صبر کرنا، پھر نیکی پر صبر کرنا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اسْتَعِيبُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۚ (۹، الاعراف: ۱۲۸) ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔

..... ۱ حضرت علامہ قاضی محمد شفاء اللہ عثمانی مجتہدِ دینی پانی پتی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی تفسیر مظہری میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے متعلق اپنی رائے کچھ یوں ذکر فرماتے ہیں کہ یہ وہ معیت ہے جو غیور متکفیف ہے اور عارفین پر واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی حقیقت کا ادراک کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔ (تفسیر مظہری، ج ۱، ص ۲۴۵)

مزید فرماتے ہیں: مومنین میں صالحین، صالحین میں صادقین اور صادقین میں صابرین بہت کم ہیں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا سہیل ثنثری علیہ رحمۃ اللہ نے صبر کو صدق کی خاصیت اور صابرین کو صادقین کے خواص قرار دیا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِّينَ
 وَالصَّالَّاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ
 وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرٌ أَوَّلُ الذِّكْرِ لَا عَدَا لَ اللَّهِ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٥﴾ (پ ۴۲، الاحزاب: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں
 اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں
 اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور خستہ والیاں اور عاجزی
 کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے
 والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے
 والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں
 اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان
 سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔

پیش کش: مجلس المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی)

کیا تم سب مومن ہو؟

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ (ایک بار) جب اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصار کے پاس تشریف لائے تو فرمایا: کیا تم سب مومن ہو؟ سب خاموش رہے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! (ہم مومن ہیں)۔ دریافت فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کی: ہم خوشحالی و فراخی میں اپنے پروردگار عزوجل کا شکر بجالاتے ہیں، مصیبت کے نزول پر صبر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رب کعبہ کی قسم! (تم واقعی) مومن ہو۔^①

عمل کے اعتبار سے صبر کی اقسام

عمل کے اعتبار سے صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے بغیر دین کی اصلاح نہیں ہو سکتی جبکہ دوسری قسم دین میں فساد پیدا کرنے کی اصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی صبر کی دیگر کئی صورتیں ہیں۔ لہذا جن امور میں دین کی اصلاح ہو ان پر صبر سے مراد یہ ہے کہ ثابت قدم رہے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو اور جن امور میں فساد دین کا اندیشہ ہو ان میں صبر یہ ہے کہ ان سے دور رہے تاکہ اس کا یقین بہتر ہو۔

اس مفہوم پر دلالت کرنے والی ایک روایت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکبر سے مروی ہے۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے اور وہاں کے ضروری امور کی انجام دہی سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کی جامع مسجد میں جا کر قصے کہانیاں سنانے والوں کو مسجد سے باہر نکال دیا اور ارشاد فرمایا: قصہ گوئی بدعت ہے۔ مگر جب ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھا انہیں وعظ و نصیحت کر رہا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی باتیں اچھی لگیں اور ارشاد فرمایا: اے نوجوان! میں تم سے دو باتیں پوچھوں گا اگر تم نے ان کا درست جواب دیا تو یہ تمہیں ان لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت

دوں گا ورنہ تمہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح مُجھ سے نکال دوں گا۔ اس نوجوان نے (بعد اختیرام) عرض کی: اے امیر المومنین پوچھئے؟ چنانچہ آپ نے دریافت فرمایا: یہ بتاؤ دین کی اصلاح اور فساد کن اشیاء میں ہے؟ عرض کی: دین کی اصلاح و زرع و تقویٰ میں اور فساد طمع و لالچ میں ہے۔ (یہ جواب سن کر) ارشاد فرمایا: تو نے سچ کہا ہے، تو لوگوں کو وعظ کر سکتا ہے کہ تیرے جیسے لوگ ہی لوگوں کو وعظ کرنے کے اہل ہیں۔ مَنقُول ہے کہ یہ نوجوان عِلْمِ مَعْرِفَت کے امام یعنی امامُ الامامِ حسن بن یسار بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی تھے۔

ایمان و صبر ایک ہی شے ہیں

حضرت سیدنا یمون بن مہران عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنّان فرماتے ہیں: ایمان، تصدیق، معرفت اور صبر ایک ہی شے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: ایمان کی بَلَدِی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حَکَم پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔^①

حُبِ دنیا ہر برائی کی جو ہے

(عاجبِ کتاب امامِ اَظَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَمِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) زُہد کی ابتدا ہے جو ابوابِ آخرت کا پہلا دروازہ ہے جبکہ طمعِ زُحْبَت کی ابتدا ہے جو ابوابِ دُنیا کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ طمع کا پیدا ہونا حُبِ دنیا کی علامت اور حُبِ دنیا ہر بُرائی کی جڑ ہے۔

سب سے پہلی اجتہادی خطا

مَنقُول ہے کہ سب سے پہلی اجتہادی خطا جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حَکَم عُدُولی ہوئی وہ طمع (یعنی جزص، انتہائی خواہش) ہے۔ مُراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے طمع کی (یعنی آپ کے دل میں ہمیشہ رہنے کی خواہش نے شدت پکڑی) تو آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے شجرِ ممنوعہ سے کھا لیا اور اُدھر ابلیس لعین نے طمع کی کہ وہ کسی طرح آپ کو جنت سے نکال دے۔ چنانچہ اس نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح یہ دونوں طمع کے سَبَب نام کے اِغْتِبَار سے تو اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کا حَکَم نہ ماننے پر مُتَقِن ہو گئے مگر اپنی طمع والی

①..... الزہد لابن المبارک فی نسخۃ زائدہ باب فی الرضا بالقضاء ص ۳۱، حدیث: ۱۲۳

شے اور حکم کے اعتدال سے دونوں میں بہت فرق تھا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس نعرش کی تلافی تو ان کی حسنِ تقدیر کی بنا پر ہو گئی مگر ابلیس لعین اپنی اذلی بد بختی کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔

طمع کیا ہے؟

طمع دل میں پیدا ہونے والے خیال کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل نے شیطان کو اس وضع سے مشغف فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان
(پ ۲۲، ص ۲۰) سچ کر دکھایا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) گمان یقین کی ضد ہے جو کسی بھی شے کو حق سے مستغنی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ،

اللہ عزوجل نے منشرکین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنْ تَنْظُرْ إِلَّا ظَنًّا وَمَنْ حُنْ بِمُسْتَيْقِينَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: ہمیں تو یونہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور
(پ ۲۵، ص ۲۴) ہمیں یقین نہیں۔

صبر اور طمع

جس نے مخلوق کے معاملے میں صبر سے کام لیا تو اس کا صبر اسے وزع کی جانب لے جائے گا اور جس نے دین میں وزع و تقویٰ پر صبر کا مظاہرہ کیا صبر اسے زاہدین میں شامل کر دے گا۔ مگر جس نے جھوٹے گمان کی تصدیق میں طمع کی تو طمع اسے حُب دنیا میں داخل کر دے گی اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ اسے دین کی حقیقت سے دُور کر دے گی۔

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ الشَّامِ فرماتے ہیں: ہم اس شخص کا ایمان کامل نہیں سمجھتے تھے جسے (راہِ خدا میں) کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرے اور اپنے ایمان (کی قوت) کی بنا پر اس پر صبر کرے۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے مومنین کے ساتھ بھی بطور امتحان ایسا معاملہ فرمایا اور اس بات کی خبر بھی دی کہ یہ

مصیبت ان پر بطور عذاب نہیں بلکہ یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے جس کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارادہ فرمایا ہے۔ نیز یہ مصیبت زدہ شخص کے لیے رحمت اور خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ
فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط
ترجمہ کنز الایمان: اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ (پ ۲۰، النکبت: ۱۰)

مراد یہ ہے کہ وہ اس تکلیف کی وجہ سے لوگوں کے فتنے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عذاب کے برابر سمجھتا ہے جبکہ یہ عذاب خداوندی نہیں بلکہ اس کی جانب سے باطنی رحمت ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ
فَيَقُولُ رَبِّيْٓ أَهَٰٓئِن ۖ كَلَّا ۚ (پ ۳۰، الفجر: ۱۶، ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے غوار کیا یوں نہیں۔

یعنی میں نے فقر کے ذریعے اسے غوار (بے عزت) نہیں کیا جیسا کہ دوسروں کو نعمتوں سے نواز کر انہیں عزت نہیں بخشی۔ اسی مفہوم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرمایا کہ وہ صبر کریں کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا نَّادٍ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ (پ ۲۳، ص: ۱۷)

اس طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تسلی دی اور فضیلت بخشی۔

صابرین و شاکرین کا اجر

عَرَوٰی ہے کہ (بروز قیامت) اہل زمین میں سے سب سے زیادہ شُکْر گزار بندے کو (بارگاہِ خداوندی میں) حاضر کیا جائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے شُکْر گزار بندوں کی جزا عطا فرمائے گا، پھر اہل زمین میں سے سب سے زیادہ صبر کرنے والے شخص کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ہم تجھے اس شُکْر گزار بندے جیسی جزا عطا فرمائیں؟ عرض کرے گا: جی ہاں! اے میرے پروردگار! (میں اس جزا پر راضی

ہوں) اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اسے نعمتوں سے نوازا تو اس نے شکر کیا مگر تجھے مَصائب میں مبتلا کیا اور تو نے صبر کیا یقیناً تجھے میں اس سے دُگنا اَجْر عطا فرماؤں گا۔ پس اسے شکر گزار بندوں سے دُگنا اَجْر دیا جائے گا۔

سیدنا ابنِ ابی نُجَیح کی تین نصیحتیں

حضرت سیدنا ابنِ ابی نُجَیح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے کسی خلیفہ سے تَعَزُّیَّت کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں لکھا:

۱۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو شے دِلِیس لے لی ہے اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حَق کو پہچاننے والے سے زیادہ حَق دار وہ شخص ہے جس نے اس شے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حَق کو عظیم جانا جو اس کے پاس ابھی باقی ہے۔

۲۔ جان لیجئے! آپ سے پہلے جو کچھ گزر چکا وہ آپ کے لیے (یعنی آپ کے نامہ اعمال میں) باقی رہے گا اور جو کچھ آپ کے بعد باقی رہے گا اس میں آپ کو اَجْر دیا جائے گا۔

۳۔ یاد رکھئے! صبر کرنے والے جن لمحات میں مَصائب کا شکار ہوتے ہیں ان میں ان کا اَجْر ان نعمتوں کے اوقات سے بہت زیادہ ہوتا ہے جن میں وہ مَصائب سے محفوظ رہتے ہیں۔^①

صائمین کے لیے بے حساب اجر و ثواب

روایات میں ہے کہ ہر شخص کو اس کا اَجْر ایک مخصوص حساب اور خد کے مطابق دیا جائے گا مگر صبر کرنے والوں کو ان کا اَجْر بغیر کسی حساب اور خد کے دیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کے دُکُوڑ ہیں، ان پر بہت سے لوگ (جنت میں داخل ہونے کے لیے) آئیں گے مگر صبر کے دروازے کا ایک ہی کوڑ ہے اور اس میں سے صرف دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہی ایک ایک کر کے داخل ہوں گے۔

①..... شعب الایمان للیثقی، باب فی الصبر علی المصائب، ۷/۲۴۹، حدیث: ۱۰۱۹۲

بے حساب اجر کی وجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلصین کی جزا کے متعلق ارشاد فرمایا: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ (پ: ۲۲، الصفت: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ ﴿اور صابرین کی جزا کے متعلق ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (پ: ۲۳، الزمر: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: صابروں کی کو ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بے گنتی۔ ﴿اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ صبر کرنے والوں کو چلو بھر بھر کے اجر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ﴿صبر نفس پر سب سے زیادہ مشکل اور ناگوار ہوتا ہے۔ یہ طبیعت پر گراں اور دشوار ہوتا ہے۔﴾

﴿اس میں ذلت کے وقت غصے کو ضبط اور بردباری کے موقع پر دزد و اَلْمُزْدَاثِر کے کرنا پڑتا ہے۔﴾

﴿صبر سے عجز و انکساری اور خاموشی جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔﴾

﴿صبر سے ادب اور حسن خلق پیدا ہوتا ہے۔﴾

﴿صبر کے ذریعے ہی مخلوق سے تکلیف پا کر اسے برداشت کرنے اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔﴾

یہ وہ لازمی امور ہیں جن پر عمل کی بنا پر اکثر اوقات سینوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، نفوس انہیں پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں تکلیف اور سختی کو برداشت کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ مَرُوی ہے کہ سب سے افضل اعمال وہ ہیں جو نفس پر گراں ہوں۔^①

یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مُتَّقِیْنَ اور صَادِقِیْنَ پر مَصَائِب و تکالیف میں صبر کرنا شرط ٹھہرایا ہے۔ صبر کے ذریعے ہی صَادِقِیْنَ کا صِدْق اور مُتَّقِیْنَ کا تقویٰ ثابت ہوتا ہے، نیز صبر کے ذریعے ہی ان کے اوصاف اور نیک اعمال کامل ہوں گے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ

①..... ذم النبوی لابن الجوزی، الباب الثالث فی ذکر مجاہدة النفس ومحاسنها وتوہیجها، ص ۵۶، حدیث: ۱۲۸۰

پرہیز گاریں۔

هُمُ السَّاقُونَ (ب ۲، البقرة ۱۷۷)

صبر کیا ہے؟

صبر یہ ہے:

➤ نفس کو اس کی خواہشات کی تکمیل میں کوشش کرنے سے روکنا اور رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اسے مجاہدے کا پابند بنانا کہ جس قدر بندہ مصیبت کا شکار ہو گا اسی کی مثل مجاہدہ اس پر لازم ہو گا کیونکہ مجاہدہ آزمائش و مصیبت کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔

➤ نفس کو شر کی جانب بڑھنے سے روکنا اور اسے ہمیشہ نیکی پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنانا۔

➤ نفس کو اس کے اُن فطری اوصاف میں شدت آپنانے سے باز رکھنا جن کا اظہار بارگاہِ خداوندی میں بے ادبی شمار ہوتا ہے اور اسے معاملات میں حُسنِ آداب کا پابند بنانا۔

صبر کی دیگر صورتیں

صبر کی درج ذیل صورتیں بھی ہیں:

- (۱) ➤ مُخْتَلِفِ نَفْسَانِی خواہشات پر (ان کے اغویات سے) صبر کیا جائے۔
- (۲) ➤ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت میں ثابت قدمی پر قائم رہنے میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے۔
- (۳) ➤ جن صورتوں میں مجاہدہ لازم ہو ان میں خوب ہمت صرف کی جائے اور دل کو نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں اور آرائش دنیا سے پاک رکھا جائے۔
- (۴) ➤ بعض آفات میں صبر کرنا اس لیے لازم ہوتا ہے کہ ظاہری جسمانی اعضا ان (سے بچاؤ) سے قاصر ہوتے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں تو دل کو بھی ان آفات میں مشغول ہونے سے روکا جاتا ہے۔
- (۵) ➤ نفس کو حق بات کا پابند بنا کر اسے زبان، دل اور مکتل جسم کے ساتھ حق بات سے وابستہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نیک اعمال بجالانے والے مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے اعمال کی دُرستی کے لیے صبر کو شرط

ٹھہرایا ہے اور خبر دی ہے کہ حق اور صبر والوں کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ چنانچہ (سورہ بقرہ میں) صبر کی عظمت یوں بیان کی کہ اس کی الگ سے وصیت فرمائی۔

(6) ﴿لَنْفَسٍ كَوَاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ كِي عِبَادَتِكَ كَابَآئِدٌ بِنَايَا جَائے اور اسے قناعت اور اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِي رَضَا (یعنی اس نے جو رِزق اس کے مَقْدَر میں لکھا ہے اس) پر راضی رہنے كا عَادِي بِنَايَا جَائے۔

(7) ﴿مَخْلُوقٌ كَوَتَكْلِيفٍ پھنچانے سے باز رہا جائے کہ یہ عدل کرنے والوں كا مقام ہے، نیز مخلوق سے تكليف پاكر اسے برداشت كيا جائے کہ یہ مُحْسِنِينَ كا مقام ہے۔ یہ دونوں اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كے اس فرمانِ عالیشان كے تحت داخل ہیں: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (پ ۱۴، النحل: ۹۰) ترجمہ كنز الایمان: بے شك اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے انصاف اور نیکی (۶)۔

(8) ﴿رَاهُ خُدا میں خرچ كيا جائے اور حق داروں كو ذَرَجَةٌ بِذَرَجَةٍ ان كے خُفُوق ادا كیے جائیں کہ یہ رَاهُ خُدا میں خرچ کرنے والوں كا مقام ہے۔ چنانچہ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كا فرمانِ عالیشان ہے: ﴿وَأَيْنَأَمِّي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (پ ۱۴، النحل: ۹۰) ترجمہ كنز الایمان: اور (بے شك اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے) رشتہ داروں كے دینے كا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بُری بات اور سر كشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان كرو۔

(9) ﴿بے حیائی یعنی علم اور ایمان كے اُمُور میں فَحْش كاموں سے بچنا بھی صبر ہے۔

(10) ﴿بُری باتوں سے بچنا بھی صبر ہے یعنی جن باتوں كو عُلَمَاءے كرام رَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلَامُ بُرا جانتے ہیں۔

(11) ﴿بَغَاوَت و سر كشی یعنی ظلم و زیادتی سے دُور رہنا بھی صبر ہے۔

(12) ﴿اُمُورِ دُنیا میں فَضُول خرچی كرنے، تكبر كے ذریعے حُدُودِ باری تعالیٰ سے تجاوز كرنے اور (اُمُورِ دینیہ میں) غُلُو سے بچنا بھی صبر ہے۔

قرآن كا قلب

(صاحبِ كتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابُو طالِب تَلّی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْفُوقی فرماتے ہیں) سورہ نحل كی مذكُورہ آیت

(نمبر 90) صبر كے مفہوم پر دلالت كرنے والی ایک جامع آیت ہے جو قرآن كَرِیم كے قُطْب كی حیثیت ركھتی

ہے۔ اس میں تین باتوں یعنی انصاف، نیکی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کا علم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے یعنی بے حیائی و بُری باتوں اور سرکشی سے منع کیا گیا ہے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: أَمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ کے اِعتِقَاتِ سے قرآن کریم کی سب سے جامع آیتِ مبارکہ یہی ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۵۹﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا ترجمہ کنز الایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا۔ (۲۱، المکثوت: ۵۸، ۵۹)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ان کے اجر کی غمگی کو اسی وقت بیان فرمایا جب ان کے صبر سے متصف ہونے کا ذکر فرمایا اور اسی طرح ان کے رزق اور اوصاف کے بہترین ہونے کو بھی اسی وقت ذکر فرمایا جب صبر کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔

صبر کا عمل سے تعلق

صبر کی ضرورت عمل سے پہلے بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اور بعد میں بھی۔

عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت

عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت کی صورت کچھ یوں پیش آتی ہے کہ بندے کی نیت دُرست ہو، ارادہ پختہ ہو اور وہ وعدے کو بھی پورا کرے تاکہ اس کے اعمال دُرست ہوں۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: أعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں بڑے اسی پر عقیدہ لاتے۔ (پ ۳۰، البینہ: ۵)

نیت کی حقیقتِ اخلاص ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کو عمل سے پہلے ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
 اَلَا لِّیْنٍ صَبْرٌ وَّ اَوْعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ ط ترجمہ کنز الایمان: مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے
 اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ کَبِیْرٌ ① ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

(ب ۱۲، عود: ۱)

عمل کے ساتھ صبر کی ضرورت

عمل کے ساتھ بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے یہاں تک کہ عمل مکمل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

نِعْمَ اَجْرُ الْعَمِلِیْنَ ② اَلَّذِیْنَ صَبَرُوْا ترجمہ کنز الایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں
 (ب ۲۱، المسکوت: ۵۹، ۵۸) نے صبر کیا۔

عمل کے بعد صبر کی ضرورت

عمل کے بعد بھی صبر کی ضرورت رہتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ عمل کو (جہاں تک ممکن ہو) چھپایا جائے اور اسے ظاہر نہ کیا جائے بلکہ اس کی جانب دیکھا تک نہ جائے تاکہ نام و نشود اور عجب و خود پسندی سے محفوظ رہے اور اس کا ثواب مکمل ہو جیسا کہ وہ ریاکاری سے محفوظ رہا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ ③ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ (ب ۲۶، بعد: ۲۳)

اسی کی مثل ایک مقام پر ارشاد فرمایا:
 لَا تُبْطِلُوْا اَصْدَقْتُمْ بِالْحٰیۡنِ وَاِلَّا ذٰی ط ترجمہ کنز الایمان: اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ
 (ب ۳، البقرہ: ۲۶۴) کر اور ایذا دے کر۔

نیکی کی تکمیل

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّحِیُّیْنَ میں سے کسی کا فرمان ہے کہ نیکی تین باتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی:

﴿1﴾ اے جلد انجام دینا ﴿2﴾ اے چھوٹا سمجھنا اور ﴿3﴾ اے چھپانا۔

بدلہ نہ لینا صبر ہے

﴿13﴾ اے نفس کو بدلے سے روکنا بھی صبر ہے۔

صبر اور توکل کا باہمی تعلق

﴿14﴾ اے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کی بنا پر (راہِ خدا میں ملنے والی) اُزیتِ بَرِّداشت کرنا بھی صبر میں شامل ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذریعہ ذیل فرمانِ عالیشان میں صبر کی ان دونوں (یعنی 13 ویں اور 14 ویں) صورتوں کو

یوں بیان کیا گیا ہے:

وَلَصَّبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدْبَسُوا ۖ وَ عَلَىٰ اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۳﴾ (ب ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

چاہیے۔

یہ خاص لوگوں کا صبر ہے۔ کسی عارف کا قول ہے کہ بندہ توکل میں کسی مقام پر اس وقت ہی ثابت قدم ہو سکتا ہے جب اسے اُزیتِ دی جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَدَعَا أَدْنَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر

(ب ۲۲، الاحزاب: ۲۸) بھروسہ کرو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَالْتَجِدْ كَآوَكِيلًا ۖ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

ترجمہ کنز الایمان: تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی

باتوں پر صبر فرماؤ۔

(ب ۲۹، الزمیل: ۹، ۱۰)

یہ رضا کا پہلا مقام ہے جبکہ رضا کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ احکامِ خداوندی پر صبر کرے جو کہ درجہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِ السَّلَام سے مشابہت رکھنے والے اہلِ اِیْمَل یعنی آزمائش میں مبتلا لوگوں کا مقام ہے۔ جیسا کہ حضورِ نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہم گروہِ انبیاء تمام لوگوں سے زیادہ

اِئْتِلَا و آزمائش والے ہیں، پھر درجہ بدرجہ وہ لوگ جو (اوصاف میں) کسی نبی کے مشابہ ہوں۔^①

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم کی ایک مُجْمَل آیتِ مبارکہ میں ارشاد فرمایا:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ^② (پ ۲۹، المدثر: ۷)

دوسرے مقام پر اس مُجْمَل عَظَم کی تفسیر کچھ یوں بیان فرمائی:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔ (پ ۲۷، الطور: ۳۸)

صبر اور تقویٰ

(۱۵) نفس کو تقویٰ کا پابند بنانا بھی صبر ہے۔ تقویٰ چونکہ ہر قسم کی خیر و بھلائی کا ایک جامع نام ہے لہذا معنوی

اغتیاب سے صبر بھی ہر خیر و بھلائی میں شامل ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص صبر اور تقویٰ دونوں کا پیکر

ہو تو وہ مُحْسِنِین میں شمار ہوتا ہے اور مُحْسِنِین کے متعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^③ (پ ۱۰، النبی: ۹۱)

ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ

أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^④ (پ ۱۳، یوسف: ۹۰)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک (خیر) ضائع نہیں کرتا۔

ایک مقام پر ہے:

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ

مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ

الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدْمَى كَثِيرًا^⑤ وَإِنْ تَصْبِرُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ^⑥

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ بُرا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۸۶)

① ترمذی، کتاب الزہد، باب الصبر علی البلاء، ۴/۷۹، حدیث: ۲۴۰۶، بتغییر قلب

مراد یہ ہے کہ اگر تم اذیت رسانی پر صبر کرو اور بدلہ نہ لو، نیز ابتلا و آزمائش کے وقت پر ہیز گاری اختیار کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو تو یہ افضل ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق فرامین باری تعالیٰ میں ہے:

﴿۱﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِبْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاعْلَمُوا ۚ (۱۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی پہ ۱؎ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۲۷﴾ تکلیف تمہیں پہنچائی تھی اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا۔ (پ ۱۲۶، النحل: ۱۲۶)

﴿۲﴾ وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۱۲۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں۔ (پ ۱۲۸، الشوری: ۱۲۸)

﴿۳﴾ وَلَكِنْ صَبَرُوا وَعَفَّٰرٌ اُولَٰئِكَ لَنْ عَزِمَ اَلْاُمُورُ ﴿۱۲۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہیں۔ (پ ۱۲۹، الشوری: ۱۲۹)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مذکورہ آیات میں دو باتیں مذکور ہیں۔ پہلی یہ کہ بدلہ لینا اور حق کی مدد کرنا عدل ہے اور عدل ایک اچھا کام ہے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا جائے اور صبر کیا جائے کہ یہ فضیلت کا باعث ہے اور احسان میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿۱۸۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: (تو خوشی سناؤ میرے) ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے۔ (پ ۱۸۰، البقرہ: ۱۸۰)

بات کا توجہ سے سننا عدل ہے اور عدل اچھی چیز ہے، نیز معاف کرنا بہت بہتر ہے، اس آیت مبارکہ میں ہدایت اور عقل کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو کہ مَحْصِنَتَيْنِ (یعنی مجز و انکسار کے بیکر لوگوں) کا مقام ہے۔

منقول ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اگر ان پر ظلم کیا جائے تو بدلہ نہیں لیتے۔

پس اس وصف سے مشصف لوگ تواضع کے مقام رفیع پر فائز ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خوف خدا کا بیکر بن جاتا ہے اور آخرت میں اللہ عزوجل کی طرف سے ملنے والی بہترین جزا پر مطمئن ہوتا ہے کیونکہ

اسے یقین ہوتا ہے کہ بہت جلد دنیا فنا ہونے والی ہے اور اسے عنقریب بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا ہے۔
جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ﴿١٢﴾ (الحجر: ۸۵)
ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔

صبر اور تقویٰ کا باہمی لزوم

صبر اور تقویٰ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ہر ایک دوسری پر موقوف ہے یعنی کوئی بھی دوسری کے بغیر کامل نہیں۔ لہذا جس کا مقام تقویٰ ہو صبر اس کا حال ہوتا ہے۔ اس لُغَتِیاً صبر تمام احوال سے افضل ہے کیونکہ تقویٰ کا مقام تمام مقامات سے افضل ہے۔ نیز اس لیے بھی کہ سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں مکرم ہو وہی سب سے افضل ہو گا۔

صبر کی فضیلت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صبر کو یہ شرف عطا فرمایا کہ صبر کا حکم دینے کے بعد اس کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔
چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (ب ۱۴، النحل: ۱۲۷)
ترجمہ کنزالایمان: اور اے محبوب تم صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۲۹﴾ (المدثر: ۲۹)
ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔

آزمائش کے وقت صبر کرنا

ہر شے اور ہر نیک عمل اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کے لیے ہے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کی اس وقت تک تعریف نہیں فرماتا جب تک کہ اسے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، اگر وہ صبر کرے اور اس آزمائش سے صحیح سالم نکل آئے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے ورنہ اس کے جھوٹ اور دعوے کی قلعی کھول دیتا ہے۔

جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ سے عَرَض کی گئی: سب سے افضل عمل کون سا ہے؟
 ارشاد فرمایا: آزمائش کے وقت صبر کرنا۔

قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ

کسی عالم کا فرمان ہے کہ صبر سے بڑھ کر افضل کون سی شے ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے 90 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ صبر کے علاوہ بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کسی دوسرے شے کا اتنی کثیر تعداد میں ذکر فرمایا ہو۔ لہذا ہرگز کسی شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے تعریف و توصیف کی قطع نہیں کرنی چاہئے جب تک کہ وہ مصیبت کا شکار ہو کر اس پر صبر نہ کر لے، اسی طرح اسے حقیقت ایمان اور حُسنِ یقین کی قطع بھی ہرگز نہیں رکھنی چاہئے جب تک کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے اسے تعریف و توصیف کی سند نہیں مل جاتی۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے ظاہری اعضاء پر تمام نیک اعمال ظاہر فرمادے مگر اچھے و خُص سے مُشَصَّف ہونے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی پانے کے باوجود اسے تعریف و توصیف کی کوئی سند نہ ملے تو ایسے شخص کو بُرے خاتمہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہئے۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے۔ لہذا جسے وہ کسی ناپسندیدہ معاملے، سختی یا نفسانی خواہش و شہوت میں مبتلا کرے تو اسے چاہئے کہ مطلق صبر کرے خواہ اس کا یہ صبر خالص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہو یا نہ ہو۔ (اگر اس نے ایسا کیا تو) اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنے جود و کرم کے علاوہ تعریف و توصیف کی سند بھی عطا فرمائے گا اور یوں اس کا نام بھی ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے گا جن کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ اس وقت اس کے قدیم لغزش سے محفوظ ہو جائیں گے اور اس کی تقدیر میں بھی نیک اعمال لکھ دیئے جائیں گے۔

عافیت میں صبر کی کیفیت

- (۱۶) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حالت میں صبر کرے یعنی کسی نافرمانی کا مُر تکب نہ ہو۔
 (۱۷) مال و دولت کی فراوانی میں بھی صبر کرے یعنی دولت نفسانی خواہشات کی تکمیل میں خرچ نہ کرے۔
 (۱۸) کسی نعمت سے سرفراز ہونے پر بھی صبر کرے یعنی اس نعمت کی مدد سے کسی مَعْصِیَّت میں مبتلا نہ ہو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ان تمام باتوں میں مومن کو صبر کی ضرورت رہتی ہے اور اس سے ان معاملات میں صبر کا مطالبہ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسا کہ فقر، تنگدستی اور مصائب و مشکلات میں صبر کی حاجت ہوتی ہے اور بندے سے صبر کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
منقول ہے کہ تنگ دستی اور فقر کی حالت میں ہر مومن صبر کر لیتا ہے مگر عافیت کی حالت میں صرف صدیق ہی صبر کا دامن پکڑے رہتا ہے۔ حضرت سیدنا سہیل ثنثری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عافیت کی حالت میں صبر کرنا مصیبت کے وقت صبر کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

خوش حالی اور صبر

مروی ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام علیہم السلام کے لیے کھول دی گئی اور انہوں نے قرآنی وسعت پائی تو وہ فرمایا کرتے: ہمیں تنگ دستی سے آزمایا گیا مگر ہم نے صبر سے کام لیا لیکن جب ہمیں کشادگی و قرآنی سے آزمایا گیا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔^①

صحابہ کرام علیہم السلام نے گویا کہ خوش حالی کے ساتھ آزمائش کو بہت بڑا خیال کیا۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَتَّقُونَ فِي السَّرِّ آءٍ وَالزَّهْرِ آءٍ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں۔ (ب ۴، آل عمران: ۱۳۴)

پس اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم السلام کے حسن یقین، سخاوت نفس اور حقیقت زہد کی وجہ سے ان کی دو حالتوں میں ایک ہی وصف کے ساتھ تعریف فرمائی ہے۔

مال و اولاد اور صبر

فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهْلِكُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا
أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ (ب ۲۸، المنافقون: ۹)
ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔

① قرمذی، کتاب الزہد، باب رقم ۳۰، ۲/۲۱۱، حدیث: ۲۴۷۲، بتغیر قلیل

اعتلال القلوب للغرائط، باب التغطی الی ذوات المحارم، ذکر من فتنۃ النساء... الخ، ۱۰۹/۱، حدیث: ۲۱۹، بتغیر قلیل

اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں بندہ خوش ہوتا ہے اور خوشی میں ذِکْرُ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ (پ ۲۸، النعین: ۱۳)
ترجمہ کنز الایمان: تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔

ایسا اس لیے فرمایا کہ ازواج و اولاد میں ایسی خوشی پائی جاتی ہے جو نفسانی خواہش کے موافق ہوتی ہے اور جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں تو احکام باری تعالیٰ کی مخالفت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ لہذا انجام کے اعتبار سے ان دونوں کو دشمن قرار دیا گیا۔

اسی سلسلے میں مروی ہے کہ جب محبوب ربّ داور، شفیع روز محشر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قمیص میں الحجہ کر گرتے دیکھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فوراً منبر اقدس سے نیچے تشریف لائے اور انہیں گود میں اٹھا کر ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سچ فرمایا ہے:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
ترجمہ کنز الایمان: تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی

(پ ۲۸، النعین: ۱۵) ① ہیں۔

یعنی کئی بدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھا تو میں اسے اٹھانے کے لیے خود پر قابو نہ رکھ پایا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمان میں) عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اولاد غم، بخل اور بُزدلی کا باعث ہے۔ ② معلوم ہوا اولاد غم، بخل اور بُزدلی کا مصدر ہے یعنی اولاد اور مال کی محبت ان چیزوں پر ابھارتی ہے۔

الغرض جس نے خوش حالی یعنی عافیت، غنا اور اولاد وغیرہ کی موجودگی میں صبر کیا اور اشیا کو ان کے حق

①ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد الحسن... الخ، ۵/۲۹، حدیث: ۳۷۹۹

ابوداؤد، کتاب الصلّٰۃ، باب الامام یقطع الخطبة لامر بعدت، ۱/۴۱۰، حدیث: ۱۱۰۹

②ابن ماجہ، کتاب الادب، باب بر الوالد والاحسان إلی البنات، ۱/۸۷، حدیث: ۳۶۶۶، دون: بحوث

معجم کبیر، ۲۴/۲۴، حدیث: ۶۱۴

کے مطابق لیا اور حق کے مطابق ہی ان کو دُشست جگہ رکھا تو وہ صابرین و شاکرین میں شمار ہو گا کہ فَقْر و اِیْتِلَا میں مبتلا لوگ رِضَا و شُکْرِ کی حقیقت کے علاوہ کسی شے سے تَجَاوُز نہیں کرتے، جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی انہیں خوش حالی و تَکَدُّسِ کی حالتوں کے درمیان جَمْع فرمایا اور ان دونوں کو مُتَقَقِّین کی صِفَت قرار دیا اور اِحسان کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرِّ أَوَّلَ الْكَلْبِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲﴾
ترجمہ کنزالایمان: پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے دُشمن گزرنے والے اور نیک (۲ پ، آل عمران: ۱۳۳، ۱۳۴) لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔

صبر جمیل

(۱۹) اے مَضَائِب و تکالیف کو چھپانا اور ان کی شِکَايَت نہ کر کے راحت پانا بھی صَبْر ہی ہے، بلکہ یہ صَبْرِ جَمِیل ہے۔ مَقْضُول ہے کہ صَبْرِ جَمِیل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی شِکَايَت ہو نہ کوئی اِظہار۔

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے مروی ہے: قرآنِ کریم میں صَبْر کی تین صورتیں مذکور ہیں:

﴿۱﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرائض کی ادائیگی پر صَبْر۔

﴿۲﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں پر صَبْر۔

﴿۳﴾ مصیبت میں پہلے صَدَمہ کے وقت صَبْر۔

جس نے فرائض کی ادائیگی پر صَبْر کیا اس کے لیے 300 دَرَجَات ہیں اور جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ اشیاء پر صَبْر کیا (یعنی ان سے بچا) اس کے لیے 600 دَرَجَات ہیں اور جس نے مصیبت میں پہلے صَدَمہ کے وقت صَبْر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اس کے لیے 900 دَرَجَات ہیں۔^①

مصیبت کے وقت صبر کے افضل ہونے کی وجہ

یہ بات قَابِل و عَاضِت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے مصیبت کے وقت صَبْر کو

① موسوعة الامام ابن امي الدنيا، كتاب الصبر، ۲/۲۵، حدیث: ۲۴، بتغییر

اس لیے افضل قرار نہیں دیا کہ یہ بخارم سے بچنے اور فرائض کی بجا آوری سے افضل ہے بلکہ اس لیے اسے افضل قرار دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو مسلمانوں کے احوال میں سے ہیں مگر مصیبت پر صبر کرنا مقامات یقین میں سے ہے اور بے شک مقام یقین مقام اسلام سے افضل ہے۔ اسی لیے حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ دُعا مروی ہے: **اَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُكُوْنُ بِہٖ عَلٰی مَصَآئِبِ الدُّنْيَا۔** یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے ایسا یقین مانگتا ہوں جو مجھ پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے۔^①

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابومطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) مَصَآئِب کے وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہو اور مَصَآئِب کے وقت سب سے زیادہ جَزَع فَزَع کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جس کا یقین سب سے کم ہو۔

جنت میں گھر بنادیا جاتا ہے

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جھگڑانہ کرے حالانکہ وہ حق پر ہو تو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے اور جس شخص نے جھگڑانہ کیا جبکہ وہ باطل پر ہو تو اس کے لیے وسط جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے اور جس نے جھوٹ ٹُرک کر دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنادیا جاتا ہے۔^②

معلوم ہوا کہ جھوٹ اور جھگڑے کو ترک کرنا باطل پر ہونے کے باوجود لازم اور ضروری ہے، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ یہ دونوں افضل ہوں مطلب یہ ہے کہ باطل کی وجہ سے جھگڑے اور جھوٹ کو تو عام مسلمان بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن حق پر رہتے ہوئے کوئی بندہ اپنا حق وُضول کرنے کے لیے جھگڑانہ کرے بلکہ خاموشی و سلامتی چاہتے اور ظاہری نام و نمود سے بچتے ہوئے نہ جھگڑے، (تو اس شخص کا حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کرنا افضل ہے کیونکہ) ان معاملات میں صبر کا دامن صرف اہل یقین ہی تھام سکتے ہیں اور یہی خواص مومنین ہیں۔ نیز یقین، زہد اور کلام و نفسانی خواہش پر خاموشی و گمنامی کو ترجیح دینے میں ایسے شخص کا مقام افضل

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۴۹، ۵/۳۰۱، حدیث: ۳۵۱۳، بتغیر قلیل

مستدرک، کتاب الدعاء... الخ، باب الدعاء الجامع الذی یختم بہ المجلس، ۲/۲۱۲، حدیث: ۱۹۷۷، بتغیر قلیل

②.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی السراء، ۳/۲۰۰، حدیث: ۲۰۰۰، بتغیر

ہے۔ یہ مقام چونکہ یقین سے حاصل ہوتا ہے لہذا ایسا شخص اپنے مقام کی وجہ سے جھوٹ اور جھگڑانہ کرنے والے عام مومنین سے افضل ہو جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں کام بھی لازم و ضروری ہیں۔

نیکیوں کو چھپانا

(20) لے نیک اعمال کو چھپانا۔ (21) لے نفس کو نیک اعمال کے ذکر سے لطف اندوز ہونے سے روکنا۔
(22) لے صدقات و خیرات کو چھپانا بھی صبر ہے۔ اس لیے کہ نیکی کے اعلان میں سلامتی کے باوجود اسے چھپانا آدب ہے۔ اگرچہ نیکی کا اظہار روایات میں مَرُوی ہے مگر اسے چھپانا افضل و زیادہ بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو بھی محبوب ہے۔ یہ نیکی کے خزانے ہیں یعنی تکالیف، مَصائب اور صَدَقَاتِیں چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک عُمْدہ ذُخائر میں سے ہے۔

فقر کو بچانا

(23) لے فقر کا بچانا اور اسے چھپانا۔
(24) لے فاقوں کی تُوْبَت آجانے کی صُورَت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس آزمائش پر ثابت قدم رہنا (بھی صبر کی صورتیں ہیں)۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پر راضی رہنے والے زاہدین کا حال ہے۔

صبر محض خدا کے لیے ہو

(25) لے سب سے افضل صبر یہ ہے کہ بندے کو بارگاہِ خداوندی میں حاضری کا شرف حاصل ہو تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور کلامِ خداوندی کو تُوْبہ سے سنے، دل میں کسی دوسرے خیال کو نہ آنے دے اور وجدانی قوت پر صبر سے کام لے کہ یہ مقررین میں سے خواص لوگوں کا مقام ہے۔
(26) لے صبر اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کی بنا پر ہو۔ (27) لے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں ہو۔
(28) لے یا اس کے احکام و رضا کے سامنے سر جھکا کر ہو۔

(29) لے یا خود کو تکمل طور پر اس کے حوالے کر کے ہو۔ مراد یہ ہے کہ خود کو قضا و قدر کے حوالے کر کے پُر سکون ہو جائے اور انعاماتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ کرے، سوال اور اس کی حکمتوں کے مشاہدے

میں مختلف اقسام کی فحش تدبیر کو دیکھے اور آزمائش کے وقت دُرست راستے پر رہے کہ یہ تمام باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَج ذیل فرامین سے ماخوذ ہیں:

﴿۱﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿۲۹﴾ (المذہب: ۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔

﴿۲﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر

(پ ۲۷، الطور: ۲۸) ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں

حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز اور دیگر ائمہ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام سے بھی یہ قول منقول ہے: میں نے صُحیح اس حال میں کی کہ میرے لیے تقدیر کی جگہوں کے سوا خوشی کا کوئی مقام نہیں۔^① ایک روایت میں ہے کہ قضا کے انتظار کے علاوہ میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں۔

یقین کی علامت

منقول ہے کہ بہترین صبر و رضا کے ساتھ قضا کے سامنے سر جھکا دینا یقین کی علامت اور عارفین کا مقام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہیل شتر ی علیہ رحمۃ اللہ القوی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وَجْہُہُ الْکَرِیم کے اس فرمان ”اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر سوئے ہوئے بندے کو پسند فرماتا ہے“^② کی تاویل میں فرماتے ہیں: یہاں ایسا شخص مراد ہے جو احکام قضا و قدر کے جاری ہونے پر شگون میں ہو، وہ کسی حکم کو ناپسند کرے نہ کسی حکم پر کوئی اعتراض کرے۔

”صبر پہلے صدمہ ہوتا ہے“ سے مراد

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان ”صبر پہلے صدمہ ہوتا ہے“^③ میں اس بات کو شرط ٹھہرایا گیا ہے کہ مصیبت میں صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی

① جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلی البغدادی، تحت الحدیث التاسع عشر، ص ۲۲

② مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام علی ابن ابی طالب، ۱۵۵/۸، حدیث: ۳، بغیر

③ مسلم، کتاب الجنائز، باب فی الصبر علی المصیبة عند الصداۃ الاولى، ص ۲۶۰، حدیث ۹۲۶

ہے کہ ہر شے ابتداء میں چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے سوائے مصیبت کے، یہ پہلے بڑی ہوتی ہے پھر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسکے چھوٹے ہونے سے قبل جب یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے ثواب کے بڑے ہونے کی وجہ سے اسے صبر کے ساتھ مشروط کیا گیا اور یہی وہ وقت ہے جب دل اچانک صدمے کا شکار ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نگاہِ کرم کی جانب مُتوجَّہ ہوتا ہے تو حیا کے سبب صبر کا دامن تھام لیتا ہے، جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (ب ۲، الطور: ۲۸)

یہ متوکلین کا مقام ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو۔

اظہارِ کرامات سے بچنا

(30) اے اظہارِ کرامات اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانیوں اور کُذرت کی کرشمہ سازیوں کے اظہار کی خبریں دینے سے بچنا بھی صبر ہے اور یہ حُسنِ ادب میں داخل ہے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہ محبینِ باری تعالیٰ کا طریقہ ہے اور یہی زہد کی حقیقت ہے۔

سبر تین باتوں میں ہے

نفس کو تعریف و توصیف کی محبت اور حُبِ جاہ سے روکنا چاہئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیبِ مَنّٰی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: صبر تین باتوں میں ہے: ﴿1﴾ تَرْکِیۃٖ نَفْسٍ ﴿2﴾ مصیبت کی شکایت اور ﴿3﴾ خیر و شر کے معاملے میں قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہنے میں۔

عاجزی و انکساری بھی صبر ہے

(31) اے نفس کو عاجزی و انکساری اور گمنامی کا پابند بنانا بھی صبر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، (دنیا سے من موڑ کر) مجموعاً اِلٰی اللہ کر لے، بندگی کے اوصاف سے متصف ہو جائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اَلُوْبِیَّت و اَحَدِیَّت (یعنی یکتائی) کو تسلیم کرتے ہوئے اوصافِ رُبُوْبِیَّت کی مشابہت اور نزع کو قَرک کر دے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْفَوْیٰ فصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں)

کوشش کیجئے کہ قَلَّتْ صَبْرُ ہر گز آپ کو مذکورہ باتوں سے دور کرے نہ آپ کے قَدَمِ ثبات کے بعد لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوں کہ ہم تو اس بات (کے تصور ہی) سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بال بچوں کے معاملے میں صبر

(32) لے بال بچوں کے لیے کمائی کرنا۔ (33) لے ان پر خرچ کرنا۔

(34) لے ان کی جانب سے (بسا اوقات) تکلیف پہنچنے پر برداشت کرنا بھی صبر کی صورتیں ہیں۔

اس لیے کہ اہل و عیال بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے کے راستے ہیں۔ جن میں سب سے چھوٹا راستہ یہ ہے کہ ان (کے آرام و آسائش) کا خوب خیال رکھا جائے۔ جبکہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہا جائے اور اہل و عیال کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھے۔ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ ان پر خرچ کرے اور نفس کو ان کے ساتھ کاغذی بنائے۔

گناہوں کے دُعا سبب

بندوں کے اکثر گناہوں کا سبب دُعا ہیں:

❖ پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں صبر کی کمی کا شکار ہونا۔

❖ ناپسندیدہ چیزوں کے معاملے میں صبر کی کمی کا مظاہرہ کرنا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ناپسندیدگی کا خیر کے ساتھ اور پسندیدگی کا شر کے ساتھ قرآن میں کچھ یوں تذکرہ فرمایا ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَتَرْضَوْنَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ۚ

اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے

تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ (۲، البقرہ: ۲۱۶)

صبر کی حد یعنی اس کی ابتداء اخلاص کی ابتداء کی طرح فرض ہے۔

صبر ایک حیلہ ہے

جس کے پاس کوئی حیلہ نہ ہو صبر اس کے لیے حیلہ ہے، کیونکہ جب آپ کا معاملہ کسی دوسرے کے ہاتھ

میں ہو تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اسی طرح اگر آپ کسی شے کے محتاج ہوں مگر وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ملے تو اس صورت میں بھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ورنہ یہ تھوڑی بھڈار بھی ختم ہو سکتی ہے۔

صبر کی کمی کی وجوہات

صبر کی کمی کی اصل وجہ یہ ہے کہ بندہ جس ہستی کے لیے صبر کرتا ہے اس سے ملنے والی بہترین جزا پر اس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کا یہ یقین مضبوط ہو کہ اسے آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب بہت جلد ملنے والا ہے کیونکہ جس ہستی نے یہ وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے میں سچی ہے تو اس غطا و بخشش پر قوی اعتماد کے سبب اس کا صبر غمہ ہو جائے۔

صبر کی وجوہات

بندہ صرف دو صورتوں میں صبر کرتا ہے:

۱۔ (صبر پر ملنے والے) اجر و ثواب کے مشاہدے کے سبب۔ اس کا درجہ دونوں صورتوں میں کم تر ہے اور یہ مومنین کا حال جبکہ اصحابِ یمن کا مقام ہے۔

۲۔ (صبر پر) اجر و ثواب دینے والی ہستی کی جانب دیکھنے کے سبب۔ یہ اصحابِ یقین کا حال اور مقررین کا مقام ہے۔

پس جس نے جزا کا مشاہدہ کیا تو وہ ضرور صبر کرے گا اور جس نے جزا دینے والے کی جانب دیکھا تو اس کا یہ دیکھنا اسے صبر پر آمادہ کر دے گا۔

عارفین کی نظر میں صبر کے درجات

بعض عارفین رحمہم اللہ النہجین کی نظر میں صبر کے تین درجات ہیں اور یہ درجات تین قسم کے مقام والے لوگوں میں پائے جاتے ہیں: (۱) مجھ شکوہ نہ کرنا، یہ تائبین کا درجہ ہے۔

(۲) مجھ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہنا، یہ زاہدین کا درجہ ہے۔

(۳) مجھ اللہ عزوجل جس حال میں رکھے اسے پسند کرنا، یہ صادقین کا درجہ ہے۔

صبر کی تین قسمیں

مُتَقَدِّمَاتُ سَلَفٍ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ نے صبر کی تین قسمیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نقوی اور دیگر بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ سے مروی ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں: (1) مَحْصِيَّتٌ سے (بچنے پر) صبر کرنا؛ (2) طَاعَتٌ پر صبر کرنا اور (3) مَضَائِبِ میں صبر کرنا۔ جبکہ ان تینوں میں افضل پہلی قسم ہے۔ ابھی تک ہم نے صبر کے جس قدر مفایم کو ذکر کیا ہے بزرگان دین رَحِمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ کی بیان کردہ یہ اقسام سب کو شامل ہیں۔ چنانچہ اسے حُجْمَلُ بیان کرنا ہو تو کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صبر قَرْض بھی ہے اور فضیلت کا باعث بھی اور یہ بات مَعْرِفَتِ احکام سے ہی جانی جاسکتی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس (کو بجالانے) پر یا اس سے (بچنے پر) صبر کرنا قَرْض ہوتا ہے مگر جو معاملہ مُسْتَحَب ہو اور اس میں ترغیب دلائی گئی ہو تو اس کے کرنے پر صبر کرنا یا اس سے بچنے میں صبر کرنا باعثِ فضیلت ہے۔

برداشتِ حقیقی صبر نہیں

برداشتِ حقیقی صبر نہیں بلکہ یہ تو ایک مجاہدہ ہے جو نفس کو صبر پر ابھارتا ہے اور اسے اس کی ترغیب دلاتا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ تو صبر کے خُصُول کے لیے نَحْض کو شیش کرنا ہے جبکہ صبر کرنے والے کے لیے بکلف صبر کی کوشش کرنا بکلف زہد اپنانے یعنی زہد کے خُصُول کے لیے زہد کے اسباب پر عمل کرنے کے مترادف ہے۔

نفس کی کراہت صبر کے منافی نہیں

صبر، صبر کے وصف سے ہی ثابت ہوتا ہے اور یہ ایک مقام ہے۔ نفس کی کراہت بندے کو صبر کی خُذُود سے خارج کرتی ہے نہ درد و اَلَم کے پائے جانے پر بندہ صبر کی خُذُود سے خارج ہوتا ہے، بلکہ وہ پھر بھی صابر ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بشری اوصاف ہیں جو صبر کے منافی نہیں۔ البتہ! بندے کی حالت یہ ہونی چاہئے کہ اس کی زبان پر شکوہ آئے نہ وہ اپنے آقا کے حکم پر کسی قسم کی ناراضی کا اظہار کرے کیونکہ ان دونوں باتوں کا نہ ہونا رضا اور توکل کی حقیقت ہے اور یہ دونوں یقین کے اعلیٰ مقامات ہیں۔

صبر کی حدود سے خروج

مراتب یقین کے فقدان سے بندہ صبر کی حدود سے خارج نہیں ہوتا بلکہ جو چیزیں بندے کو صبر کی حدود سے خارج کرتی ہیں وہ صبر کی ضد ہیں: یعنی ﴿جَزَعُ فَرَجٍ﴾ کا مظاہرہ ﴿عِلْمُ﴾ کی حدود سے تجاوز ﴿اَحْکَامُ﴾ باری تعالیٰ پر ناراضی کا اظہار ﴿شکوہ و شکایت کی کثرت اور ﴿اِظْہَارِ عِندَمَتِ﴾۔

صبر کیسے کیا جائے؟

صبر کی کوشش کرنے پر نفس کا ریاضت کرنا بتکلف صبر کرنے والوں کا مقام اور کمزور مریدوں کا حال ہے، کیونکہ جب نفسِ آمارہ آپ کو فضول شہوات کی جانب مائل کرے یا بُری عادات اپنانے کے لیے آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کو چاہئے کہ اسے ہر قسم کی خواہش کی تکمیل سے روکیں تاکہ حاجت سے روکنا اور ضروری خواہشات کا نہ پایا جانا غیر ضروری خواہشات کے مطالبے سے بھی نفس کو باز رکھے، پس جب آپ نفس کو اس کی حاجت پوری نہ کرنے پر راضی کر لیں گے، صبر کی کوشش کے ذریعے اسے اس کی جائز و پسندیدہ شے سے روک دیں گے تو یہ آپ کی خاطر فضول شہوت سے منہ موڑ کر صبر پر آمادہ ہو جائے گا اور جلد حاصل ہونے والی کسی مُباح شے کے عوض شہوت کو چھوڑ دے گا اور اس طرح اس کا شمار بھی صابرین میں ہونے لگے گا کیونکہ آپ نے اسے فاقہ پانے سے روکا، نیز یہ غذائی حاجت پانے میں ظمّع رکھتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ دے گا۔ سرکشِ نفوس کی ریاضت و مشق (یعنی سرکشِ نفوس پر قابو پانے) کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے اور اس میں ان بتکلف صبر کرنے والوں میں سے قوی لوگوں کے لیے فضیلت ہے جن کے نفوس صبر اور نماز پر لَبَنَک کہتے ہیں نہ بھوک اور پیاس سے منطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں۔

البتہ! تیسرے طبقہ کے کمزور لوگ جو پہلے دو طبقوں یعنی صوم و صلاۃ کے پابند لوگوں میں سے ہیں نہ ان مذکورہ نفس کو قابو کرنے والے لوگوں میں سے، بلکہ یہ لوگ جس طرح اپنے نفوس کو شہوت سے روکنے پر صبر نہیں کر سکتے اسی طرح نفس کو اس کی حاجت پوری کرنے سے روکنے کی کوشش پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کی اپنے نفوس کے لیے ریاضت یہ ہے کہ یہ انہیں حلال کے ذریعے ہر قسم کی حرام شے سے اور مستحیل

خواہش کے ذریعے ہر مہلک خواہش سے روک دیں تاکہ ان کے نفوس حرام اشیاء رک جائیں اور ان کی مہلک خواہشات ختم ہو جائیں کہ اسی طریقہ سے ان کمزور لوگوں کے نفوس مطمئن ہو سکتے ہیں۔

صبر و عزم میں فرق

(صاحب کتاب پیام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؓ کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس بات میں اختلاف ہے کہ صبر و شکر میں افضل کون سا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ممکن نہیں۔ کیونکہ ہر مقام میں مختلف طبقات ہیں۔ چنانچہ محققین اہل معرفت فرماتے ہیں: دو بندے ایک ہی مقام میں ہم پلہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا علم، عمل، وجدان یا مشاہدے میں دوسرے سے برتر ہونا ضروری ہے اگرچہ نیت، ارادہ اور اصل ایک ہی ہو۔ اس تفاوت میں افضل وہ ہے جسے مشاہدہ ذات کی دولت نصیب ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں درج ذیل فرامین باری تعالیٰ پڑھئے، کیونکہ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (پ ۵، السآء: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔

﴿۱﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا (پ ۲، البقرہ: ۱۴۸) ترجمہ کنز الایمان: اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سنت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔

﴿۲﴾ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكْرَتِهِ لِقَبَرٍ كُمْ أَعْلَمَ (پ ۱۵، ہی اسرائیل: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ سب اپنے کینڈے (انداز) پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ راہ پر ہے۔ منقول ہے کہ یہاں درمیانہ و زیادہ قریب کا راستہ مراد ہے۔

صبر کی مزید فضیلت

کتاب و سنت کا غایہ صبر کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ کتاب اللہ میں صبر کی فضیلت پر اللہ عزوجل کا یہ فرمان دلیل ہے:

يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِصَابِرٍ وَّا (پ ۲۰، القصص: ۵۴) کے صبر کا۔

پس شکر گزار کو ایک مرتبہ آخر دیا جائے گا گویا کہ مقام صبر مقام خوف کے مشابہ ہے اور مقام شکر مقام رجاء کے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝^{۶۱}
ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ (ب ۲۷، الرحمن: ۳۱)

اہل معرفت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوفِ رجاء افضل ہے، جیسا کہ ان کا علم کے عمل سے افضل ہونے پر اتفاق ہے، لہذا صبر مقام خوف کا حال ہے اور صابر کا حال فضیلت میں اس کے مقام کے قریب ہے جبکہ شکر مقام رجاء کا حال ہے اور شاکر کا حال اس کے مقام کے قریب ہے۔

سنت میں صبر کی فضیلت پر وہ حدیثِ پاک دلیل ہے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے یعنی: تمہیں یقین اور صبر کی عزیمت میں سے بہت کم حصہ دیا گیا ہے اور جسے ان دونوں میں سے کچھ حصہ عطا ہوا اس نے پھر کبھی فوت شدہ معاملات کی پروا نہیں کی۔^①

اس حدیثِ پاک میں صبر کا تذکرہ یقین کے ساتھ ہوا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی شے معزز ہے نہ بڑی۔ اعمال کی بلندی ہو یا یقین کی رفعت اسی کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مناجات میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: اے ایوب! میں نے خود پر قسم یاد فرما رکھی ہے کہ میں صابرین پر دیوان تو بیخ نہ کھولوں گا، وہ پل صراط کی حد کو دیکھیں گے نہ میزان کی کمی انہیں گھبراہٹ میں مبتلا کرے گی، بلکہ ان کا گھر تو دَارُ السَّلَام (یعنی جنت) ہے۔

صبر کی فضیلت کا ایک مزید بیان

صبر ایتلا و آزمائش کا حال ہے اور شکر نعت کا حال ہے، آزمائش ان دونوں میں افضل ہے کیونکہ یہ نفس پر گراں ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَوَقَى الصِّدِّيقُ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝^{۶۲}
ترجمہ کنز الایمان: صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ (ب ۲۳، الزمر: ۱۰)

[۱]..... جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر، باب جامع فی آداب العالم والمتعلم، ص ۱۷۰، حدیث: ۵۶۳، مختصراً

پس شکر کرنے والے کو اس کا اجر اس کے حساب سے دیا جائے گا کیونکہ ”إِنَّمَا“ وصف کی تحقیق اور باقی سب کی نفی کے لیے آتا ہے۔

صبر کے چار ستون

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے صبر کی تعریف چار مقامات یقین سے کی ہے اور ان چاروں مقامات کو صبر کے ایسے ستون قرار دیا ہے جن سے وہ ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ ایک طویل روایت میں ایمان کے مختلف شعبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: صبر کے چار ستون ہیں: (1) شوق (2) ڈر اور خوف (3) زہد اور (4) ترقب (یعنی انتظار)۔ پس جو آگ سے ڈر آخرام کاموں کے ارتکاب سے باز رہا اور جسے جنت کا شوق ہو اوہ خواہشات نفسانیہ کو بھول گیا۔ جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اس پر مصیبتیں آسان ہو گئیں اور جو ہر لمحہ موت کے انتظار میں رہا اس نے نیکیاں کمانے میں جلدی کی۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ان چاروں مقامات کو صبر کے ارکان قرار دیا کیونکہ یہ اسی سے پائے جاتے ہیں اور تمام احوال میں اسی کے محتاج ہیں، نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے زہد کو بھی صبر کا ہی ایک رکن قرار دیا ہے۔

صبر و تقویٰ کا باہمی تعلق

اللہ عزوجل نے صبر کو تقویٰ کا حال قرار دیا اور متقین کے درجات بلند فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

(1) إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (پ ۱۲، بوسف: ۹۰)

(2) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیز گار ہے۔ (العنکرات: ۱۳)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) یہاں اکرم اور اتقی کے

الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسم تفضیل درجات میں فرق پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو زیادہ پرہیز گار ہوگا

اللہ عزوجل کے ہاں زیادہ عزت والا ہو گا اور جو اس شے پر زیادہ صبر کرنے والا ہو گا جو تقویٰ کا باعث بنتی ہے وہ زیادہ متقی ہو گا۔

دخولِ جنت اور نجاتِ جہنم کا سبب

صبر و دخولِ جنت اور نجاتِ جہنم کا سبب ہے، کیونکہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے۔^(۱) لہذا مومن کو ناپسندیدہ امور پر صبر کی حاجت ہے تاکہ جنت میں داخل ہو سکے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی اسے صبر کی ضرورت ہے تاکہ نارِ جہنم سے نجات پاسکے۔

صبر کے شکر سے افضل ہونے کی وجوہات

صبر کے شکر سے افضل ہونے کی تین وجوہات ہیں:

پہلی وجہ

مقاماتِ درجات کے اعتبار سے احوال سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور صبر و شکر بسا اوقات احوال ہوتے ہیں اور بسا اوقات مقامات۔ لہذا جس کا مقام صبر ہو اس کا حال شکر ہوتا ہے جو کہ افضل ہے کیونکہ ایسا شخص صاحبِ مقام ہے اور جس کا مقام شکر ہو اس کا حال صبر ہوتا ہے جو شکر کے مقام میں مزید ترقی کا باعث بنتا ہے، لہذا صبر شکر کے مقام میں ترقی کا سبب ہے۔

دوسری وجہ

مُقرَّبینِ درجات میں اصحابِ یمن سے اعلیٰ ہوتے ہیں، لہذا صبر کرنے والے مُقرَّبینِ شکر کرنے والے اصحابِ یمن سے اور شکر کرنے والے مُقرَّبینِ صبر کرنے والے اصحابِ یمن سے افضل ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ شکر و صابر دونوں مُقرَّبین میں سے ہوں تو ان میں سے افضل کون ہو گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دونوں شخص کسی بھی صورت میں ایک ہی مقام میں

جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں لطائفِ باری تعالیٰ کے مغایہم پانے کے اغتیار سے یکساں نہیں ہو سکتے، جیسا کہ صفات کی مشابہت کے باوجود صفتِ باری تعالیٰ کی لطافت کی بنا پر مختلف اشیا کی صورتیں یکساں نہیں۔ لہذا ان دونوں میں سے افضل وہی ہو گا جو دولتِ عرفانِ خداوندی سے زیادہ مالا مال ہو گا کیونکہ ایسا شخص اللہ عزوجل سے زیادہ محبت رکھنے والا اور اس کے زیادہ قریب ہو گا، نیز اس کا یقین بھی زیادہ قوی ہو گا کیونکہ اللہ عزوجل کی نازل کردہ تمام اشیا میں یقین سب سے زیادہ معزز ہے۔

تیسری وجہ

جو صبر شکر کا باعث بنے اس سے صبر کرنا اور جو شکر صبر کا باعث بنے اس پر شکر کرنا افضل ہے۔ احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی صورت بھی بدلتی رہتی ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس کی وضاحت یہ ہے کہ نفسانی لذت، عیش پرستی اور آسودگی و شادمانی سے صبر کرنا افضل ہے بشرطیکہ بندے کا حال نعمت والا ہو کیونکہ نعمت اور تو نگرمری سے صبر مغرقت کا ایک مقام ہے اور یہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں زہد ہے جس کی فضیلت پر اجماع ہے۔ مگر (حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک فقر اور آزمائش و مصائب سے زیادہ افضل شکر ہے بشرطیکہ بندے کا حال مجاہدہ و ایثار ہو کہ اس صورت میں شکر مغرقت کا ایک مقام ہے جو کہ افضل ہے کیونکہ اس میں رضا ہے جس کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے۔

صابر کی فضیلت پر استدلال کی چند مزید صورتیں

صبر کرنے والا عارف شکر کرنے والے عارف سے افضل ہے کیونکہ صبر فقر کا اور شکر تو نگرمری کا حال ہے، لہذا جس نے شکر کو معنی کے اغتیار سے صبر پر فضیلت دی گویا اس نے تو نگرمری کو فقر پر فضیلت دی حالانکہ متفقین رحمہم اللہ النبین میں سے کسی کا بھی یہ مذہب نہیں بلکہ یہ علمائے دنیا کا طریقہ ہے جنہوں نے اپنے نفوس (کو راحت پہنچانے) کے لیے اور مخلوق کو اپنے نفسوں کی جانب مائل کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کیونکہ جو شخص تو نگرمری کو فقر پر فضیلت دے بیشک وہ رغبت کو زہد پر، عزت کو ذلت پر اور تکبر کو تواضع پر فضیلت دے گا، اس صورت میں دنیا میں رغبت رکھنے والے اور غنی لوگ اہل زہد و فقر سے افضل ہو جائیں

گے اور یہ بات دنیا داروں کو اہل آخرت پر فضیلت دینے کا باعث بنے گی (جو دُورست نہیں)۔ چنانچہ،
 (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوالطالبؑ کی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ہمارے نزدیک ہر اعتیبار
 سے صبر شکر سے افضل ہے کیونکہ صبر اس شخص کا حال ہے جس کا مقام ایلا و آزمائش ہے اور اہل ایلا
 و زجہ بدرجہ انبیائے کرام علیہم السلام کے مشابہ ہوتے ہیں، کیونکہ صبر نفسانی خواہشات سے بہت دُور، تنگی و
 تکلیف کے زیادہ قریب، نفس کی ناپسندیدہ باتوں میں بہت سخت، فطری طبیعت کے بہت زیادہ مخالف اور
 مزاج سے حد و زجہ جدا ہوتا ہے۔ پس جب نفس صبر کے ساتھ شکون پائیں اور وہ ان کے ہاں پایا جانے لگے تو
 گویا وہ اپنے ضعف کو چھوڑنے والا اور شکون میں زیادہ تعجب خیز ہے لہذا اس شکون اور اطمینان کی وجہ سے ان
 کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے اور وہ باہم ایک دوسرے سے راضی ہیں۔

نیز اللہ عزوجل نے صبر کا حکم دیا اور صبر میں سبقت لے جانے کے متعلق خوب مبالغہ فرما کر اس پر دُٹ
 جانے کی تاکید بھی ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّبْرُ وَاصْبِرُوا ۖ وَ
 رَاطِبُوا ۚ (پ ۴، العنبر: ۲۰۰)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں
 و دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو۔
 آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ دونوں صورتوں میں دُٹ جاؤ۔ گویا کہ یہاں اس آیت مبارکہ
 میں صبر کے مفہوم کے متعلق ایک ہی مقام پر تین باتیں مذکور ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ صبر کس قدر
 عظمت والا ہے اور اللہ عزوجل کو اس سے کس قدر محبت ہے۔ چنانچہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ شعائر
 اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم بجالانے والا ہو گا اور جو شعائر اللہ کی تعظیم بجالاتا ہے وہ سب سے زیادہ متقی
 ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو وہ سب سے زیادہ اللہ عزوجل کے نزدیک عزت والا ہوتا ہے۔ جیسا
 کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَاً بِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
 الْقُلُوبِ ۚ (پ ۱، الصبح: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو
 یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔
 دوسرے مقام پر ہے:
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ط

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

(پ ۲۱، العنبر: ۱۳) عزت والادہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

صبر ان اولو العزم رسولوں کا مقام ہے جن کی پیروی کرنے کا حکم کسی تمدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا اور اللہ عزوجل نے ان کی وجہ سے اپنے بندے پر فخر کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمہ کنز الایمان: تو تم صبر کرو جیسا بہت والے رسولوں (پ ۲۶، الاحقاف: ۳۵) نے صبر کیا۔

(اس لیے کہ) دین میں عزیمت پر عمل رخصت پر عمل سے زیادہ بہتر ہے (اور ان اولو العزم رسولوں نے رخصت کے بجائے عزیمت پر عمل کیا)۔^۱

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ نقوی اور حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا مسلم بطین علیہ رحمۃ اللہ النبین سے عرض کی گئی: صبر افضل ہے یا شکر؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: صبر و شکر اور عافیت ہمیں (تینوں چیزیں) بہت پسند ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَسْتَعِينُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ترجمہ کنز الایمان: (تو خوشی سناؤ میرے) ان بندوں کو جو کان لگا کر بات سنیں پھر اس کے بہتر پر چلیں۔ (پ ۲۳، الزمر: ۱۸)

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں مراد سختیاں اور عزائم ہیں کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں کا مباح ہونا اچھا ہے مگر ان میں زہد اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔

صبر عزائم میں سے ہے

اللہ عزوجل نے صبر کو عزائم میں شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

۱ عزیمت کا لغوی معنی ہے نہایت پختہ ارادہ اور اضطرار میں اس سے مراد وہ احکام ہیں جو ہم پر ابتدائاً لازم ہوں یعنی غورِ بض کی طرف نظر کے بغیر فی نفسہ وہ ہم پر لازم ہوں۔ جیسے مطلقاً روزے کا حکم عزیمت ہے۔ جبکہ رخصت عزیمت کے مقابل ہے اس کا لغوی معنی سہولت و آسانی ہے اور اضطراراً اس سے مراد مکلف میں کسی غدر کے پائے جانے کی وجہ سے مشکل کام کو آسانی کی طرف پھیرنا ہے۔ مثلاً ماہِ رمضان میں بیمار یا مسافر کو رخصت ہے کہ ابھی روزے قنوک کر دے اور بعد میں رکھ لے۔ (تخصیص اصول الشاشی مع قواعد فقہیہ، ص ۱۰۹، المستط)

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (ب ۴، آل عمران: ۱۸۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی بہت کاکام ہے۔

مخلوق کا شکر میں شریک ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شکر میں اپنے بندوں کو بھی شریک کیا مگر صبر کو اپنے لیے خاص رکھا، لہذا معلوم ہوا جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے خاص ہو وہ اس شے سے اعلیٰ و برتر ہوگی جو بندوں کے ساتھ مُشْتَرِک ہے۔ چنانچہ شکر کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمایا:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ (ب ۲۱، لقمان: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔

نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا: جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔^① مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب صبر کا تذکرہ فرمایا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی اس میں شریک نہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ (ب ۲۷، الطور: ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر صبر کر رہو۔

صبر و شکر کا باہمی تعلق

شکر صبر میں داخل ہے اور صبر شکر کا جامع ہے کیونکہ جو شخص صبر کرتا ہے اس طرح کہ وہ کسی نعمت کو پا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کرتا تو گویا اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت کی اور اپنے نفس کو طاعتِ شیعاری کا پابند بنایا گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔

شاگردِ دولت مند اور صابرِ فقیر میں سے افضل کون؟

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے شاگردِ دولت مند اور صابرِ فقیر کے متعلق عرض کی گئی کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: دولت مند شخص کی تعریف

①.....ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن احسن اليك، ۳/۳۸۴، حدیث: ۱۹۶۲

اس کے پاس کچھ ہونے کی وجہ سے ہے نہ فقیر کی تعریف اس کے پاس کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ دونوں کی تعریف ان شروط کے پورا کرنے کی بنا پر ہے جو ان پر لازم ہیں۔ چنانچہ امیر شخص کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ صرف انہی اشیاء سے اپنا تعلق رکھے جو اس کے لیے مناسب ہیں اور انہی اشیاء سے لطف اندوز ہو جبکہ فقیر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ان اشیاء کو اختیار کرے جو اس کے لیے دکھ درد اور رنج و غم کا باعث ہوں۔ لہذا جب یہ دونوں رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اپنی اپنی شروط پر قائم ہوں جو ان پر لازم ہیں تو دکھ درد کا مارا شخص اپنے حال کے اعتساب سے مال اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔

وئی کامل کی بددعا

حضرت ابو العباس بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفخام نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے اس قول کی مخالفت کی (یعنی غنی کو فقیر پر ترجیح دی) تو کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں بددعا دی جس کے سبب وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ان کی اولاد قتل کر دی گئی، مال برباد ہو گیا اور عقیل بھی جاتی رہی، 14 سال تک یہ کیفیت رہی۔ چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے کہ میری یہ حالت حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کی بددعا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اپنے غنی کو فقیر پر فضیلت دینے والے قول سے رجوع کر لیا اور فقیر کو فضل و شرف والا قرار دینے لگے۔

ہماری اور نفس کی آزمائش

دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمیٰ نشان ہے: تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کو پہچاننے والا شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اس بات کو پہچانتا ہے کہ وہ نفس کی جانب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا اور اس کا نفس اس کی جانب سے کس آزمائش میں مبتلا ہو گا۔ چنانچہ ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہمیں نفس کی محبت سے آزما یا گیا ہے اور ہمارے نفس کو ہمارا دشمن بنا کر آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پس اس شخص سے بڑھ کر افضل کون ہو گا جسے اپنے دشمن (یعنی نفس) سے مجاہدہ کرنے پر صبر کا دامن تھا منا پڑے؟ نیز وہ (یعنی بندے کا نفس) اللہ عزوجل کا بھی دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ صفات باری تعالیٰ کا بھی مخالف ہو اور اس سے بڑھ کر سخت آزمائش بھی کیا ہو گی کہ نفس کو تمہاری

عداوت سے آزمایا گیا ہو اور تمہیں اس کی محبت سے۔ پھر تم اس کی محبت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت کی خاطر چھوڑ دو اور نفس کی دشمنی پر صبر کا مظاہرہ کرو اس طرح کہ رضائے خداوندی کے حصول کے لیے ہمیشہ نفس سے مجاہدہ کرتے رہو کہ یہی سب سے بہتر اور افضل طریقہ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم، بہترین عنایت اور دائمی کرم کے بغیر اس کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ و راستہ بھی نہیں کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی توفیق مل سکتی ہے نہ بُرائی سے بچنے کی کوئی قوت اور نہ صبر کی دولت۔

افضل کون آزمائش والا یا انعام والا؟

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ دو بندوں میں سے ایک پر آزمائش آئی تو اس نے صبر کیا اور دوسرے کو انعام سے نوازا گیا تو اس نے شکر ادا کیا، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ارشاد فرمایا: دونوں برابر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دو بندوں کی ایک جیسی تعریف و توصیف فرمائی جن میں سے ایک صابر اور دوسرا شاکر ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۲، ص: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۲۰﴾ (پ ۲۲، ص: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔

قول کا تعاقب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مذکورہ قول کہنے والے عالم پر اللہ عَزَّوَجَلَّ رحمت فرمائے اس لیے کہ ایسا اس نے لطائفِ انہام سے غفلت اور کلام میں تدبیر کی حقیقت سے نادانیت کی بنا پر کہا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی جو تعریف فرمائی ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تعریف کے مقابل 13 فضیلتیں زائد رکھتی ہے۔ یعنی (سورہ ص کی آیت نمبر 41 تا 44 میں) بیان کیے گئے اوصاف میں سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو صرف آخری دو میں

شریک کیا گیا ہے جبکہ یہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے 13 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ،

قرآن کریم سے فضیلت کا ثبوت

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی تعریف میں سب سے پہلا کلمہ یہ ارشاد فرمایا: ﴿وَاذْكُرْ﴾ یعنی اور یاد کرو۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس سے کسی پر فخر کیا جاتا ہے یعنی اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر فخر کرتے ہوئے فرمایا اور انہیں اپنے اس فرمان سے فضل و شرف عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب! میرے بندے ایوب کا مصیبتوں پر صبر کرنا یاد کیجئے۔ پھر اللہ عزوجل نے اس معاملے میں اپنے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ترجمہ کنز الایمان: تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ (۲۱۶، الاحقاف: ۲۵)

منقول ہے کہ یہ تمام اُولُو الْعَزْمِ انبیائے کرام علیہم السلام تکالیف و آزمائش والے تھے اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ مثلاً ان کو قینچیوں سے کاٹا گیا اور آروں سے چیرا گیا، یہ 70 انبیائے کرام علیہم السلام ہیں اور ایک قول کے مطابق یہ صرف حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا اسحاق اور حضرت سیدنا یعقوب علیہم السلام ہیں۔^① یہ سب بہت سے انبیائے کرام علیہم السلام کے آباء و اجداد ہیں۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ہے:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ ترجمہ کنز الایمان: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔

نیز ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرْ عَبْدًا اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور

① دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1253 صفحات پر مشتمل کتاب بہارِ شریعت (جلد اول) صفحہ 54 پر حاشیہ نمبر 3 میں تفسیر طبری اور دُرِّ مَنثور کے حوالے سے ہے کہ اُولُو الْعَزْمِ انبیائے کرام علیہم السلام پانچ ہیں یعنی حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۲۵﴾ اسحاق اور یعقوب قدرت اور علم والوں کو۔

(صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقبیٰ فرماتے ہیں) یہاں ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحبِ قدرت اور اہل بصیرت و یقین ہیں۔ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی ان اُولُو الْعِزَمِ انبیائے کرام علیہم السلام کے مقام تک رفعت عطا فرمائی اور انہیں ان کے ساتھ شامل کرتے ہوئے اپنے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی تسلی کا ذریعہ بنایا۔

پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ان کے تذکرے سے نصیحت فرمائی اور ان کا مصائب پر صبر کرنا یاد دلایا۔ چنانچہ ﴿وَاذْكُرْ﴾ کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿عَبْدَنَا﴾ یعنی آپ عَلَیْہِ السلام کو اپنا خاص اور مقرب بندہ قرار دیا۔ اس طرح اپنی نسبت عطا فرما کر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو دیگر اہل انبیاء انبیائے کرام علیہم السلام کے گروہ میں شامل فرمادیا کہ جن کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرٰهٖمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو۔ (پ ۲۳، ص: ۲۵)

یہ تینوں انبیائے کرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دیگر انبیائے کرام علیہم السلام پر فخر فرمایا اور ان کی اولاد میں سے بہت سے اصفیا پیدا فرمائے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان قابلِ فخر انبیائے کرام کے ساتھ ﴿وَاذْكُرْ﴾ کا لفظ ذکر فرما کر تعریف میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو بھی شامل فرمادیا۔ پھر ایک مقام پر ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

اِذْ نَادٰی رَبَّہٗ ﴿۲۶﴾ (الانبیاء: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: (یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔

مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام صرف اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض گزار ہوئے:

اَیُّ مَسْنٰی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ﴿۲۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔ (پ ۱، الانبیاء: ۸۳)

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مناجات کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

چونکہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام پر اپنی رحمت کے اوصاف کو ظاہر فرمایا تھا اس لیے آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے اس صِفَتِ باری تعالیٰ سے راحت پائی اور اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کو اسی صِفَت سے پکارتے ہوئے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ اس صُورَت میں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کا مقام حضرت سَیِّدِ نَامُو سِی اور حضرت سَیِّدِ نَاوُوسِ عَلَیْہِمَا السَّلَام کے مقام کے مشابہ ہے، کیونکہ حضرت سَیِّدِ نَامُو سِی عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں غرض کی تھی:

سُبْحَنَكَ تَبْتُ اِلَيْكَ (پ ۹، الاعراف: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجوع لایا۔

حضرت سَیِّدِ نَاوُوسِ عَلَیْہِ السَّلَام کی پکار کو کچھ یوں ذکر فرمایا:

لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿۸۹﴾ (پ ۷، الانبیاء: ۸۷) ترجمہ کنز الایمان: کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ کا یہ وصف ذکر فرمایا کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی دُعا قبول ہوئی اور آخر کار آپ کی تمام تکالیف دُور ہو گئیں۔ اس طرح آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی یہ دُعا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت کے نفاذ کا سبب، اس کی حکمت کے جاری ہونے کا مکان اور دُعاؤں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنی۔

پھر اس کے بعد آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ (پ ۲۳، ص: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا فرمادیئے۔

یعنی یہاں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی ایسی صِفَت ذکر فرمائی جو حضرت سَیِّدِ نَا سَلِیْمَان عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف سے زائد تھی۔ کیونکہ جسے اُٹل عطا فرمائے جائیں اور جو خود اہل میں سے ہو دونوں کی تعریف میں فرق ہے۔ اس لیے کہ حضرت سَیِّدِ نَا سَلِیْمَان عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق کچھ اس طرح ارشاد فرمایا:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ط (پ ۲۳، ص: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا۔

اس معاملے میں حضرت سَیِّدِ نَا اُیُوب عَلَیْہِ السَّلَام کی حضرت سَیِّدِ نَا سَلِیْمَان عَلَیْہِ السَّلَام پر فضیلت ایسے ہی ہے جو حضرت سَیِّدِ نَامُو سِی عَلَیْہِ السَّلَام کو حضرت سَیِّدِ نَا ہَارُون عَلَیْہِ السَّلَام پر تھی۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدِ نَامُو سِی عَلَیْہِ السَّلَام کی تعریف بھی مذکورہ الفاظ میں فرمائی اور انہیں حضرت سَیِّدِ نَا ہَارُون عَلَیْہِ السَّلَام پر فضیلت

دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَهَبْنَاهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَحَا هَرُونَ نَبِيًّا ۝

(ب ۱۲، ص ۵۳) ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا (نبی)۔

جیسا کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا:

وَهَبْنَاهُ اَوْ دَسْلَيْمْنَ ط (ب ۲۳، ص ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے داود کو سلیمان عطا فرمایا۔

پس اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی عطا فرمایا جیسا کہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ فخر و مباہلہ اور تذکرہ کے (اعتبار سے یوں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے مقام کی مش ہے۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

اِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ

(ب ۲۳، ص ۱۷) بندے داود کو یاد کرو۔

اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَاذْكُرْ عَبْدًا اَيُّوبَ ۚ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ

(ب ۲۳، ص ۴۱) نے اپنے رب کو پکارا۔

پس حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مفہوم کے (اعتبار سے حضرت سیدنا داود و موسیٰ علیہما السلام سے تشبیہ دی گئی اور انہیں ان جیسا مقام عطا فرمایا گیا اور چونکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے افضل ہیں لہذا حضرت ایوب علیہ السلام کا حال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حال سے اعلیٰ ہو گا۔ (صاحب کتاب بام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ہمارے دل میں جو بات ڈالی گئی ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب حقیقت میں ان میں سے افضل کون ہے یہ اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔

پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے متعلق مزید ارشاد فرمایا:

رَاحِبَةً مِّنَّا (ب ۲۳، ص ۴۳) ترجمہ کنز الایمان: اپنی رحمت کرنے کو۔

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رحمت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کی شرافت و عظمت کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَذِكْرَىٰ لَآ أُولَىٰ الْاَلْبَابِ ﴿۲۳﴾ (پ ۲۳، ص ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: اور عقل مندوں کی نصیحت کو۔

یعنی حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کو عقل مندوں کا امام، اہل صبر و ایثار کا رہنما اور اصفیاء کے لیے دکھ درد میں نصیحت اور تسلی قرار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا:

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ﴿۲۴﴾ (پ ۲۴، ص ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں دوسری مرتبہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے لیے اپنی ذات کا ذکر فرمایا اور آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے نام کو محبت اور قرب کی بنا پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ نیز اس آیت مبارکہ میں ﴿صَابِرًا﴾ سے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے صبر کی صفت کے ساتھ مشبہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے قوی مقام و مرتبے کا اظہار فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاقِ حمیدہ سے مزیّن ہیں۔

پھر آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا:

نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿۲۵﴾ اِنَّهُٗ اَوَّابٌ ﴿۲۶﴾ (پ ۲۶، ص ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: کیا اچھا بندہ بے شک وہ بہت رجوع

لانے والا ہے۔

یہی وہ دونوں اوصاف ہیں جن میں سے ایک سے حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف کی (تثبیت) ہوئی اور دوسرے پر اِحتتام۔ چنانچہ یہی وہ دونوں اوصاف ہیں جن میں حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کو حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے اوصاف میں شریک کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی جس قدر اوصاف حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام کے ذکر کیے گئے ہیں وہ ان میں فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی وصف حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کے لیے بیان نہیں ہوا۔ چنانچہ اہل فہم و دانش کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَ اِذْ كُنَّا عَبْدًا لِّاَيُّوبَ﴾ سے لے کر ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿۲۵﴾ اِنَّهُٗ اَوَّابٌ ﴿۲۶﴾﴾ تک نظر آنے والا فرق بہت واضح ہے۔

حضرت سیدنا سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام کا پہلا وصف یہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے والدِ ماجد حضرت سیدنا داود عَلَیْہِ

السلام کو عطا فرمائے گئے اس صورت میں تو یہ حضرت سیدنا داود علیہ السلام کا وصف بنا اور باقی رہا اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّكَ أَوَّابٌ﴾ تو یہ آپ علیہ السلام کے پہلے اور آخری وصف پر مشتمل ہے جبکہ یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا سب سے آخری وصف ذکر کیا گیا ہے۔

احادیث سے فضیلت کا ثبوت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ اتقوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے افضل ہونے پر احادیث بھی شاہد ہیں۔ چنانچہ) مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لواک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی سلطنت کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری نبی سلیمان بن داود ہوں گے اور مال و دولت کی بنا پر میرے صحابہ میں سب سے آخر میں عبد الرحمن بن عوف جنت میں داخل ہوں گے۔^① ایک روایت میں ہے کہ سلیمان بن داود تمام انبیاء سے 40 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔^② نیز روایات میں یہ بھی ہے کہ جنت میں سب سے پہلے اہل ایبلا و آزمائش داخل ہوں گے جن کے امام حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام ہوں گے، جنت کے تمام دروازوں کے دو دو کواڑ ہیں مگر صبر کے دروازے کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس سے سب سے پہلے اہل ایبلا ہی داخل ہوں گے۔

اہل ایبلا کے سردار

مذکورہ روایات کے غموم سے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر فضیلت ظاہر ہے کیونکہ وہ اہل ایبلا کے سردار اور عقل والوں کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام دکھ درد اور صبر والوں کے امام بھی ہیں۔

مقصود فضیلت بیان کرنا نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ اتقوی فرماتے ہیں) ہمارا مقصود یہاں انبیاء

① معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲، دون: آخر اصحابی دخول الجنة عبد الرحمن بن عوف

مسند بزاز، مسند ابی حمزہ انس بن مالک، ۳۶۰/۱۳، حدیث: ۶۰۳، فیہ: ان اول من یدخل الجنة... ابن عوف

② معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲

کرام علیہم السلام کے درمیان فضیلت بیان کرنا نہیں، اس لیے کہ ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: انبیاء کے درمیان باہم فضیلت قائم نہ کرو۔^① مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس نے بعض انبیائے کرام علیہم السلام کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے لہذا ہم نے قرآن کریم میں موجود مخفی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ
تَرْجُمَةُ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو
(پ ۱۵، بنی اسرائیل: ۵۵) ایک پر بڑائی دی۔

ہم نے حضرت سَیِّدُنا اَیُّوب علیہ السلام کی حضرت سَیِّدُنا سلیمان علیہ السلام پر فضیلت میں جو باطنی اوصاف ذکر کیے ہیں وہ ہمیں فہم خطاب اور معانی کلام میں تدبیر سے حاصل ہوئے، مگر یاد رکھئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا علم ہر شے سے مقدّم ہے اور وہی سب سے بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

وجہ استنباط

ہم نے مذکورہ استنباط سرور کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔^②

حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے فرمان کے علاوہ استنباط کی درج ذیل چند مزید وجوہات بھی ہیں:

- ❁ اہل صبر و ایثار کی عزّت کے لیے ❁ ان کے دلوں کی تقویت کے لیے
- ❁ ان پر کامل انعاماتِ باری تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے
- ❁ مخفی نعمتوں کے اظہار کے لیے ❁ کلام کی لطافتوں سے آگاہ کرنے کے لیے

[۱].....مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، ص ۱۶۹، حدیث: ۲۳۷۳

[۲].....مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی اعراب القرآن، ۵۰/۷، حدیث: ۱، اقرؤا بادلہ اعرابوا

- ❁ دنیا و نفس کے معاملے میں زہد اختیار کرنے کے لیے
- ❁ آخرت اور صبر کے معاملے میں رغبت دلانے کے لیے
- ❁ درجہ بدرجہ انبیائے کرام علیہم السلام کے مشابہ اہل ابتلا کے طریقے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔

مذکورہ بحث کا ماحصل

پس مذکورہ تمام بحث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل کی مرضی پر سر تسلیم خم کر دینے، اس کے حکم پر راضی رہنے اور آزمائش پر صبر کرنے والے کو اس شخص پر فضیلت حاصل ہے جسے اللہ عزوجل نے نعمتوں سے نوازا ہو اور وہ اللہ عزوجل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بھی ہو۔ اس لیے کہ نعمتیں طبعیت کے مناسبات اور نفس کے موافق ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نفس کو مشقت کر کے صبر نہیں کرنا پڑتا اور نہ نفس کو اس مشقت پر راضی کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ابتلا و آزمائش طبعیت کے مخالف اور اس پر گراں ہوتی ہے اور نفس کو اس پر راضی کرنے اور اس پر مشقت اٹھانے کی بھی حاجت پڑتی ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جو چیز نفس کو ناپسند ہو وہ بہتر اور افضل ہوتی ہے مگر اس کے حصول کی کوئی راہ نہیں ہوتی ہاں اللہ عزوجل کی جانب سے سکینہ کی دولت نصیب ہو تو اس شے کو حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے اور اگر حاصل نہ ہو تو اللہ عزوجل کی مدد اور عنایت کے ساتھ ہی اس پر صبر ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ

(پ ۱۴، النحل: ۱۲۷) اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مقاماتِ یقین میں سے تیسرا مقام

مقامِ شکر کی شرح اور شاکرین کے اوصاف

شکر اور ایمان کا باہمی تعلق

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ^ط (پ ۵، النساء: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ۔

(حاجبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) یہاں اس آیتِ مبارکہ میں اللہ عزوجل نے شکر کو ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور ان دونوں کی موجودگی میں عذاب اٹھانے کی نوید سنائی ہے۔ جبکہ ایک مقام پر شکر کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ^{۱۵۰} (پ ۴، آل عمران: ۱۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔

شکر کے متعلق اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ رحمتِ نشان ہے: کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔^①

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا فرمان ہے: شکر نصفِ ایمان ہے۔^②

شکر اور ذکرِ باری تعالیٰ

اللہ عزوجل نے شکر کا علم دیا مگر اسے اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر کچھ یوں ارشاد فرمایا:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ^ع (پ ۲، البقرہ: ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔

① ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۴۳، ۲/۲۱۹، حدیث: ۲۴۹۴

② کتاب الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۹۳، حدیث: ۵۷، قول عامر بن شراحیل الشعبي

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چونکہ اپنے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَنِ كَرَّمُ اللّٰهُ اَكْبَرُ﴾^۱ (ب ۲۱، النکبت: ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ ﴿﴾ میں اپنے ذکر کو جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ذکر کے ساتھ شکر کے تذکرے کی وجہ سے شکر کو بھی حاصل ہوگی تاکہ وہ بھی سب سے بڑا ہو۔

شکر کی فضیلت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں کی طرف سے شکر پر راضی ہونا اس کے بے انتہا کرم کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْوَالِي
(ب ۲، البقرہ: ۱۵۲) گا اور میرا حق مانو۔

یہاں اس آیت مبارکہ میں شکر کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ کا تعلق پہلے والی آیت مبارکہ سے ہے، چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كَمَا اَمَرْنَا فِئْتِمَ رَسُوْلًا فَمِنْكُمْ يَسْتُلُوْا عَلَيْنَكُمْ
اَلَيْتَاوِيْزُ كَيْتُمْ وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيَعْلَمُ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾ فَاذْكُرُوْنِي
اَذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرْوَالِي (ب ۲، البقرہ: ۱۵۱، ۱۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو۔

مُرَاد یہ ہے کہ جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے اس پر میرا حق مانو اور شکر ادا کرو۔^①
حضرت سیدنا ایوب عَیْیَیْنَاذَ عَلَیْہِ السَّلَام کے متعلق عَزَّوَجَلَّ کی روایات میں سے ایک طویل روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: میں اپنے اولیاء کے شکر بجالانے پر بطور صلہ ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔

① اس مقام پر ایک خالص علمی بحث کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ البتہ! اہل ذوق کی سہولت کے لیے اصل عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

صراطِ مستقیم سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا تَعْدَنْ لَكُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان (ب، الاعراف: ۱۱) کی تاک میں بیٹھوں گا۔

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں غروی ہے کہ یہاں شُکْر کا راستہ مُراد ہے۔ اس لیے کہ اگر شُکْر اللہ عَزَّوَجَلَّ تک پہنچانے اور اس کے قریب کرنے والا راستہ نہ ہوتا تو شیطان کبھی اسے کاٹنے کا ارادہ نہ کرتا۔ اسی طرح اگر شُکْر کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محبوب نہ ہوتا تو ابلیس تعین کبھی اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے مقام و مرتبہ کو گھٹانے کی کوشش نہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں ہے:

﴿۱﴾ وَلَا تَجِدْ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تو ان میں اکثر کو شُکْر گزار نہ پائے (ب، الاعراف: ۱۴) گا۔

﴿۲﴾ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور میرے بندوں میں کم ہیں شُکْر والے (ب، صافات: ۱۳) والے۔

﴿۳﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنُّهُ ﴿۳﴾ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا قَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کہ (ب، صافات: ۲۰) مسلمان تھا۔

شکر پر انعام کی زیادتی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکْر پر مزید انعام کا قطعی وعدہ فرمایا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اِسْتِحْثَا نہیں فرمایا، البتہ! پانچ چیزیں شُکْر پر زیادتی سے مستثنیٰ ہیں یعنی غنا، دُعا کی قبولیت، رِزْق، مَغْفِرَت اور توبہ۔ چنانچہ ان پانچوں کے مُتَحَقِّق قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کچھ یوں اِرشاد ہوتا ہے:

﴿۱﴾ فَسَوْفَ يُعْطِيْكُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ ۖ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ (ب، التوبہ: ۲۸)

﴿۲﴾ فَيَكْشِفْ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
ترجمہ کنز الایمان: تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہو
(ب، ۷، الانعام: ۲۱) اسے اٹھالے۔

﴿۳﴾ يَرْزُقْكَ مِنْ يَشَاءُ (ب، ۲، البقرہ: ۲۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: جسے چاہے دے۔

﴿۴﴾ وَيَعْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ (ب، ۶، الباقہ: ۴۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بخشتا ہے جسے چاہے۔

﴿۵﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ (ب، ۱۰، التوبہ: ۲۷)

ترجمہ کنز الایمان: پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گاتوبہ دے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شکر کے وقت بغیر کسی اِستثنائے کے زیادتی کی مہر لگا دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لِيَنْ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ (ب، ۱۳، ابراہیم: ۷)

ترجمہ کنز الایمان: اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔

شاکر پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مزید احسانات کی بارش ہوتی ہے مگر شُکُور (یعنی بہت زیادہ شُکُور ادا کرنے والا) پر اس کَرَمِ نوازی کی کوئی حد نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی کثیر شُکُور ادا کرتا ہے اور ایک ہی نعمت کے حصول پر بار بار اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شُکُور بھی بجالاتا ہے۔

نعمت کی زیادتی سے مراد

شُکُور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اخلاقِ کریمانہ میں سے ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک اسم قرار دیا ہے۔ نعمت کی زیادتی مُشتم پر ہے کہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ سب سے افضل نعمت کی زیادتی حُسنِ یقین اور اوصافِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ ہے۔ نعمت کی اس زیادتی کا آغاز اس مشاہدہ سے ہوتا ہے کہ یہ نعمت مُشتمِ حقیق کی طرف سے ہے اور اس کے کَرَم کے بغیر اس کے حصول کی کوئی طاقت تھی نہ کوئی قوت۔ نعمت کی احوط زیادتی حال کا دائمی ہونا اور مسلسل عبادت کرنا ہے۔ کبھی تو یہ زیادتی اخلاق میں ہوتی ہے اور کبھی غلوں میں، کبھی آخرت کے معاملات میں ہوتی ہے اور کبھی دنیا کے فراق میں ثابت قدم رہنے میں۔

جنتیوں کا پہلا اور آخری کلام

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شُکُور کو جنتیوں کے کلام کا آغاز اور ان کی خواہشات کا اختتام قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا کلام یہ ہو گا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَا﴾ (ب، ۲۳، البقرہ: ۷۴) ترجمہ کنز الایمان:

سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا۔ ﴿اور آخری کلام کے مُتَعَلِّق اِرشاد فرمایا: ﴿وَآخِرُ دَعْوَانَهُمْ
 اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (پ ۱۱، یونس: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی دُعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب
 خوبیوں سراہا (خوبیوں والا) اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ ﴿اگر شُکْر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پسندیدہ عَمَل نہ ہوتا تو وہ کبھی
 اسے ان پر باقی نہ رکھتا۔

حضرت سَيِّدُنا اَيُّوب عَلَيْهِ السَّلَام کی مناجات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی کے ذریعے
 صابرین کے اوصاف سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: ان کا ٹھکانا دُرُ السَّلام یعنی جنت ہے، جب وہ اس میں داخل
 ہوں گے میں ان کے دلوں میں شُکْر اِلہام کروں گا جو کہ بہترین کلام ہے اور جب وہ شُکْر ادا کریں گے تو
 میں ان پر نعمتوں کی زیادتی فرماؤں گا اور جب وہ میرے دیدار کی دولت پائیں گے تو میں ان کی نعمتوں میں اور
 اضافہ کر دوں گا۔ (صاحبِ کتاب امامِ اعظم حضرت سَيِّدُنا شَيْخ ابُو طَالِب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ
 کے فضل و کرم کی انتہا ہے۔

سب سے پہلا شکر

سب سے پہلا شُکْرِ نِعْمَت کی پہچان ہے اس طرح کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے اور اس میں اس کا
 کوئی شریک ہے نہ کوئی مددگار۔ کیونکہ اس بات کی نفی خود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی لاریب کتاب میں فرمائی ہے
 کہ ہر شے سے پہلے وہی تھا، اس کے کسی فعل میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہ تھا اور نہ کسی شے کی تخلیق میں
 کوئی اس کا مددگار تھا۔ کیونکہ ہر قسم کی تنگی و خوشی اس کی جانب سے نازل ہوتی ہے اور اسی کا ہر حکم بندوں پر
 جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شریک و مددگار کی نفی کے مُتَعَلِّق اِرشاد فرمایا:

وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِّنْ
 خَلِيْلٍ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۲، ب: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور
 نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔

کسی نعمت یا تکلیف کے پہنچنے کے مُتَعَلِّق اِرشاد فرمایا:

﴿۱﴾ وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا
 مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجَرُّوْنَ ﴿۵۶﴾ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی

(پ ۱۲، النحل: ۵۲) طرف پناہ لے جاتے ہو۔

﴿۲﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِصُرٍّ فَلَا كَاشَفَ لَهٗ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾ (پ ۸، الانعام: ۱۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر تجھے اللہ کوئی بُرائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

تمام نعمتوں کی اضافت (یعنی نسبت) اپنی جانب کرنے کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے:

﴿۱﴾ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ جَبِيْعًا مِّنْهُ ﴿۲۵﴾ (پ ۲۵، الباقہ: ۱۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں اپنے علم سے۔

﴿۲﴾ وَاسْبَغْ عَلٰیكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَّاٰبَاطَةً ﴿۲۱﴾ (پ ۲۱، لقمان: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔^(۱)

دل کا شکر

نعمت میں منعم (یعنی نعمت عطا کرنے والے) کا مشاہدہ اور عطا و بخشش کے وقت عطا کرنے والے کے کرم کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ نعمت اور عطا و بخشش اسی ذات کی جانب سے ہے تو یہ دل کا شکر ہے کیونکہ اہل شکر کے نزدیک شکر معرفتِ قلب کا نام ہے، نیز یہ دل کی صفت ہے نہ کہ زبان کی۔ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا اور علم دیا ہے کہ شکر ادا کرو اور دنیاوی اموال کے بجائے آخرت کا زور تیار کرو۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا ثوبان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ جب زمین میں دفن خزیںوں کے متعلق احکام نازل ہوئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کی: ہم کونسا مال اختیار کریں؟ تو انکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

۱..... اس کے بعد کچھ عبارت کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ البتہ! صاحب ذوق کی سہولت کے لیے اصل عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

اِرشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو ذکر کرنے والی زبان اور شکر ادا کرنے والا دل اختیار کرنا چاہئے۔^①

شکر کیسے قبول ہو؟

حضرت سیدنا مولیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا داود علیہ السلام کے متعلق عرووی ہے کہ آپ دونوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے میرے رب! میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ حالانکہ میں ہر لمحے تیرا شکر ادا کرتا ہوں جب تو مجھے مزید کسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔^② ایک روایت میں ہے کہ اے میرے مولا! تیرا شکر بجالانا مجھ پر ایک ایسی نعمت ہے جو مجھ پر تیرا شکر بجالانا لازم کرتی ہے۔ تو اللہ عزوجل نے ان کی جانب وحی فرمائی: جب تو نے یہ حقیقت جان لی تو یقیناً تو نے میرے شکر کا حق بھی ادا کر دیا۔^③ ایک روایت میں ہے کہ جب تو نے اس بات کی حقیقت کو جان لیا کہ ہر قسم کی نعمت میری جانب سے ہے تو میں تیرے شکر سے راضی ہو گیا۔^④

زبان کے شکر سے مراد؟

زبان کے شکر سے مراد ہے:

- ✽ اللہ عزوجل کی بہترین تعریف کرنا
- ✽ اس کے انعام و اکرام کا اظہار کرنا
- ✽ مالک کی شکایت اس کی مخلوق سے
- ✽ اور بزرگ و برتر محبوب و برحق کی شکایت اس کے کمزور بندے سے نہ کرنا
- ✽ حمد و ثنا کی کثرت کرنا
- ✽ اس کے فضل و احسانات کا چرچا کرنا

خیریت پوچھنے پر کیا کہے؟

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص

①..... ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۲/۱۳، حدیث: ۱۸۵۶، مقدم و تاخر

②..... کتاب الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۶۷، حدیث: ۶۵، بتغیر

الزهد للإمام احمد، اخبار موسیٰ علیہ السلام / زهد داود علیہ السلام، ص ۱۰۷/۱۰۳، حدیث: ۳۷۵/۳۳۹، بتغیر

③..... المرجع السابق

④..... الزهد للإمام احمد، زهد داود علیہ السلام، ص ۱۰۷، حدیث: ۳۷۵

سے دریافت فرمایا: کَیْفَ أَصْبَحْتَ؟ یعنی صبح کیسے کی اس نے عرض کی: بہتر۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے سوال دوبارہ پوچھا: کَیْفَ اَنتَ؟ یعنی تم کیسے ہو۔ اس نے پھر عرض کی: بہتر ہوں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تیسری مرتبہ پھر اس سے پوچھا: کَیْفَ اَنتَ؟ یعنی تم کیسے ہو۔ عرض کی: بہت بہتر ہوں اور میں اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بجالاتا ہوں اور شُکْر بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: میں یہی الفاظ تمہارے منہ سے سنا چاہتا تھا۔^(۱) یعنی حمد و ثنا اور شُکْر کا اظہار۔

کس سے خیریت پوچھے؟

بزرگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ السَّیِّدِین جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو دوسرے کا حال احوال ضرور دریافت فرماتے تاکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا کے ساتھ شُکْر بجالائے اور یہ بھی اس معاملے میں اس کے شریک بن جائیں کیونکہ وہ اس شخص کے ذکرِ الہی کرنے کا سبب بنے۔ (عاجب کتابِ امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَبْرِی فرماتے ہیں) جس شخص کے مُتَعَلِّق آپ کو معلوم ہو کہ جب آپ اس سے حال احوال پوچھیں گے تو وہ جواب میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا و قدر کا بار بار ذکر کر کے گویا کہ شکوہ کرے گا تو آپ اس سے حال احوال نہ پوچھیں تاکہ آپ اس کے شکوے کا سبب بن کر اس کی جہالت میں برابر کے شریک نہ ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر برا بندہ کون ہو سکتا ہے کہ جو ایک بے اختیار بندے سے اپنے اس مولیٰ کی شکایت کرتا ہے جس کی مثل کوئی نہیں اور ہر شے کی بادشاہی اس کے دَستِ قُدْرَت میں ہے۔

راضی برضار ہونا بھی عکس ہے

شُکْر یہ بھی ہے کہ بندہ (ہر حال میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر بجالائے خواہ اس کی نِعْمَت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو کیونکہ حبیب کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی شے بھی کثیر ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حکیم ہے اور اگر وہ کسی کو نِعْمَت سے نہیں نوازتا تو اس میں اس کی کوئی عِلْمَت و قُدْرَت کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ بندہ جب یہ جان لیتا ہے کہ باوجودِ قُدْرَت اسے نِعْمَت سے نہ نوازنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کوئی عِلْمَت کار فرما ہے

تو وہ اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے محروم رکھا تاکہ اسے مزید عطا فرمائے تو اس صورت میں بندے کو نعمت سے محروم رکھنا گویا کہ اس کے لیے عطا ہوگی اور نعمت ملنے کی صورت میں اگر تھوڑی بھی ہوگی تو وہ اسے زیادہ محسوس ہوگی۔

باعثِ عز و شرف ﴿۱﴾

نعمت سے محرومی کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا باعثِ عز و شرف ہے اور غلامی کر آم رَحْمَتُ اللہِ السَّلاَمَ کے نزدیک بندوں سے عزت و شرف پانے سے یہ طریقہ زیادہ افضل و پسندیدہ ہے۔ کیونکہ آپ کا اپنے ہی جیسے بندے سے عزت و شرافت چاہنا اور اس سے ظلم رکھنا حقیقت میں ذلت ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر بہترین عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرنا اپنے محبوب کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا پیکر بننے کی طرح ہے اور کسی ذلیل کے سامنے ذلت اٹھانا اتنا ہی بُرا ہے جس قدر شیطان سے ذلت اٹھانا بُرا ہو سکتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَسْلُكُونَ
لَكُمْ مِرْزَقًا فَأَتَبْتَعُوا عَبْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ^(۱) (پ ۱، النکوت: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَلُكُمْ (پ ۹، الاعراف: ۱۹۴)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

بندے اور اس کے پروردگار کا تعلق ﴿۲﴾

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) عبادتِ خدمت اور طاعت و ذلت ہے۔ چنانچہ جو بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب متوجہ ہو اس کے لیے یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنے فقر و فاقہ کا اظہار اپنے پروردگار حقیقی کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرے جبکہ اس کا پروردگار ہی اس کے معاملات کی تدبیر

فرمانے والا اور اس کا دوست ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کی حالت نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس سے خوب باخبر بھی ہے، اس کی دُعاؤں کو سنتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے اور اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز مناسب ہے؟ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّدْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (ب ۲۵، السورۃ ۲۷)

وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔

اہل یقین پر جس طرح عطا و بخشش اور کُشادگی کی حالت میں شُکر کرنا لازم ہوتا ہے اسی طرح ان پر محرومی اور تنگ دستی کے عالم میں بھی شُکر بجالانا لازم ہے۔ (ایسا ہونے کی صورت میں) شاکر اپنے دل سے یقین کا مشاہدہ کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ اس کا وصفِ بندگی بجالانا اور اس کے احکام (اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک) بندوں کے ہیں، جبکہ اس پر احکامِ ربوبیت نافذ ہیں، اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کوئی حق نہیں مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس پر ہر طرح کا حق ہے کیونکہ بندہ اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کا مالک۔ جب بندے کو اس بات کا مشاہدہ حاصل ہو جائے تو یقیناً وہ جان لے گا کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہے، لہذا وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی جانب سے ملنے والی تھوڑی سی چیز پر بھی راضی ہو جائے گا اور اپنے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کسی شے کو لازم نہیں جانے گا، بلکہ جو ملے گا لے لے گا اور مزید کا مطالبہ نہ کرے گا۔

شکر اور اظہارِ شکر سے مراد

کثرتِ ذکر، خشنِ ثنا، نعمتوں کا بہترین اظہار اور ان اِنعامات کا شمار زبان کا شُکر ہے کیونکہ شُکر کا لغوی معنی کشف اور اظہار ہے۔ جب کوئی بات منہ سے نکلے اور ظاہر ہو جائے تو اسے اظہارِ شُکر کہتے ہیں جبکہ زبان سے بیان کا طریقہ وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: حمد سے بڑھ کر کوئی ذکر ایسا نہیں جس کا اجر کئی گنا ہو۔^(۱) ایک روایت میں ہے کہ جس نے سُبْحَانَ اللہ کہا اس کے لیے 10 نیکیاں، جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں

[۱] کتاب الشکر لابن امی الدنیا، ص ۱۱۳، حدیث: ۱۰۳، مفہوماً

اور جس نے اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔^①

حدیث پاک کی شرح

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں یہ مراد نہیں کہ حمد توحید سے اعلیٰ ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مقام شُکْرِ اَفْضَل ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کا آغاز بھی اسی سے فرمایا ہے یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

نیز مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: حَمْدُ حَمْنِ عَزَّوَجَلَّ کی بردا ہے۔^② ایک روایت میں دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَفْضَلُ ذِکْرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ ہے مگر اَفْضَلُ دُعَا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہے۔^③

شکر قبول کرنے سے مراد

دل میں شُکْر کا ظہور اور اس کا غلبہ دل کا شُکْر ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے کا شُکْر قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے پر پوشیدہ باتیں ظاہر فرمادے اور غلوم کے حصول میں اس پر موجود حجابات بھی اٹھا دے کہ یہ ایک مزید نعمت ہے جو مَحْرِقَت و مُشَابَہۃ باری تعالیٰ کے حصول میں مفید ہے اور ان سب کا مقصود شُفَّہ و اِظہار ہی ہے۔

اعضا کا شکر

اعضًا کا شُکْر منعم حقیقی اور فضل و کرم فرمانے والی ذات یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے یہ ہے کہ بندہ اس کی کسی بھی نعمت کے ذریعے نافرمانی کا مرتکب نہ ہو بلکہ اس کی فرمانبرداری کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اس کی نعمت سے مدد حاصل کرے اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہ سَفَرِ اِنْ نِعْمَت ہو گا۔

①..... مسند احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۶/۲، حدیث: ۱۱۳۲، بتغیر

②..... تفسیر ابن امی حاتم، الفاتحة، تحت الآية: ۱، ۲۶/۱، حدیث: ۱۱

③..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب ما جاء ان دعوة المسلم مستجابة، ۵/۲۸، حدیث: ۳۳۹۴

گفرانِ نعمت

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ۖ تَرْجُمُوهُنَّ كَنُزَالِ الْإِيمَانِ: كَمَا تَمْنَىٰ تَنَزَّاهُنَّ لَا يَحْكُمُهُنَّ اللَّهُ لَكِنَّ الْغَايَةَ أَكْثَرُ ۚ
(پ ۱۳، ابراہیم: ۲۸)

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مَقُول ہے کہ ان لوگوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں کے ذریعے اس کی نافرمانیوں پر بدد چاہی۔ مخلوق اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی کسی نعمت کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں مگر مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا۔

واضح دلیل کی وجہ سے اس آیت مبارکہ کا یہ ایک پوشیدہ مفہوم ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں نعمتوں کے ذریعے اپنی فرمانبرداری کا حکم دیا مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور نافرمانی کے مرتکب ہوئے، گویا انہوں نے اس حکم کو بدل دیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ اسی کے مثل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان بھی ہے:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۝۱۱ تَرْجُمُوهُنَّ كَنُزَالِ الْإِيمَانِ: اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔

(پ ۲۷، الواقعة: ۸۲)

یعنی تم اپنے رِزق کا شکر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسولوں کو جھٹلا کر ادا کرتے ہو۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں عبارت تَحْذُوف ہے جس کی وضاحت و تفسیر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ایک قرأت میں ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس آیت مبارکہ میں رِزْقُكُمْ کی جگہ شُكْرُكُمْ تلاوت فرمایا۔^①

گفرانِ نعمت کی سزا

ایک مقام پر ہے:

① تفسیر طبری، الواقعة، تحت الآية: ۸۲، ۱۱/۶۶۲، حدیث: ۳۵۶۲

وَمَنْ يُبْدِلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۱﴾ (پ ۲، البقرة: ۲۱۱) دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو کفرانِ نعمت (یعنی ناشکری) کا مرتکب ہو اسے سزا دی جائے گی کیونکہ اس نے نافرمانی کا ارتکاب کر کے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جس کا ازالہ اب سزا سے ہی ہو گا۔
اسی طرح ایک مقام پر ہے:

وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ ﴿۳۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت
(پ ۱۲، ابراہیم: ۷) ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اگر تم کفرانِ نعمت کے مرتکب ہوئے تو دنیا میں ہی اس کی سزا یہ پاؤ گے کہ تم پر نعمتوں کو عذاب سے بدل دیا جائے گا اور یہ تبدیلی بطور ذلت و رسوائی ہوگی۔ بسا اوقات عذاب مؤخر بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۳۳﴾ (پ ۱۹، الفرقان: ۲۵) ترجمہ کنز الایمان: بیشک اس کا عذاب گلے کا غل (چندا) ہے۔
منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے ان سے نعمت کے بدلے شکر کا مطالبہ کیا جو ان کے پاس نہ تھا لہذا اس نے نعمت کی ثمن (یعنی قیمت) کو ان کے گلے کا پھندا بنا کر انہیں جہنم میں قید کر دیا۔

ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَاسْبِغْ عَلَيْنَا نِعْمَةَ ظَاهِرٍ وَبَاطِنَةٍ ﴿۳۴﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر
(پ ۲۱، نسان: ۲۰) اور چھپی۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَذَمُّوا ظَاهِرَ الْأَشْيَاءِ وَبَاطِنَهَا ﴿۳۵﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا کنا۔
(پ ۸، الانعام: ۱۲۰)

اس آیت مبارکہ میں ان عقل والوں کے لیے تنبیہ ہے جن تک اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمان پہنچا۔ انہیں چاہئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ظاہری گناہوں کو چھوڑ کر ظاہری نعمتوں کا اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر باطنی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔

ظاہری و باطنی نعمتوں سے مراد

ظاہری نعمتوں سے مراد جسموں کا عَافِیَّت میں ہونا اور بقدرِ ضرورت مال کا کافی ہونا ہے جبکہ ظاہری گناہ سے مراد جسمانی اعضاء کا نفس کی لذت والے کاموں میں مبتلا ہونا اور باطنی گناہ سے مراد دلوں کی عَافِیَّت اور وعدوں کی سلامتی ہے، نیز باطنی گناہ دل کے بُرے اعمال ہیں مثلاً گناہوں پر اصرار، بدگمانی اور بُری نیت وغیرہ۔

عافیت اور شکر

حضرت سَیِّدُنا مُطَرِّف بن عبد اللہ رَحِمَہُ اللہُ فرماتے ہیں: مجھے عَافِیَّت عطا فرمائی جائے اور میں اس پر شکر ادا کروں یہ بات مجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ عَافِیَّت کا مقام سلامتی کے زیادہ قریب ہے، لہذا میں شکر کی حالت کو صبر پر ترجیح دیتا ہوں کیونکہ صبر اہل اِیْتِلَا کا حال ہے۔

حضرت سَیِّدُنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِی سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے کہ وہ نیکی جس میں کوئی شر نہ ہو اس سے مراد شکر کے ساتھ عَافِیَّت اور مصیبت کے وقت صبر ہے، کتنے ہی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے لوگ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے اور کتنے ہی مصیبت کا شکار لوگ صبر کا دامن نہیں تھامتے۔ چنانچہ سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ تیرا عَافِیَّت میں رہنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا علی المرتضی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی دُجَّہُ الْکَرِیْم کو جب یہ دُعا مانگتے سنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الصَّبْرَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، تو ارشاد فرمایا: تو نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مصیبت و آزمائش کا سوال کیا ہے، اس سے عَافِیَّت کا سوال بھی کرو۔^①

①..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۵/۳۱۲، حدیث: ۳۵۳۸، دون: ذکر علی بن ابی طالب

الادب المفرد للبخاری، باب من سأل الله العافية، ص ۱۸۸، حدیث: ۷۲۵، دون: ذکر علی بن ابی طالب

نیک اعمال بھی شکر ہیں

نیک اعمال بھی شکر کی ایک صورت ہیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حبیب، حبیبِ لیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمل کے ذریعے شکر کی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اعْمَلُوا الْاٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا (۲۲: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: اے داؤد! وہ شکر کرو۔

جب رات رات بھر قیام کی وجہ سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قَدَمِینِ شَرِیفِینِ مُتَوَزَّم ہو گئے اور لوگوں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس قَدَرِ سختِ مُجاہدے کے مُتَعَلِّقِ غَرَض کی تو اِشَاد فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟^① پس آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عملی طور پر یہ بتایا کہ مُجاہدہ و حُسنِ مُعاملہ عمل کرنے والے کا شکر اور مُنعم کی جزا ہے۔

قلبی اور عملی شکر

کسی عالم کا قول ہے کہ قلبی شکر اس بات کی مَعْرِفَت ہے کہ نعمتیں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہیں کسی اور کی نہیں۔ عملی شکر سے مُراد یہ ہے کہ جب بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو تم اس عمل کے شکر کے لیے کوئی دوسرا نیکی کا کام کرو۔ اس طرح شکر دائمی عبادت سے مل جائے گا۔

شکر کی ابتدا

شکر کی اِبْتِدَاعِ اَرَفِینَ رَحْمَتُ اللہِ النِّبِیِّنَ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی نعمت کے ذریعے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ کی جائے، (اگر ایسا کیا تو گویا) اس نعمت کو نفسانی خواہش کی پیروی میں لگایا۔ لہذا اشاکرین کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نعمت کے ذریعے اپنے مالک عَزَّوَجَلَّ کی طاعت کی جائے اور یوں نَفْسِ رَاہِ خُدا میں مُصروف ہو جائے کہ یہی شکر کا انداز ہے۔

شکر کی حقیقت

شکر کی حقیقت تقویٰ ہے اور یہ ان تمام عبادات کو شامل ہے جن کے بجالانے کا حکم اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

① بخاری، کتاب التفسیر، الفتح، باب لیغفر لک اللہ... الخ، ۳/۳۲۸، حدیث: ۲۸۳۶

اپنے بندوں کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے
تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ اُنید کرتے ہوئے کہ
تمہیں پرہیزگاری ملے۔ (ب، البقرہ: ۲۱)

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر شکر کی حقیقت کو تقویٰ سے تعبیر فرمایا اور خبر دی ہے کہ
تقویٰ ہی شکر ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾
ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔
(ب، آل عمران: ۱۲۳)

مقامات شکر

شکر میں مُشاہدے کے دو مقام ہیں۔

شکر کا پہلا مقام

شکر کے دونوں مقامات میں سے اعلیٰ مقام شُکُور کا ہے اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو ناپسندیدہ
باتوں، مصیبتوں، سختیوں اور تکلیفوں پر بھی شُکُور ادا کرتا ہے اور ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ
وہ ان نعمتوں کا مُشاہدہ نہ کر لے جو صدقِ یقین اور حقیقتِ زہد کی بنا پر اس پر شُکُور کو لازم کرتی ہیں۔ یہ رضا کا
مقام اور فحبت کا حال ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں انہی
اوصاف سے فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۱۵﴾ (ب، ہن اسراہیل: ۳) ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سُلَی عَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر
میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہر حالت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکُور ادا کرتے خواہ وہ حالت خیر
کی ہوتی یا شر کی، نفع کی ہوتی یا نقصان کی۔

تخادون کون میں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بروزِ قیامت ایک مُناویٰ ندادے گا: تخادون کھڑے ہو جائیں۔ تو ایک گروہ کھڑا ہو گا، ان کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، اس کے بعد وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی: یہ تخادون کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہیں۔^① ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: ہر تنگی و فراقی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتے ہیں۔^②

ظاہر و باطن سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ اَسْبَغْ عَلَیْکُمْ نِعْمَہٗ ظَاہِرٌ لَّا وَ باطِنٌ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر (۲۱ ہ نقصان: ۲۰) اور چھیں۔

علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلامُ اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں ظاہر سے مراد عافیت اور دولتِ مندی ہے جبکہ باطن سے مراد آزمائش و فقری ہے اور یہ اخروی نعمتیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔^③

شکر کا دوسرا مقام

شکر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھے کہ جس پر اسے اُمورِ دنیا و احوالِ دین میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ لہذا وہ اپنے دل اور دین کی سلامتی کی بنا پر اور دوسرا شخص جس مصیبت میں مبتلا ہے اس کی نسبت اپنے عافیت میں مبتلا ہونے پر اپنی حالت کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بہت بڑی نعمت شمار کرے اور

①..... صفة الصفوة لابن الجوزی، ذکر فضله علی الانبیاء وعلوقہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ۱/ ۹۵، بغیر

الزہد لابن السارک فی نسخة زائد، باب صفة الناس ص ۱۰۲، حدیث: ۳۵۳، مختصر

②..... کتاب الدعاء للطبرانی، باب فضل حمد اللہ علی السراء والضراء ص ۵۰۱، حدیث: ۱۷۸۸

③..... مسلم، کتاب الجہاد والسیر، باب غزوة الاحزاب وہی الخندق، ص ۹۹۸، حدیث: ۱۸۰۲

ان دنیاوی نعمتوں کو بھی عظیم جانے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے عطا فرمائیں اور انہیں کافی جانے کہ دوسرا شخص ان نعمتوں کا محتاج ہے اور اسے ان کی ضرورت ہے لہذا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بجالائے۔ اس کے بعد وہ اس شخص کو دیکھے جو دین میں اس سے برتر ہے کہ جسے اس پر علمِ ایمان اور حسنِ یقین کی زیادتی کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ چنانچہ اپنے نفس پر ناراضی کا اظہار کرے اور اسے بُرا بھلا کہے، پھر اپنے سے افضل شخص کا جو حال اس نے دیکھا اس کی مثل حال اپنانے کے لیے خوب کوشش کرے اور نفس کو اس کی ترغیب دلائے۔ اگر وہ اس طرح ہو گیا تو اس کا شمار شکر کرنے والوں میں ہونے لگے گا اور اس کا نام ممدوحین میں شامل ہو جائے گا۔

سُئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جس نے دنیاوی امور میں خود سے کم تر کی طرف اور دینی امور میں خود سے برتر کی طرف دیکھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے اور جس نے دنیاوی امور میں اپنے سے برتر کی طرف اور دینی امور میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھا اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے صابر و شاکر کبھی نہیں لکھتا۔^①

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سُئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اس کی تفصیل ہم نے مقامِ رضا میں ذکر کی ہے یہاں اس کا اعادہ (یعنی دوبارہ ذکر کرنا) مُناسب نہیں۔ (بس اتنا یاد رکھیے) ہر وہ صفت جس کی وجہ سے بندہ شکر گزار بن جائے اس صفت میں شکر اس کا مقام ہوتا ہے کیونکہ سَفَرانِ نِعْمَت (یعنی نعمت کی ناٹگری) کا لزوم شکر کی ضد سے ہوتا ہے اور ناٹگری ہی شکر کی ضد ہے۔

تین بڑی نعمتیں

تین نعمتیں بڑی ہیں جو ان سے غافل رہا اس نے ان نعمتوں پر شکر کو ضائع کر دیا کیونکہ ان نعمتوں کی معرفت ہی عارفین کا شکر ہے۔ چنانچہ نعمتیں یہ ہیں:

پہلی نعمت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنی قدرت اور عزت کی بنا پر آنکھوں سے پوشیدہ ہونا۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں پر ظاہر ہوتا

①..... حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ العمری، ۳۱۶/۸، حدیث: ۱۲۳۳، بتقدم وتأخر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی تعدید نعم اللہ وشکرہا، ۱۲/۴، حدیث: ۲۵۷۵

تو ان کی نافرمانیاں سُفْرانِ نِعْمَتِ شہار ہو تیں کیونکہ بندوں کی تقدیر میں جن گناہوں کا ارتکاب لکھ دیا گیا ہے یہ ان میں سے چھڑ کے پر برابر بھی کم نہیں کر سکتے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ جس وصف کے ساتھ ظاہر ہوتا اس کی موجودگی میں یہ گناہوں سے باز نہ رہ سکتے کہ اس کے پیچھے غیب کے اسرار ہیں۔ البتہ! یہ لوگ مشاہدہ کی محنت پامال کرنے کی وجہ سے سُفْرانِ نِعْمَت کے ضرور مُرتکب ہوتے اور ان کے لیے ایمان لانے پر وہ عظیم ذرات بھی نہ ہوتے جو انہیں اب حاصل ہیں کیونکہ اس صورت میں یہ دیکھ کر ایمان لاتے حالانکہ اب یہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ پس ان کے خشن یقین کی بنا پر ان کے ذرات بلند کر دیئے گئے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔

دوسری نعمت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تقدیر اور نشانیاں عام لوگوں سے مخفی رکھیں، کیونکہ یہ بھی غیب کے راز ہیں اور ایسا کرنے میں بندوں کی بہتری اور دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اگر یہ باتیں ظاہر ہو جاتیں تو نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بندوں کا صغیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کبیرہ گناہ بن جاتا۔ نیز ان کے نیک اعمال کو بھی کئی گنا بڑھا یا نہ جاتا جیسا کہ اب ان کے ایمان بالغیب کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا ہے۔

تیسری نعمت

موت کے اوقات کا بندوں سے غائب رہنا بھی ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر یہ اس کو جان لیتے تو اپنے نیک و بد اعمال میں ذرہ بھر کی وریا دیتی نہ کرتے۔ جبکہ موت کا وقت جان لینے کی بنا پر ان سے نیک اعمال میں اضافے کا شدید مطالبہ ہوتا اور ان کا علم ہی ان کے خلاف جنت بن جاتا۔ لہذا ان سے اس بات کو مخفی رکھا گیا تاکہ وہ نہ جاننے کا عذر پیش کر سکیں اور وہ اس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص لطف و کرم سمجھیں کہ اس نہ جاننے کی وجہ سے ان کا حساب نہ ہو گا۔

صالحین کا عام لوگوں سے مخفی ہونا نعمت ہے

ایک نعمت یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ بندوں سے پوشیدہ ہے وہیں بعض بندے بھی بعض سے

حجاب میں ہیں بلکہ بعض تو علماء صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّعَالٰی سے بھی پوشیدہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو یہ علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کبھی ان پوشیدہ بندوں کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بعض اولیاءِ صُلَیْکَ کا بھی عام لوگوں سے پوشیدہ ہونا ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ عام بندوں پر ایسی نشانیاں ظاہر فرما دیتا جس کے سبب اس کے خاص بندے پہچانے جاتے یہاں تک کہ جاہل لوگ بھی یقین کر لیتے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ولی اور اس کے مقرب ہیں تو ان پر احسان کرنے والوں کا ثواب ختم ہو جاتا اور وہ ان کے احسان کو قبول کرنے سے بھی محروم ہو جاتے، یوں ان کا بُرا چاہنے والوں کے اعمال بھی برباد ہو جاتے اور اس پوشیدگی اور حجاب کی صورت میں ان کے لیے خیر و شر کا عمل کرنے والے رجا اور حسنِ ظنِ بِالْعَیْبِ یعنی یقین کے حجاب میں ہونے کی بنا پر کچھ نہ جان پاتے۔ چنانچہ انہیں تکلیف پہنچانے والوں کی سزاؤں کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ ان پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مقربین کی یہ شان مخفی ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کس مرتبہ کے حامل ہیں۔

نیز یہ پوشیدگی صالحین کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس میں ان کے دین کی سلامتی اور فتنوں میں کمی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی حرمت کو پامال کرنے والوں اور رَشَاعِیُّ اللہ کو حقیر سمجھنے والوں کے اِغْتِبَار سے بھی یہ پوشیدگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان کے حجاب میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بُرا سلوک کیا اور یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا پوشیدہ لُطْف و کَرَم ہے۔

کسی ولی کو اذیت دینا

حضور نبی پاک، صاحبِ نَوَاحِک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اِرشاد فرماتا ہے: جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی گویا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، پھر میں اپنے ولی کا بدلہ لوں گا اور اس کی نصرت کسی دوسرے کے حوالے نہ کروں گا۔^①

مخفی نعمتوں پر شکر

حضرت سیدنا جعفر صادق عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّالٰی اور دیگر بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ التَّعَالٰی سے ان نعمتوں کے

①..... نوادر الاصول، الاصل الثلاثون والمائتان، ۸۶۷/۲، حدیث: ۱۱۲۲، بتصریف لیل بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، ۲۴۸/۲، حدیث: ۲۵۰۲، بتصریف ومختصراً

متعلق مروی ہے جن کے صُحفی ہونے کی وجہ سے ہم پر شُکْر لازم ہے۔ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تین چیزوں کو تین میں پوشیدہ فرمایا ہے:

﴿1﴾ اپنی رضا کو اپنی فرمانبرداری میں۔ لہذا اس کی فرمانبرداری والے کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو، ہو سکتا ہے کہ اس کی رضا اسی میں صُحفی ہو۔

﴿2﴾ اپنے غُصَب کو اپنی نافرمانی میں۔ لہذا اس کی نافرمانی والے کسی کام کو ہلکانہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ اس کا غُصَب اسی کام میں صُحفی ہو۔

﴿3﴾ اپنی ولایت کو اپنے موئن بندوں میں۔ لہذا کسی کی بھی توہین نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ولی ہو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے لاعلمی میں کسی نبی کو تکلیف پہنچائی اس سے پہلے کہ اسے معلوم ہو تا یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں مرتبہ نبوت پر فائز فرمایا ہے، لہذا اس شخص کا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے کسی نبی کی حرمت کو پامال کیا یہ جان کر بھی کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی ہیں۔

شاکرین کے دو طریقے

شاکرین کے دو طریقے ہیں جن میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے۔

اہل رجا کا طریقہ

پہلا طریقہ اہل رجا کا شُکْر ہے اور اس سے مراد ظاہری نعمتوں کی اُمید کی بنا پر بہترین عبادت کرنا ہے۔ اہل رجا نے کامل نعمتوں کی اُمید میں نیک اعمال کیے تو ان کا حال نیک اعمال شروع کرنے کی وجہ سے شُکْر کے طور پر ان نیکی کے کاموں کو جلدی جلدی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہو گیا اور اس معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی انہیں اپنی باقی مخلوق سے خاص فرمادیا۔

اہل خوف کا طریقہ

دوسرا طریقہ اہل خوف کا شُکْر ہے، یہ پہلے طریقے سے افضل ہے اور اس سے مراد بُرے خاتمہ کا

خوف اور تقدیر میں لکھی ہوئی بد بختی پانے سے ڈرنا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔

ان کا خوف ان کے نِعْمَتِ ایمان پر رشک کی دلیل ہے اور ان کا رشک اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں اسلام عظیم قُدْر و مَنَزَلت اور عُمَدہ مرتبے والا ہے، لہذا اس طرح ان پر نِعْمَت بھی عظیم ہو جاتی ہے جس کی معرفت ہی ان کا شُکْر بجالانا ہے، اس لیے خوف اور ڈر ان کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شُکْر ادا کرنے کا طریقہ ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے ایک نِعْمَت قرار دیا ہے اور ہر نِعْمَت شُکْر کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَمَّ اللَّهُ
عَلَيْهِمَا (۲۳، السجۃ)

ترجمہ کنزالایمان: دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اللہ نے انہیں نوازا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں خوف کی نِعْمَت سے نوازا۔ یہ اس کلام کی ایک تفسیر ہے۔

شکر ذات یا صفات کی وجہ سے؟

اگر بندہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے اوصاف و اخلاق کا ہی شُکْر ادا کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے کیونکہ اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے اخلاق حمیدہ ایسے ہیں کہ اس کے بھوک و کرم کی کوئی انتہا ہے نہ اس کے حلم و فضل کی کوئی حد۔ پس جو پروردگار عَزَّوَجَلَّ ان عُمَدہ اخلاق اور صفاتِ حُسنیٰ سے مَنصُف ہو تو بندوں پر ویسے ہی یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا شُکْر صرف اس کی ذات کی وجہ سے ادا کریں اور اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے اور اس کے افعال کی وجہ سے اس کا شُکْر ادا نہ کریں کہ یہ محبین کا ذکر ہے۔

عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ اَلْحَمْدُ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جن صفات اور اخلاق حمیدہ کی معرفت حاصل ہے اگر یہ نہ ہوتی تب بھی ضروری تھا کہ بندے جو کام بھی کرتے ہر حال میں اسی کی حمد بجالاتے اور اسی کا شُکْر ادا کرتے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے اس حمد کا اَکمل اور مُستَحَق ہے۔ ہونا بھی یہی چاہئے کہ اس کی حمد اس کی ذات کی وجہ سے ایسے ہی کی جائے جیسا کہ اس کے کرم کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے جیسا اب ہے اور وہ اپنی تمام صفاتِ کاملہ و اخلاقِ حمیدہ اور اَسمائے حُسنیٰ کے اِعْتِبَار سے ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔

اس بات کی معرفت عارفین کا شکر اور اس کا مشاہدہ مقررین کا مقام ہے۔ ان لوگوں کا شکر بجالانا ذاتِ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ان کی پکار تحمید و تقدیس (یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہ اور سُبْحٰنَ اللّٰہ) پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ نیک اعمال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے سرانجام دیتے ہیں اور یہ بس صفات کی تجلی اور ذاتِ باری کے معانی کے مشاہدہ کی دولت مانگتے ہیں۔ ان اوصاف کو گماختہ بیان کیا جاسکتا ہے نہ ان کی کوئی عقلی توضیح و تشریح ممکن ہے، بلکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمان کے مشاہدے میں داخل ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کلام کے راز کا مشاہدہ پانے والے شخص سے کچھ یوں ارشاد فرمایا:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (پ ۲۵، الشوری: ۱۱) ترجمہ کنزالایمان: اس جیسا کوئی نہیں۔

قرب خداوندی پر اظہارِ موسوی

اسی مشاہدے کی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کو ربوبیت پر رشک ہوا اور آپ عَلَیْہِ السَّلَام قرب کے مشتاق ہوئے، جب قرب ملا تو بلا تکلف عرض کرنے لگے: اے میرے پروردگار! میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دریافت فرمایا: اور وہ کیا ہے؟ عرض کی: میرے لیے تو اے میرے پروردگار تیرے جیسا مالک ہے مگر تیرے پاس تیرے جیسا کوئی اور نہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: تو نے سچ کہا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابومطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی اس قول کی وضاحت میں فرماتے ہیں) یہاں حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی مراد یہ تھی کہ اے میرے پروردگار! میرے پاس تو ہے کہ جس کے اوصاف طلب کرنے والوں کی غایت ہیں اور رغبت رکھنے والوں کے لیے ان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں مگر تیرے پاس تیرے جیسا کوئی نہیں کیونکہ تیری مثل کوئی ہے نہ تیرے سوا کوئی معبود ہے۔

خیر کا حصول اور شر سے دوری نعمت ہیں

نعمتوں میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہو گا کہ اُن صورتوں میں بھی شکر کرنا لازم ہے جن سے آپ کو ذور کر دیا گیا اور دنیا کی فضولیات سے بچا لیا گیا کیونکہ اس حالت میں بہت کم دنیا کی مشغولیت ہوتی ہے

اور اس کے اہتمام کی بھی بڑت کم حاجت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے روزِ قیامت حساب بھی آسان ہو گا۔ اس لیے کہ جس شخص کو دنیا (یا اس کی نجات) میں مبتلا کیا گیا وہ اس میں کھو کر باقی ہر شے سے کٹ گیا۔ چنانچہ دنیا کا تم سے دُور ہونا اور دوسروں کا اس میں مبتلا ہونا دو نعمتیں ہیں جس پر دو شکر لازم ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو دین کے معاملے میں منافقین کی صفات سے آزمایا گیا ہو یا اس کے نفس کو مُتکدِ دین کے اخلاق سے آزمایا گیا ہو یا وہ مذکورہ دونوں قسم کے اشخاص کے اوصاف کا حامل ہو اور فاسقین کے اعمال میں مبتلا ہو تو ان میں سے ہر ایک کو خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت شمار کرو کہ اس نے تمہیں ایسا نہیں بنایا کیونکہ تم بھی ایسے ہی ہوتے اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا۔

ہر وہ شر جس کا رخ کسی دوسرے کی جانب ہو یا اسے نیکی سے روک دیا گیا ہو تو اسے خود پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام سمجھو کہ اس نے تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور اس شر سے محفوظ رکھا۔ کیونکہ تمام نفوس بُرائی کا حکم دینے میں ایک نفس کی طرح ہیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تم پر رحم فرمایا اور تمہیں بُرائی سے محفوظ رکھا کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا تم پر فضل ہے اور اس کی مغفرت اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنا ہے۔

نعمت سے ناواقفیت کے اسباب

مخلوق کی اکثر سزائیں ان کے نعمتوں پر کم شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہیں اور شکر کی اس کمی کی اصل نعمت سے ناواقفیت ہے اور نعمت سے ناواقفیت کے اسباب یہ ہیں:

﴿مَغْرَفَتِ بَارِي تَعَالٰی كِي كَمِي﴾ ﴿مَشْعَمِ حَقِيقِ سِي طَوِيلِ غَفْلَتِ﴾ ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِي نِعْمَتُوں مِيں عَدَمِ تَقْشُرْ﴾ اور ﴿اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كِي انعامات و احسانات كا عَدَمِ تَذَكُّرْ﴾۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات کا حکم بھی کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے:

فَاذْكُرُواْ لِلّٰهِ اَللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ ﴿۷۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا

(ب، ۸، الاعراف: ۱۹) بھلا ہو۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب نخعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر

دوسری جگہ یوں فرمائی:

وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب و حکمت اتاری تمہیں نصیحت دیتے کو۔

(پ ۲، البقرہ: ۲۳۱)

اسی مفہوم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِبَادَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَلْدَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی پلو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾ (پ ۲، البقرہ: ۱۸۵)

حق گزار ہو۔

مُراد یہ ہے کہ ہدایت کی نعت اور طاعت کی توفیق پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر بحال لاؤ۔

مَعْرِفَتِ نِعْمَتِ کی اہمیت

جو بندہ نعت سے آگاہ نہ ہو اسے معرفت نصیب نہیں ہوتی۔

جسے معرفت حاصل نہ ہو وہ نعت پر شکر ادا نہیں کرتا۔

جو نعت پر شکر ادا نہیں کرتا اس پر نعت میں زیادتی بھی نہیں ہوتی۔

جس پر نعمتوں کی زیادتی نہ ہو وہ نقصان میں ہوتا ہے۔

لہذا جو شخص نعت سے ناواقفیت کی بنا پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے ناشکری میں مبتلا ہونے کا

خداۓ رہتا ہے، اگر وہ ناشکری میں مبتلا ہو گیا تو وعید کی بنا پر عذاب شدید کا شکار ہو گا۔ البتہ! اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ

اپنے کرم سے اس کی (نعت کے شکرانے کی) کوتاہی فرمادے تو وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔

ہر شے کی پیدائش کے لیے ضروری نعمتیں

پیدائش کے لیے ضروری نعمتوں کی آصل چار چیزیں ہیں:

﴿۱﴾ وہ نطفہ جو تمام انسانوں اور حیوانوں کے رحم سے پیدا ہونے کا سبب بنا۔

﴿۲﴾ وہ بھتی (مٹی) جو تمام پھلوں کو زمین کے سینے سے باہر نکالنے کا سبب بنی۔

﴿۳﴾ وہ پانی جو ہماری زندگی کی بقا کا ضامن ہے اور جس سے درخت اُگتے ہیں۔

﴿4﴾ وہ آگ جس میں روشنی ہے اور کھانے پیتے ہیں۔

ان چاروں چیزوں میں اہل بصیرت کے لیے نصیحت ہے اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا ذکر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سورہ واقعہ کے آخر میں فرمایا ہے اور ان کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اور ان میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا مگر عمل کرنے والے بندوں کے لیے ان کے حصول کے دروازے ضرور کھول دیئے ہیں۔

نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ﴿۱﴾

سب سے افضل نعمت اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، پھر قرآن کریم۔ اس کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں لوگوں کی جانب بھیجی جانے والی سب سے بہترین امت بنایا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں) ہماری مروجہ بوجھ بوجھ کے مطابق مذکورہ نعمتیں عطا کرنے سے بھی پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں دَرَج ذیل بڑی نعمتوں سے نوازا:

﴿۱﴾ ہمیں معذوم چیزوں کے مقابل وجود کی دولت عطا فرمائی۔

﴿۲﴾ مردہ چیزوں کے مقابل زندگی عطا فرمائی۔ ﴿۳﴾ تمام حیوانات کے مقابل انسان بنایا۔

﴿۴﴾ عورتوں کے مقابل مرد بنایا۔ ﴿۵﴾ بہترین صورت عطا فرمائی۔

﴿۶﴾ ہمارے دلوں کو سنت سے منہ موڑنے اور نفسِ آمارہ کے تقاضوں کی طرف مائل ہونے سے بچایا۔

﴿۷﴾ جسمانی صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ ﴿۸﴾ حجابات کو اٹھادیا۔ ﴿۹﴾ ہر حاجت کو پورا فرمایا۔

﴿۱۰﴾ کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں۔

﴿۱۱﴾ زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو مَسْخُور فرمایا۔

یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جب بھی ان نعمتوں کی کثرت ہوگی ان کی عظمت کی بنا پر ان پر شکر بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو

(پ ۱۳، ابراہیم: ۳۴) گے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہل شہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: صِدِّیقِیْن کو نعمتوں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عِلْم کی عظمت اور پردہ پوشی کی مغفرت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۱۸﴾ (پ ۱۴، النحل: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ثنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اس آیتِ مبارکہ میں نِعْت کی تکمیل میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے دو اوصافِ حمیدہ یعنی مَغْفِرَت و رحمت ذکر فرمائے مگر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔

(پ ۱۴، ابراہیم: ۳۲)

گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ نِعْت کے لیے عظیم اور کرم و احسان میں انسان کے دو دو اوصاف یعنی ظَلَم و ناشکری سے وُسْعَت والا ہے۔ پس اللہ عَزَّوَجَلَّ تقویٰ و مَغْفِرَت والا ہے اور بندہ ان اوصاف کا حامل ہے جو اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ نے بیان کیے ہیں یہاں تک کہ اس پر ان آڑی اوصاف کے ذریعے کرم کی برسات ہو جن کا اسے اہل بنایا گیا ہے۔ الغرض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْت پاکر عالمین نے اس کی طاعت کی اور اس نِعْت کے صدقے انہیں جزا ملی مگر جاہلین نے اس کی نِعْت کے ذریعے نافرمانی کی لیکن اس نے اپنی نِعْت سے ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی اور ان سے درگزر فرمایا۔

اچھائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نعمت ہے

اچھائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نعمت ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ان دونوں میں بڑی نعمت کونسی ہے؟ یعنی جو ظاہر ہوئی اس کی اچھائی بڑی ہے یا جو چھپی رہی اس کی بُرائی بڑی ہے۔ ایک دُعائے ماثورہ میں ان دونوں اوصاف کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے: يٰمَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَوَّءَ الْقَبِيْحَ۔ یعنی اے وہ ذات جس نے

خوبصورتی کو ظاہر فرمایا اور بد صورتی کو چھپایا۔^①

قابل رشک نعمتیں

صحت و تندرستی اور فراغت بھی اللہ عزوجل کی نعمتیں ہیں۔ یہ دونوں دنیا کی پہلی نعمتیں ہیں اور اعمالِ آخرت کی اصل ہیں۔ نیز یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جن پر ہر شے کیا جاتا ہے جیسا کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کو بہت زیادہ رشک ہوتا ہے: صحت اور فراغت۔^②

نعمتوں کو قید کر لو

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو کہ بہت کم ایسا ہوا ہو گا کہ کوئی نعمت کسی قوم سے دور ہو کر پھر انہیں واپس مل گئی ہو۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح (آزاد ہوتی) ہیں انہیں شکر کے ذریعے قید کر لو۔

نعمتوں کی زیادتی پر حاجت مندوں کی مدد کرو

سکندر بنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: جس بندے پر اللہ عزوجل کی نعمتوں کی زیادتی ہوتی ہے لوگوں کی حاجتیں بھی اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں، لہذا جس نے ان (حاجت مندوں) کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا اس نے خود ہی اس نعمت کو خاتمے کے لیے پیش کر دیا۔^③

نعمتوں اور سزا کی تبدیلی

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا

①..... مستدرک، کتاب الدعاء... الخ، باب الدعاء العظیم النفع، ۲/۲۴۰، حدیث: ۲۰۳۲

②..... بخاری، کتاب الرقاق، باب ما جاء فی الرقاق... الخ، ۲/۲۲۲، حدیث: ۶۲۱۲

③..... موسوعة الاسام ابن ابی الدنیا، کتاب قضاء الحوائج، ۳/۱۷۴، حدیث: ۳۸، بتغیر قلیل

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ۱/۲۸۵، الرقم: ۱۳، احمد بن محمد بن سعدان، بتغیر قلیل

يَا نَفْسُ هِمِّ ط (پ ۱۳، الرعد: ۱۱) نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ انقویٰ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ عزوجل ان پر اپنی نعمتوں کو اس وقت ہی بدلتا ہے جب وہ خود شکر کو ضائع کر کے ان نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، چنانچہ وہ انہیں نعمتوں کی تبدیلی کے ذریعے سزا دیتا ہے۔ ایک قول میں ہے کہ اللہ عزوجل لوگوں سے سزا و عذاب کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے نہیں بدل دیتے۔ یہاں اس کے حکم کا پہلا اور حکمت کا دوسرا سبب مذکور ہے جبکہ وہ خود حُکْمَت و مَشِیَّت کا مُسَبِّبُ الْأَسْبَاب ہے۔

جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے

منقول ہے کہ بندے کے جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے اور اس کے جسم میں موجود ہر رگ کے ساتھ دو نعمتیں ہیں خواہ وہ رگ ساکن ہو یا متحرک۔ ہر ہڈی میں چار اور ہر جوڑ میں سات نعمتیں ہیں جبکہ انسانی جسم میں 360 ہڈیاں اور جوڑ ہیں۔

ہر پلک جھپکنے میں اور ہر سانس میں بھی دو دو نعمتیں ہیں، عمر کے ہر دقیقے میں اس قدر نعمتیں ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا، جبکہ دقیقہ شعیرہ کا 12 واں حصہ ہے اور شعیرہ ساعت کا 12 واں حصہ ہے۔ نیز ایک دن اور رات میں 24 ہزار سانس ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مُتَقَلِّقِ مَرُویٰ ہے کہ انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے میرے پروردگار! میں کیونکر تیرا شکر ادا نہ کروں جبکہ میرے جسم کے ہر بال میں دو نعمتیں ہیں یعنی ایک یہ کہ تو نے ان کی جڑ کو نرم بنایا اور دوسرا یہ کہ ان کے سر کو سخت بنایا۔

صرف کھانے پینے والی اشیا کو نعمت سمجھنا

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ عزوجل کی نعمتوں میں صرف کھانے پینے والی نعمتوں کو پہچانا یقیناً یہ اسکے کم علم ہونے اور عذاب کے قریب

ہونے کی علامت ہے۔^① یہ اس صورت میں ہے کہ جب عافیت، حاجات اور حفاظت کی نعمتیں کامل ہوں۔

باطنی جسمانی نعمتیں

منقول ہے کہ جسم کے باطن میں موجود نعمتیں اس کے ظاہر میں موجود نعمتوں سے ساٹ گنا زیادہ ہیں اور دل میں پورے جسم سے کئی گنا زیادہ نعمتیں ہیں۔ اللہ عزوجل پر ایمان، علم اور یقین کی نعمتیں تمام اجسام اور دلوں کی نعمتوں سے زائد ہیں۔ انقرض یہ تمام نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں صرف وہی شمار کر سکتا ہے جس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہی ان کی صحیح تعداد بھی جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ چنانچہ،
فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بار کی جانتا خبر دار۔
(پ ۲۹، السج: ۱۴)

ہر نعمت کا موزوں ہونا بھی نعمت ہے

کھانے، پینے، پہننے اور نکاح کی نعمتوں کو (ہر ایک کے لیے) موزوں اور مناسب بنایا مثلاً ان نعمتوں کا آنا، جانا، ان کے تکرار و زیادتی کی کثرت کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ اس طرح کہ ان نعمتوں کی خوشگواریت کو برقرار رکھا اور ان کی آفت و تکلیف کو دور فرمادیا، ان تک رسائی کے راستوں کو عمدہ بنایا تو ان سے جدا ہونے کے راستے بھی آسان بنائے مگر ہر حال میں ان کی منفعت برقرار رکھی۔ اگر کبھی ان کی صورت و صفت تبدیل بھی ہوئی تو صرف زہد اختیار کرنے، عاجزی و انکساری اپنانے، عجز و نصیحت حاصل کرنے کے سبب، کہ یہ سب بھی نعمتیں ہی ہیں۔

ایک روٹی کی تیاری میں کار فرما عوامل

منقول ہے کہ روٹی اس وقت تک تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان مختلف اجسام، اعراض، افلاک، ہوائیں، دن، رات، انسان، حیوان اور زمین کی معدنیات جیسے 360 عوامل

①..... انزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۴۲، حدیث: ۱۵۵۱

الکامل فی ضعف الرجال لابن عدی، ۶/۳۹، الرقم: ۱۲۲۱: عبد الرحمن بن ہارون

کار فرمانہ ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام اللہ عزوجل کے خزانوں سے پانی کا وزن کر کے اسے بادلوں پر ڈالتے ہیں، پھر بادل اسے لے کر چل پڑتے ہیں، اس کے بعد ہوائیں بادل، بجلی اور گھڑک کو اٹھا لیتی ہیں، دُفرشتے بادل کو ہنکاتے ہیں اور سب سے آخر میں روٹی پکانے والے کی باری آتی ہے۔ جب ایک روٹی مختلف مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے تو اس میں سات ہزار کام ہو چکے ہوتے ہیں اور ہر کام کرنے والا ایک اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ایک روٹی کی تیاری میں اس قدر کثیر نعمتیں پائی جاتی ہیں تو باقی نعمتوں کا کیا حال ہو گا؟

نعمت کی حقیقت کا عکس ادا کرنا ممکن نہیں

بندے پر ہر نعمت کا شکر لازم ہے لیکن اگر اس سے ہر نعمت کی حقیقت کے مطابق شکر ادا کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے، البتہ! اللہ عزوجل کی رحمت جسے ڈھانپ لے تو وہ کامل نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ،

مروى ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے سنا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِمَّا لَكَ الْبَعْمَةُ۔ یعنی اے اللہ عزوجل میں تجھ سے کامل نعمت مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ کامل نعمت کیا ہے؟ عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: کامل نعمت جنت میں داخل ہونا ہے۔^①

ایک حکیم کے نزدیک نعمت کیا ہے؟

منقول ہے کہ کسی حکیم ودانا شخص سے پوچھا گیا:

﴿نعمت کیا ہے؟﴾ جواب دیا: ثو نگرِ نعمت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فقیر کی کوئی زندگی نہیں۔
 ﴿پھر عرض کی گئی کہ مزید بتائیے۔﴾ فرمایا: عافیۃ نعمت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بیمار کی کوئی زندگی نہیں۔

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۵/۳۱۲، حدیث: ۳۵۳۸

الادب المفرد للبخاری، باب من سأل الله العافیة، ص ۱۸۸، حدیث: ۷۲۵

﴿ عرض کی گئی کہ مزید بتائیے۔ فرمایا: بے خوفی نعت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈرنے والے کی کوئی زندگی نہیں۔

﴿ پھر عرض کی گئی: مزید بتائیے۔ فرمایا: جوانی بھی نعت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے شخص کی کوئی زندگی نہیں۔

﴿ مزید پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی شے نعت نہیں۔

حکیم کے قول کا قرآن سے ثبوت ﴿

اس حکیم نے جو باتیں ذکر کیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرامین سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا
ترجمہ کنز الایمان: تم اپنے حسد کی پاک چیزیں دنیا ہی کی

(پ ۲۶، الاحقاف: ۲۰) زندگی میں فکر پچھے۔

اس کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ یہاں جوانی مراد ہے۔ ایک قول کے مطابق فراغت اور ایک قول کے مطابق اَمْن و صحت مراد ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان: ﴿وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَلَّيْكُمْ مَا تَحِبُّونَ﴾ (پ ۲، آل عمران: ۱۵۲) ترجمہ کنز الایمان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ ﴿ کی تفسیر میں مَنقُول ہے کہ یہاں عَافِيَّت اور تَوَكُّر کی مراد ہے۔

اسی جیسا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان بھی ہے:

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دین اپنی نعمتیں ظاہر

(پ ۲۱، لقمان: ۲۰) اور چھپی۔

اس کی تفسیر میں بھی مَنقُول ہے کہ یہاں ظاہری عَافِيَّت اور باطنی آزمائش مراد ہے کیونکہ یہ اُخْرَوٰی نعمتوں اور ان میں زیادتی کا سبب ہیں۔ جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ دلیل ہے:

وَنَقْصُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ (پ ۲، البقرة: ۱۵۵) کسی سے اور خوش خبری سناں صبر والوں کو۔

گو یا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے اس حال میں مُنْج کی کہ اس کا بدنِ سلامت ہو، اس کا دل (مال اور اولاد کی طرف سے) مطمئن ہو، اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو تو گو یا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔^①

کسی اہلِ قناعت نے اس مفہوم پر دَلَالَت کرنے والا کیا خوب کلام فرمایا:

إِذَا الْقُوتُ قَاتَتْ لَكَ وَالْعَبْثَةُ وَالْأَمْنُ

وَأَصْبَحْتَ أَخَا حُزْنٍ فَلَا قَابِضَكَ الْحُزْنُ

یعنی جب تیرے پاس خوراک، صحت اور امن ہو، پھر بھی تو غم میں مبتلا ہو تو یہ غم کبھی تجھ سے جدا نہ ہو گا۔
اسی طرح کسی اور کا کہنا ہے:

يَكُنْ وَلِلْقَنَةِ حُبْنٍ وَكُنْزُ مَاءٍ وَأَمْنٍ

الَّذِي مِنْ كُلِّ عَيْشٍ يَغْنُوهُ سَحْبٌ وَسَجْنٌ

یعنی سر چھپانے کی جگہ، روٹی کا کٹرا، پانی کا کوزه اور امن (کی نعمتیں) فراخی و تنگی پر مشتمل زندگی سے زیادہ لذیذ ہیں۔

دخولِ جنت کا سبب عبادتِ یارِ رحمت؟

مَرْوِی ہے کہ ایک عابد نے 70 سال اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے صدقے جنت میں داخلے کی خوش خبری دے۔ مگر اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا: (جنت میں داخلہ رحمتِ الہی کے سبب نہیں) بلکہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے دل کی یہ بات جان کر اس کے جسم کی ایک ساکن رگ کو مُتَحَرِّک ہونے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ سے وہ عابد مضطرب اور پریشان رہنے لگا، اس کی عبادت ختم ہو گئی اور دل کے اس کی طرف مُشْغُول ہونے کی وجہ سے اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہونے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے پھر اس رگ کو ساکن

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب رقم: ۳۴، ۱۵۲/۲، حدیث: ۲۳۵۳، بتغییر قلیل

العقد الفرید لابن عبد ربہ الاندلسی، کتاب الرصد فی المواعظ والرهہ، القناعۃ، ۱۵۵/۳

معجم اوسط، ۲۹۵/۱، حدیث: ۱۸۲۸

ہونے کا حکم دیا تو وہ دوبارہ ساکن ہو گئی۔ اب وہ عابد پھر معمول کے مطابق عبادت کرنے لگا تو اللہ عزوجل نے اس کی جانب وحی فرمائی: تمہاری عبادت کی قیمت صرف تمہاری ایک رگ کا ساکن ہونا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا (اور توبہ کی)۔

اسی طرح اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عرووی ہے کہ ایک شخص نے 70 سال تک اللہ عزوجل کی عبادت کی، (بروز قیامت) اللہ عزوجل اسے اپنی رحمت کے صدقے جنت میں لے جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا: (اپنی رحمت کی وجہ سے نہیں) بلکہ میرے عمل کی وجہ سے (مجھے جنت میں داخل کیا جائے)۔ پس اللہ عزوجل فرمائے گا کہ میرے بندے کو اس کے عمل کے بدلے جنت میں لے جاؤ۔ وہ جنت میں 70 سال تک رہے گا، پھر اللہ عزوجل اسے جنت سے باہر نکالے گا حکم ارشاد فرمائے گا اور اس سے کہا جائے گا: تو نے اپنے عمل کا اجر و ثواب پورا وصول کر لیا۔ یہ سنتے ہی وہ شرمندہ و نادم ہو گا اور دیکھے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنے والی کون سی شے ہے؟ تو وہ رجا اور حُسن ظن کو پائے گا۔ چنانچہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اپنی رحمت سے جنت میں ہی رہنے دے نہ کہ میرے عمل کی وجہ سے۔ تو اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: میرے بندے کو میری رحمت کے صدقے میری جنت میں ہی رہنے دو۔^(۱)

تنگ دستی کی شکایت مناسب نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ تقویٰ فرماتے ہیں) مجھے ایک شخص کے مُتعلق بتایا گیا جس نے کسی سے اپنے فقر کی شکایت کرتے ہوئے دُکھ کا اظہار کیا۔ تو اس شخص نے پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو اندھا ہوتا اور تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو گونگا ہوتا اور تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے مگر تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ پھر پوچھا: کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو پاگل ہوتا اور

[۱]..... مستدرک، کتاب التوبہ، باب حکایۃ عابد عبد اللہ خمس مائۃ سنۃ فتوفی ساجدا، ۵/ ۳۵۵، حدیث: ۷۷۱۲، بتغیر

نوادرا اصول، الاصل السابع، ۱/ ۳۷، حدیث: ۵۱، بتغیر

تیرے پاس 10 ہزار ہوتے۔ بولا: نہیں۔ اس پر وہ شخص بولا: کیا تجھے اپنے پروردگار کی شکایت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی حالانکہ تیرے پاس 50 ہزار مالیت کا سامان موجود ہے۔

(حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی غنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص نے کہا کیونکہ انسانی جسم میں ان اعضاء کی قیمت یہی ہے اور یہ مال و دولت سے بھی زائد ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی عضو کا کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت دینا پڑتی ہے۔

قرآن کی قیمت

کسی شیخ سے منقول ہے کہ اللہ عزوجل کے کسی مقرب قاری پر فقر اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ اسے غم میں مبتلا کر دیا اور اس کا ہاتھ بھی تنگ ہو گیا۔ اس نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا: کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ ہم تجھے سورہ انعام بھلا دیں اور تو ایک ہزار دینار لے لے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ پھر سورہ ہود کے متعلق یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے اب بھی انکار کیا پھر سورہ یوسف کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے پھر انکار ہی کیا تو اس سے فرمایا گیا: تیرے پاس ایک لاکھ مالیت کی چیزیں موجود ہیں اور تو ہے کہ فقر کی شکایت کرتا ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو اس کا سارا غم دور ہو چکا تھا۔

قرآن اور غنا کا حصول

حضور نبی پاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان ہے: قرآن کریم کے ذریعے غنا حاصل کرو کہ جو آیات باری تعالیٰ کے ذریعے غنا نہیں چاہتا اللہ عزوجل اسے غنی نہیں کرتا۔ یقیناً قرآن کریم ہی وہ غنا ہے جس کے ساتھ کوئی فقر ہے نہ اس کے بعد کوئی غنا۔ اللہ عزوجل جسے قرآن کی دولت عطا فرمائے اور وہ یہ گمان کرے کہ کوئی اس سے بڑھ کر غنی ہے تو بے شک اس نے اللہ عزوجل کی آیاتِ بینات کا استہزاء کیا۔^① ایک روایت میں ہے کہ بے شک اس نے اللہ عزوجل کے نازل کردہ کلام کو حقیر جانا۔

① ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ، باب فی حسن الصوت بالقرآن، ۱۲۹/۲، حدیث: ۱۳۳، مختصراً

سنن سعید بن منصور، فضائل القرآن، ۳۲/۱، حدیث: ۵، مختصراً

التاریخ الکبیر للبخاری، باب الرءاء، باب رجاء، ۲۶۵/۳، الرقم: ۱۰۵۸/۳۹۵۲، رجاء الغنوی، بتغیر

ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ مُحْسِنِ کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے قرآن کریم سے غنا حاصل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔^① ایک مُجْمَل حدیث پاک میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یقین ہی غنی ہونے کے لیے کافی ہے۔^② اور قرآن کریم حَقُّ یقین ہے۔

بندے کا تین باتوں سے مستغنی ہونا

کسی بزرگ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: میں نے اپنے بندے کو تین باتوں سے مُسْتَغْنٰی کر کے اس پر اپنی نِعْمَت کو مُکْمَل فرما دیا ہے: ۱۔ بادشاہ سے کہ وہ اس کے پاس (اپنی حاجات کے لیے) آئے ۲۔ طبیب سے کہ وہ اس کا علاج کرے ۳۔ ان چیزوں سے جو اس کے بھائی کے پاس ہیں۔

سیدنا ایوب علیہ السلام کو شکر کی تائید

حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی مُناجات میں سے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: میرے ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ میری نعمتوں پر شُکْر ادا کرتا ہے تو وہ فرشتے مجھ سے عرض کرتے ہیں: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس کی نعمتوں میں زیادتی فرما کہ تو ہی شُکْر قبول کرنے والا اور حمد و ستائش کے لائق ہے، تو شُکْر کرنے والوں کو اپنا قُرْب عطا فرما، ان کے شُکْر اور نعمتوں میں مزید اضافہ فرما۔ اے ایوب! شُکْر کرنے والوں کو یہی بات کافی ہے کہ میرے اور میرے فرشتوں کے نزدیک وہ بلند مرتبہ والے ہیں۔ میں ان کا شُکْر قبول کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کے لیے دُعا کرتے ہیں، زمین کے تمام گوشے ان سے مُجَبَّت کرتے ہیں اور (جب یہ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو) ان کے آثار و نشانات ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ لہٰذا اے ایوب! تو بھی شُکْر کرنے والا اور میری نعمتوں کو یاد کرنے والا بن جا، میرا ذکر کرتا رہ

①..... مسند ابی یعلیٰ، مسند عائشہ، ۲/۲۲۱، حدیث: ۷۳۶

بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: وَأَسْرُوا قُلُوبَكُمْ وَأَاجْهَرُوا بِهِ... الخ [الک: ۱۳]، ۵۸۶/۲، حدیث: ۷۵۲

②..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی الزہد وقصر الابل، ۷/۳۵۳، حدیث: ۱۰۵۶

خواہ میں تیرا چرچانہ کروں اور تو شکر کرتا رہ خواہ میں تیرے اعمال کا شکر قبول نہ کروں کیونکہ میں ہی اپنے اولیا کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہوں اور اپنی دی ہوئی توفیق کے مطابق ان کے شکر بجالانے کو شرف قبولیت بخشا ہوں۔ انہیں شکر ادا کرنے پر جزا دیتا اور بدلے میں انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، چنانچہ کثیر نعمتوں پر تھوڑا شکر بجالانے پر بھی راضی ہو جاتا ہوں اور تھوڑے شکر کو ہی قبول کر لیتا ہوں اور اس پر بھی انہیں بہترین جزا سے نوازتا ہوں۔ میرے نزدیک سب سے بڑا بندہ وہ ہے جو صرف بوقت ضرورت میرا شکر ادا کرے اور بوقت مصیبت ہی میری بارگاہ میں آدو زاری کرے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شکر کرنے والوں کو صالحین، مقررین اور عالمین کے اوصاف سے یاد فرمایا ہے۔ یہ تینوں اہل یقین کے اعلیٰ مقامات ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿۱۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ (۲۲، ص: ۱۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ (۲۳، ص: ۲۳)

ایک مقام پر مقررین کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرمایا:

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۱۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ (۱۲، ص: ۱۳، ۱۴)

جیسا کہ ارشاد فرمایا:

مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ (۱۵، ص: ۲۲)

ما نیت مانگو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے

حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عافیت کا سوال کیا کرو اور یقین کے علاوہ بندے کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔^①

عافیت عطا سے افضل ہے

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں عافیت کو ہر قسم کی عطا و بخشش سے افضل قرار دیا مگر یقین کو عافیت سے بھی برتر قرار دیا۔ اس لیے کہ عافیت سے دنیا کی نعمتیں مکمل ہوتی ہیں اور یقین کے ساتھ اُخروی۔ لہذا یقین کو عافیت پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی ہمیشہ کی زندگی کو موت پر۔

عافیت و یقین سے مراد

عافیت سے مراد جسموں کا بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ رہنا ہے جبکہ یقین سے مراد دین کا کچی اور نفسانی خواہشوں سے محفوظ رہنا ہے۔ انفرض یہ دونوں نعمتیں بندے کے عظیم شکر پر حاوی ہیں۔

سلامت دل اور شک سے مراد

فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٩﴾ إِلَّا مَنْ ءَاتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٩٠﴾ (النساء: ۸۸، ۸۹) جو اللہ کے حضور حاضر ہو سلامت دل لے کر۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں سلامت دل سے شرک اور شک سے محفوظ دل مراد ہے۔ جبکہ سالم سے مراد تندرست اور عافیت میں ہونا ہے۔ دلوں میں یقین کی عافیت کا پایا جانا شک اور نفاق کے نہ ہونے کی دلیل ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں۔ جیسا کہ فرمان باری

① ابن ماجہ، کتاب الدعاء، باب الدعاء بالعفو والعافية، ۲/۷۷، حدیث: ۳۸۲۹، بتغییر

مسند احمد، مسند ابی بکر الصدیق، ۳۰/۱، حدیث: ۴۶، دون ذکر البقیں

تعالیٰ ہے: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ (ب، ا، البقرة: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ (۱) آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری تھی۔
دل کی عاقبت سے مراد کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:
﴿يُطَمِّعُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (ب، الاحزاب: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے۔
یہاں دل کے روگ سے مراد ریا ہے۔

ہر مصیبت میں پانچ نعمتیں

منقول ہے کہ ہر مصیبت میں اللہ عزوجل کی پانچ نعمتیں ہوتی ہیں:

- (۱) لے وہ مصیبت دین میں نہ ہو۔ منقول ہے: جو مصیبت دین میں نہ ہو وہ دین کا ایک راستہ ہوتی ہے۔
- (۲) لے وہ مصیبت اس سے بڑی نہ ہو۔
- (۳) لے وہ مصیبت تقدیر میں لکھی تھی جس کا آنا لازم تھا، چنانچہ وہ آئی اور اپنے بعد راحت چھوڑ گئی۔
- (۴) لے وہ مصیبت دنیا ہی میں آگئی اور آخرت تک مؤخر نہ ہوئی کہ عذاب آخرت کی مشقار بڑی ہوتی۔
- (۵) لے مصیبت کا ثواب اس سے بہتر ہو گا کیونکہ مصیبت جب دنیاوی امور میں ہو تو آخرت کا راستہ ہوتی ہے۔

انسان کے ظالم و ناشکر اہونے سے مراد

فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿۱﴾ (ب، ابراہیم: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہاں قَلُوم سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ عزوجل کی نعمتوں اور عطاؤں کو کم جانتے ہوئے انہیں خاطر میں نہیں لاتا اور کَفَّار سے مراد یہ ہے کہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔

دیہاتی کا اندازِ تعزیت

عرووی ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے شہزادے حضرت

عبداللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تَعَزُّیَّت کے لیے (آنے والوں کی خاطر ایک جگہ) تشریف فرماتھے۔ لوگ گروہ در گروہ ان کی خِذْمَت میں حاضر ہو کر تَعَزُّیَّت کرتے، چنانچہ ایک دیہاتی بھی آپ کی خِذْمَت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ اشعار پڑھے:

إِصْبُوْا تَكُنْ بِكَ صَابِرِيْنَ فَلَا تَمْنَا صَبْرُ الرَّعِيَّةِ بَعْدَ صَبْرِ الرَّأْسِ
خَذِرْهُ فَوْنَ الْعَبَّاسِ أَجْوَدُ بَعْدُ وَاللّٰهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ

یعنی صبر کیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ رعایا کا صبر سردار کے صبر کے بعد ہی ہوتا ہے۔
حضرت سَیِّدُنا عَبَّاس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے وصال کے بعد آپ کا اَجْران سے بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے لیے آپ سے بہتر ہے۔
یہ اشعار سن کر حضرت سَیِّدُنا عبد اللہ بن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے فرمایا کہ اس دیہاتی کی طرح کسی نے مجھ سے تَعَزُّیَّت نہیں کی، گویا کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے پسند فرمایا۔

لُکْنُوْد سے مراد

فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿۱﴾ (پ ۳۰، المائدہ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔
یعنی وہ مَصَائِب کا شکوہ کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر یہ جان لیتا کہ ہر مصیبت کے ساتھ دس کامل بلکہ اس سے بھی زائد نعمتیں ہیں تو اس کا شکوہ کم ہوتا اور یہ اس کی جگہ شُکْر کرتا۔

مَصَائِب کی تین صورتیں

مَصَائِب کی تین صورتیں ہیں جن میں سے ہر صورت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نِعْمَت ہے۔ چنانچہ،

- ﴿۱﴾ مَصَائِب مَقْرَبِیْنَ وَمُحْسِنِیْنَ کے دَرَجات کی بَلَدی کا سَبَب ہوتے ہیں۔
- ﴿۲﴾ مَصَائِب خاص اصحابِ یَمِیْن اور نیک لوگوں کے مختلف کفاروں کا سَبَب بنتے ہیں۔
- ﴿۳﴾ مَصَائِب عام مسلمانوں کے لیے بطور سزا ہوتے ہیں۔

دنیا میں جلد سزا کا ملنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت و نِعْمَت ہے اور اس کی نعمتوں کی پہچان شاکرین کا طریقہ ہے۔

کسی شے کا دوام بھی نعمت ہے

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے نزدیک سب سے افضل نعمتِ ایمان، پھر اس کا دوام یعنی ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ کسی شے کا ہمیشہ رہنا ایک دوسری نعمت ہے جس کا سبب ایک نئی مشیت کی بنا پر ایک نیا حکم ہے، چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا محض ارادہ اظہار کے حکم کی وجہ سے ظاہر ہونے والی شے کے دوام کا موجب نہیں بنتا بلکہ وہ شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ارادے سے ظاہر تو ہوتی ہے مگر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے جیسا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے دوسرے حکم کے ذریعے دوسری نعمت یعنی اس کے ثبات و دوام کا حکم ارشاد فرمادے تو وہ شے ظاہر ہونے کے بعد قائم بھی رہتی ہے کیونکہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ زمین و آسمان کے دوام کا ارادہ نہ فرماتا تو وہ قائم نہ رہ پاتے، اسی طرح اگر وہ پہاڑوں کے ثبات کا بھی ارادہ نہ فرماتا تو وہ بھی اپنی جگہ پر ثابت نہ رہ سکتے تھے، اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ایمان کے دوام اور دلوں میں اس کے قائم رہنے کا ارادہ نہ فرماتا تو ایمان تقدیر میں لکھا ہونے کی وجہ سے دل میں ظاہر ہوتا پھر اگلے ہی لمحے مٹ جاتا اور دل کفر کے اندھیروں کی جانب لوٹ جاتا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دل میں ایمان کے دوام اور ثبات کی دولت پیدا فرما کر اسے لاتعداد نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَسْخَرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ (پ ۱۲، الرعد: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے مناتا اور ثابت کرتا ہے۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کا ثبات نہیں چاہتا اسے منادیتا ہے اور جسے پسند فرماتا ہے اسے ثابت کرتا ہے۔ لہذا بندہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کر سکے اور یہ پہچان سکے کہ اس پر اللہ کے فضل اور ازلی احسان کی ابتدا کب ہوئی اس طرح کہ کسی نعمت کے حصول میں بندے کی کوئی کوشش شامل ہے نہ کوئی حق، بلکہ یہ نعمت تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وزج ذیل

فرمان کی ایک تفسیر یونہی منقول ہے:

كَلَّا لَبَّائِقُضْ مَا أَمَرَكَ (پ ۳۰، عبس: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو

اسے حکم ہوا تھا۔

یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کو جس نعمتِ اسلام کے حصول پر شکر بجالانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، بندہ اس حکم کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا حالانکہ یہ نعمت دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں کی اصل ہے اور یہی نازِ جہنم سے آزادی کا سبب اور دُخولِ جنت کا ذریعہ ہے۔ بندے کے پاس اس نعمت کے حصول کی کوئی صورت ہے نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں کوئی شفیع۔ اس پر مزید یہ کہ نعمت کا دوام اور اس کا ثبات اس کی مدد کی بنا پر نعمت مُترادفہ ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ ۖ تَرْجُمَهُ كَنُزُ الْأَيَّانِ: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ (پ ۲۸، المجادلہ: ۲۲)

اس آیت مبارکہ میں ﴿أَيَّدَهُم﴾ سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اپنی خاص مدد سے قوت عطا فرما کر یحییٰ و تقویت عطا فرمائی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دَرَج ذیل فرمان کا یہی مفہوم ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي ۖ تَرْجُمَهُ كَنُزُ الْأَيَّانِ: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (پ ۱۳، ابراہیم: ۲۷) بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

اسی طرح دُعائے مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں ہے: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ۔ یعنی اے دلوں کو ایمان سے پھیر کر شک و شرک کی طرف تبدیل کر دینے والے! میرے دل کو اپنی فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھ۔^۱ اس عظیم نعمت کی پہچان دل سے بُرے خاتمے کے خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ اس وقت دل مَیِّتِ باری تعالیٰ کی وجہ سے اپنی حالت کی تیزی سے تبدیل ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے شکر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نیز یہ دُجہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان کے تحت داخل ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔^۲ اور تمہیں رِزق بھی عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس نے ہمیں

[۱] ترمذی، کتاب القلوب باب ما جاء ان القلوب بين اصبغ الرحمن، ۵۵/۲، حدیث: ۲۱۴۷، ”دینک“ بدلہ ”طاعتک“

مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۳۹۸/۳، حدیث: ۹۲۲۰، بلفظ: يا مفسر القلوب

[۲] ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی، ۴۳۴/۵، حدیث: ۳۸۱۲

رزق کی جو دولت عطا فرمائی ہے اس میں افضل نعمت ایمان اور اس کی پہچان ہے، نیز اس نعمت پر دوام، اس کی مدد کا شامل ہونا اور ہمیں انہوال کی تبدیلی میں ثابت قدم رکھنا بھی اسی کا کرم ہے، کیونکہ یہ باتیں ان اعمال کی اصل ہیں جو عطا و بخشش کا محل ہیں۔

اگر اللہ عزوجل ہمارے دلوں کو توحید سے پھیر دے جیسا کہ وہ ہمارے ظاہری جسمانی اعضاء کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس طرح وہ اعمال میں ہماری نیتوں کو بدلتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں شک اور گمراہی پیدا کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟^① کس کام کے لیے کمر بستہ ہوں؟ کس شے سے اطمینان حاصل کریں اور کس کی اُمید رکھیں؟ یاد رکھئے! یہ (یعنی اللہ عزوجل کا ہمارے دلوں کو توحید پر ثابت قدم رکھنا) بہت بڑی نعمت ہے جس کی پہچان شکر ادا کرنا اور ثناء و اقیقت سے غافل ہونا ہے جو سزا کا موجب ہے۔

ایمان کا دعویٰ کرنا کیسا؟

کسی کا ایمان کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اس کی عقل کا نتیجہ ہے یا اس نے کوشش و قوت سے حاصل کیا ہے، نعمت ایمان کی ناشکری ہے اور (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) مجھے ایسا گمان رکھنے والے شخص کے سلب ایمان کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے حاصل ہونے والی نعمت پر شکر کرنے کو ناشکری سے بدل دیا ہے۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے نیکوں کو کسب ایمان قرار دیا ہے مگر نیکیاں کمانے میں ہماری کوئی فضیلت نہیں بلکہ یہ ہم پر اللہ عزوجل کا فضل و احسان

①..... فضا و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، صدیق و فاروق زہبی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشا (ہم اور آپ) کس گنتی میں...! اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار (ایک طرح کا اختیار) دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے، بڑے، نفع، نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیئے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اُس پر مواخذہ ہے۔ ہر اکام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مصیبت الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے، بلکہ عظمیٰ ہے کہ جو اچھا کام کرے، اسے منجانب اللہ کہے اور جو بُرائی سرزد ہو اُس کو شامت نفس تصور کرے۔ (بہار شریعت، ۱/ ۱۸)

ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی اور اسے اپنے احسان کے ذریعے ہمارے لیے نیکیاں کرنے کا سبب بنایا۔ جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (پ، الانعام: ۱۵۸) توجہ کنزالایمان: یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی۔ ﴿خَيْرًا﴾ یہاں سے مراد ایک قول کے مطابق توبہ اور دوسرے قول کے مطابق تمام نیکیاں کسبِ ایمان ہیں۔

دیگر نعمتیں

ایمان کے بعد جو نعمتیں ہمیں ملیں ان میں یہ نعمتیں بھی ہیں: نیکیوں کی توفیق اور ان کا آسان ہونا، سُفر اور کافروں کے اخلاق و اعمال سے دُوری، ایمان کی تَزْدِیْق اور اس سے نَجَّت اور فُتْق و نافرمانی سے نَفَرْت۔ یہ سب نعمتیں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کَرَم کا نتیجہ ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَدَد اور اس کی عطا کردہ معرفت کے بغیر ان نعمتوں کا بھی شُکْر ادا کرنا ممکن نہیں۔

شُکْر کی مزید صورتیں درج ذیل ہیں:

❁ نعمتوں کے تسلسل سے خیا۔

❁ شُکْر بجالانے میں اپنی کوتاہی کی پہچان۔

❁ قَلْتِ شُکْر پر غُذْر خواہی۔

❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حِلْم کی عَظْمَت اور پردہ پوشی کی مَعْرِفَت۔

❁ اس بات کا اِخْتِراف ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے جس تعریف و توصیف سے نوازا ہے وہ بھی اس کی نِعْمَت

ہے اور بندہ اس کا حق نہ رکھتا تھا بلکہ یہ شخص اس کا اِنْعَام ہے۔

❁ نعمتیں پا کر محسنِ تَوَاضِع اور اِنْسَارِی کا اِظْہار۔

❁ مخلوق کا شُکْر۔ اس طرح کہ اس کے لیے ذِعا کی جائے اور اس کے اخلاقِ حمیدہ سے مُشَفَّع ہونے

اور عَطَا و بخشش کے خُصُول کا ظاہری ذریعہ اور سَبَب ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے۔

❁ بارگاہِ خُداوندی کا اَدَب بجالانا اور قَلْتِ اِخْتِزَاض۔

نعمتوں کو اس طرح قبول کرنا کہ چھوٹی نعمتوں کو بڑی اور معمولی نعمتوں کو بھی عظیم جانے۔ اس لیے کہ ایک گروہ اس لیے ہلاک ہو گیا کہ اس نے اشیا کو معمولی جانا اور ان اشیا سے حاصل ہونے والے فائدے کو حقیر سمجھا کیونکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت نہ جانتا تھا اور اس کی نعمتوں کو بھی کم تر سمجھتا تھا جو کفرانِ نعمت ہے۔

صبر و شکر میں سے افضل کون؟

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ تقریر فرماتے ہیں) بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبر و شکر سے افضل ہے مگر اہل تحصیل کے نزدیک ان میں سے کسی ایک کو افضل قرار دینا ممکن نہیں اس اعتبار سے کہ شکر اہل یقین کا ایک مقام ہے اور کسی ایک گروہ کو ترجیح دینا درست نہیں اس اعتبار سے کہ ان سب کے مشاہدہ یقین میں فرق ہے، اس لیے کہ بعض صابرین اپنے حسنِ صبر اور معرفتِ صبر کی بنا پر بعض شاکرین سے اور خواص شاکرین اپنے حسنِ یقین اور غلوِ مشاہدہ کی وجہ سے عوام صابرین سے افضل ہوتے ہیں۔ مگر صبر و شکر میں سے ایک کو دوسرے سے افضل قرار دینا احوال و مقامات کے طریق میں سے ہے۔ اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اس بات کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے لیکن ہمارے نزدیک صبر و شکر کے باہم افضل ہونے کی صورت کچھ یوں ہے:

نعمتیں حاصل نہ ہونے پر صبر افضل ہے کہ اس میں زہد اور خوفِ حساب پایا جاتا ہے اور یہ دونوں اعلیٰ مقام ہیں۔

ناپسندیدہ اشیا کے حصول پر شکر افضل ہے کہ اس میں آزمائش اور رضاءِ خداوندی ہے۔

نفس پر مشکل ہونے کی وجہ سے مصیبتوں اور سختیوں پر صبر نعمتوں اور آسانیوں پر شکر سے افضل ہے۔

حالتِ غنا میں گناہوں پر قدرت کے باوجود صبر کرنا نعمتوں پر شکر سے افضل ہے، اس اعتبار سے کہ نعمتوں کے ذریعے نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کا دامن تھا مے رہنا اس شخص کے لیے ان نعمتوں کے ذریعے فرمانبرداری کرنے سے افضل ہے جسے ایسا کرنے میں نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے۔

جس شے کے حاصل نہ ہونے پر صبر کر رہا تھا اس کے حصول پر شکر ادا کرے گا تو آزمائش بھی

نعت بن جائے گی اور یہ سب سے افضل ہے کیونکہ یہ مقررین کا مشاہدہ ہے۔
جس نعت کا شکر ادا کر رہا تھا اس سے بچا اور نہ حاصل ہونے پر صبر کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ یہ مجاہدے کا حال ہے۔

آزمائش درجات کے مطابق ہوتی ہے

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: ہم گروہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں کو جو درجہ بدرجہ کسی نبی کے مثل ہیں۔^① یعنی جو ہم میں سے کسی نبی کے جس قدر مشابہ ہوگا اسی قدر آزمایا جائے گا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اہل ایتلا کے مقام کو مقام نبوت کی جانب منسوب فرما کر رفعت عطا فرمائی اور ان لوگوں کو درجہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مثل قرار دیا۔
(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) اس اعتبار سے جو شخص اوصاف میں حضور نبی پاک، صاحب اولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زیادہ مشابہ ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم چونکہ سخت آزمائش پر بھی شکر فرمایا کرتے تھے لہذا مَصَایِب پر صبر کرنے والوں میں سے جو لوگ شکر کرنے والے ہیں وہ ان آزمائشوں پر اپنے شکر کی وجہ سے افضل ہیں کیونکہ وہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے زیادہ قریب اور زیادہ مشابہ ہیں۔

مقررین کا ہر مقام صبر و شکر کا محتاج ہے

مقررین کا ہر مقام صبر و شکر کا محتاج ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر کامل نہیں۔ کیونکہ صبر اپنے کمال کے لیے شکر کا محتاج ہے اور شکر مزید انعامات کا موجب بننے کے لیے صبر کا محتاج ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اکٹھا ذکر فرمایا اور انہیں مومنین کے اوصاف قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ②
ترجمہ کنز الایمان: بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کو۔ (پ ۲۱، لقمان: ۳۱)

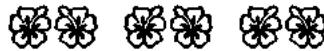
①ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، ۱/۹۷، حدیث: ۲۴۰۶، بتغیر

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب کئی عظیمہ رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: صبر نصف ایمان ہے اور شکر بھی نصف ایمان ہے جبکہ یقین کامل ایمان ہے۔^①

اس لیے کہ یقین ان دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے ثمر ہیں جن کا وجود یقین کے بغیر قائم نہیں، کیونکہ شاکر کو نعت کے متعلق پختہ یقین ہوتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں کی جانب سے ہے اور اسے اس بات کا بھی پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اس پر مزید اضافے کا وعدہ فرما رکھا ہے لہذا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صابر کو آزمائش کے آنے پر یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے آزمایا گیا ہے اور اللہ عزوجل اسے اس آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا چنانچہ وہ صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں اہل یقین کے حال ہیں کیونکہ یہ لوگ صبر و شکر میں سے کسی بھی حالت سے کسی وقت خالی نہیں ہوتے کیونکہ ہر شے میں اس کی ایک نشانی ہے۔ لہذا آزمائش میں بندے کا حال صبر کرنا اور انعام میں شکر کرنا ہے اور اللہ عزوجل صابرین و شاکرین کو پسند فرماتا ہے۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

مقامات یقین میں سے چوتھا مقام

مقام رجا کی شرح اور اہل رجا کے اوصاف

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

(۱) ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ اپنے بندوں پر لطف فرماتا ہے جسے

چاہے روزی دیتا ہے۔ (پ ۲۵، السوزی: ۱۹)

(۲) ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔

(پ ۲۲، الاحزاب: ۴۳)

(۳) ﴿لِيُعَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ

سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

(پ ۲۲، البقرہ: ۵۳)

اسے کسی کی پروا نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے

حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک قرأت میں اس آیت مبارکہ میں ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

سے پہلے ﴿وَلَا يُبَالِي﴾ بھی پڑھا ہے۔^① یعنی اس صورت میں مذکورہ آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں بنے

گا: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب

گناہ بخش دیتا ہے اور اسے کسی کی کوئی پروا نہیں، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

مشہور احادیث مبارکہ میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُتَعَلِّقِ ارشاد فرمایا: فَقَبْضَ قُبْضَةً فَقَالَ: هُوَ لَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا أْبَالِي۔ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

① مستند احمدی حدیث اسماء ابنۃ یزید ۱۰/۲۳۵، حدیث: ۲۷۲۰

ایک مٹھی بھری۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ سب جتنی ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔^①

حدیث کی شرح

اس حدیث کا حقیقی مفہوم اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے مگر اس کی ایک شرح میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے تنگ نہ ہوگی اور مجھے ان کے دخول جنت کی کوئی پروا نہیں بلکہ یہ جتنی ہیں اور مجھے ان کے بڑے اعمال کی بھی کوئی پروا نہیں۔

متقین کے متعلق ارشاد خداوندی

اللہ عزوجل نے متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ بِهِمْ^۱ وَصَنُّ
يَعْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ^۲ (ب ۴، العنبران: ۱۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کو ان بخشے ہو اللہ کے۔

متوکلین کے متعلق ارشاد خداوندی

متوکلین کے متعلق ارشاد فرمایا:

الَّذِينَ يَجْتَبِئُونَ كِبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشِ
إِلَّا اللَّهَ^۱ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ^۲

ترجمہ کنز الایمان: وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ (ب ۲۷، النجم: ۳۲)

عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے متعلق ارشاد خداوندی

عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُسْتَغْفِرُونَ^۱

ترجمہ کنز الایمان: اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ

①..... مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۵۰/۸، حدیث: ۲۲۱۳۸ و حدیث عبد الرحمن بن قتادہ، ۲۰۵/۶، حدیث: ۱۷۶۷۶

لَيْسَ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ إِلَّا وَرَدَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (پ ۲۵، السورۃ: ۵)

اس کی پاکی بولنے اور زمین والوں کے لیے مُعافی مانگتے ہیں۔

نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے نارِ جہنم اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے اور اپنے اولیاء کو اس سے ڈرایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿۱﴾ لَهُمْ مِّنْ قَوْلِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ الظُّلُمِ وَأَمَّا تَحْتِهِمْ ظُلُمْ ۖ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔

(پ ۲۳، الزمر: ۱۶)

﴿۲﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۳۱)

﴿۳﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ۖ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ

ترجمہ کنز الایمان: تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بد بخت جس نے

(پ ۳۰، البقرہ: ۱۶۵) جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

رضائے خداوندی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے عفو و درگزر کے مُتعلق ارشاد فرمایا:

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی مُعافی دیتا ہے۔

(پ ۱۳، الرعد: ۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب مَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنی اُمت کے مُتعلق لگا تار سوال کرتے رہے یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا: کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے آپ پر یہ آیت مُبارکہ نازل فرمائی ہے: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ ۖ﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۶)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالی شان ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب
(پ ۲۰، الصغی: ۵) تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

حضور راضی نہ ہونگے

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابوطالب کئی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اُمت میں سے کسی کے بھی جہنم میں جانے پر راضی نہ ہوں گے۔^①

حضرت سیّدنا ابو جعفر محمد بن علی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں: اے اہل عراق تم کہتے ہو کہ اللہ عزوجل کی کتاب میں سب سے زیادہ (بخشش کی) اُمید دلانے والی آیت یہ ہے: ﴿لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (پ ۲۴، البقرہ: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ ﴿مگر ہم اہل بیت کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اُمید دلانے والی آیت مبارکہ یہ ہے: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (پ ۲۰، الصغی: ۵) ﴿اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی فرما دے گا۔

اُمت مرحومہ کا جہنم میں بدل

حضرت سیّدنا ابو موئیٰ اشعری زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت اُمتِ مرحومہ (یعنی رحم فرمائی گئی) ہے، اس پر آخرت میں کوئی عذاب نہ ہو گا، اس کی سزا دنیا میں زلزلے اور فتنے ہیں، جب قیامت کا دن ہو گا تو میری اُمت کے ہر شخص کو اہل کتاب میں سے ایک شخص دے کر فرمایا جائے گا کہ جہنم میں یہ تمہارا بدل ہے۔^② ایک روایت میں یہ

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی حب النبی ﷺ، ۱۶۴/۲، حدیث: ۱۲۴۵

②..... ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، باب ما یرجی فی القتل، ۱۲۲/۴، حدیث: ۴۲۷۸

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة امة محمد ﷺ، ۵۱۳/۲، حدیث: ۲۲۹۲

الفاظ ہیں: اس اُمت کا ہر شخص ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں لے جائے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم میں میرا فدیہ ہے۔ پس اُسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔^①

بخار جہنم کے جوش سے ہے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بخار جہنم کے جوش سے ہے اور یہ مومنین کا آگ میں سے حصہ ہے۔^②

خدا رُسوانہ کرے گا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ کنز الایمان: جس دن اللہ رُسوانہ کرے گا نبی اور ان مَعَهُ^ج (پ: ۲۸، التحریم: ۸) کے ساتھ کے ایمان والوں کو۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اُمت کا حساب آپ کو سوپ دوں؟ عرض کی: نہیں اے میرے پروردگار! (میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ) تو ان کے لیے مجھ سے بہتر ہے۔ فرمایا: پھر ہم آپ کو ان کے مُتَعَلِّق رُسوانہ کریں گے۔^③

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا حساب میرے والدین کے سپرد کر دیا جائے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ پر میرے والدین سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔^④

①..... مسند احمد، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۱۵۲/۷، حدیث: ۱۹۶۷۰

②..... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانها مخلوقة، ۳۹۵/۲، حدیث: ۳۲۲۱

معجم اوسط، ۳۲۲/۵، حدیث: ۷۵۲۰

③..... مسند احمد، حدیث حذیفہ بن الیمان، ۹۲/۹، حدیث: ۲۳۳۹۶، بتفسیر قلیل

④..... حلیۃ الاولیاء، حماد بن سلمہ، ۲۷۰/۶، حدیث: ۸۵۲۹، فیہ قول حماد بن ابی سلمہ

امت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں

حضرت سیدنا انس بن مالک رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عَرَوِی ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ مَوْجُوذَاتِ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے رب سے اپنی اُمت کے مُتَعَلِّق یہ سوال کیا: اے میرے رب! ان کا حساب مجھے سونپ دے تاکہ میرے علاوہ ان کے گناہوں پر کوئی مُطَّلِع نہ ہو۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب وحی فرمائی: وہ امت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں، میں ان پر آپ سے زیادہ رَحْم کر نے والا ہوں، میں ان کا حساب کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا تاکہ ان کے گناہوں کی طرف کوئی نہ دیکھ پائے خواہ وہ آپ ہوں یا کوئی دوسرا۔^①

نبی کی زندگی اور موت دونوں باعثِ خیر ہیں

سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ خوشبودار ہے: میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس جہانِ فانی سے ظاہری کوچ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری دنیاوی زندگی کا تمہارے لیے بہتر ہونا اس لیے ہے کہ میں تمہارے لیے ہر کام کرنے کے دُرُست طریقے بیان کرتا ہوں اور شریعت کی حدیں مُقَرَّر فرماتا ہوں اور جب میں اس جہانِ فانی سے پردہ فرما جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں ان میں سے اچھے اعمال دیکھ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بجالاؤں گا اور بُرے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُعْفِرَت طَلَب کروں گا۔^②

فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے کے گناہ بھول جانا

ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے یہاں تک کہ بروزِ قیامت

① موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب حسن الظن بالله تعالى، ۱/۸۱، حدیث: ۶۲، بتغیر و مختصر

② مسند بزاز، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۵/۳۰۸، حدیث: ۱۹۲۵، بتغیر قلیل

الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ۳/۵۳۳، الرقم: ۶۲۲، خراش بن عبد اللہ، بتغیر قلیل

وہ اس حال میں آئے گا کہ کوئی شے اس کے خلاف گواہی دینے والی نہ ہوگی۔ اسی طرح منقول ہے کہ جب مومن اللہ عزوجل کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اسے فرشتوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے تاکہ وہ اسے دیکھ کر بروز قیامت اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں۔

یَا کَرِیْمُ الْعَفْو! سے مراد

حسن اخلاق کے بیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: یَا کَرِیْمُ الْعَفْو! تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کی مراد جانتے ہیں؟ (پھر خود ہی عرض کرنے لگے:) ان سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور اپنے کرم سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔^①

کاملِ نعمت کیا ہے؟

ایک بار رسول اکرم، شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو یہ دُعا مانگتے سنا: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے کاملِ نعمت مانگتا ہوں۔ تو اس سے دریافت فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ کاملِ نعمت کیا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں۔ تو ارشاد فرمایا: کاملِ نعمت جنت میں جانا ہے۔^②

مکملِ نعمت سے مراد

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عزوجل نے بھی ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرما کر ہم پر اپنی نعمت مکمل فرمادی ہے اور یہ بھی دخولِ جنت کی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتَمَمْتُ
عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَاضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ
ترجمہ کنز الایمان: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین
کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے

①..... شعب الایمان للہقی، باب فی معالجات کل ذنب بالتوبۃ، ۳۸۹/۵، حدیث: ۷۰۳۳

②..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۳۱۲/۵، حدیث: ۲۵۳۸

اسلام کو دین پسند کیا۔

دُیْنًا (ب ۲، السائدہ: ۳)

ہم بھی آیت مبارکہ میں مذکور نعمت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ شریک ہیں، لہذا ہمیں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کی بخشش کی اُمید ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (ب ۲۶، الفتح: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے۔

ایک گناہ کی سزا دوبار نہیں ہوگی

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَیَّم اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ آخرت میں اس کا پردہ فاش کرے اور جس نے کوئی گناہ کیا اور اس پر اسے دنیا میں ہی سزا دیدی گئی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بڑھ کر عادل ہے کہ آخرت میں دوبارہ اپنے بندے کو سزا دے۔^(۱) ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: بندہ دنیا میں گناہ کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی پردہ پوشی فرمادے تو بروز قیامت اس کی مغفرت بھی فرمادے گا۔

گناہ گار کا حفاظت الہی میں ہونا

کسی بزرگ سے مروی ہے کہ ہر گناہ گار گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور جس سے اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھالیتا ہے وہ رُشوا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جسے دنیا میں رُشوا کیا گیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گا اور اسے آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے رُشوا نہ کیا جائے گا۔

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب الحد کفارة، ۲۵۱/۳، حدیث: ۲۶۰۴، بتغیر قلیل

مسند احمد، مسند علی بن ابی طالب، ۲۱۳/۱، حدیث: ۷۷۵

گناہ کے بعد مغفرت طلب کرنا

مروئی ہے کہ سرکارِ والا شہار، ہم بے کسوں کے مددگار مَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب گناہ کر کے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مَغْفِرَتِ طَلَب کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کو دیکھو اس نے گناہ کیا مگر اسے یہ یقین بھی تھا کہ اس کا رب گناہ مُعَاف فرماتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، لہذا میں تم سب کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔^(۱)

بندے کا گناہ کے بعد رب کو بار بار پکارنا

حضرت سَیِّدُنا محمد بن مُصْعَب رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ حضرت سَیِّدُنا اسود بن سالم رَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے مجھے ایک مَكْتُوب میں لکھا: بندہ جب اپنے نفس پر کوئی زیادتی کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عَرَض کرتا ہے: اے میرے رب! تو فرشتے اس کی آواز پر حجاب ڈال دیتے ہیں، جب وہ دوسری مرتبہ اے میرے رب! کہتا ہے تو فرشتے پھر اس کی آواز پر حجاب ڈال دیتے ہیں اور جب وہ تیسری بار بھی ”اے میرے رب!“ پکارتا ہے تو فرشتے اس بار بھی اس کی آواز پر ردہ ڈال دیتے ہیں، مگر جب وہ چوتھی بار اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں سے فرماتا ہے: تم کب تک میرے بندے کی آواز مجھ تک پہنچنے سے چھپاتے رہو گے، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی رب نہیں جو اس کے گناہوں کو مُعَاف فرمائے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے مُعَاف فرما دیا ہے۔

گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی

ایک حدیثِ قدسی میں ہے کہ جب بندہ گناہوں کا مُرْتَبِک ہو یہاں تک کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی میں اس کے گناہ مُعَاف فرما دوں گا جب وہ مجھ سے مَغْفِرَتِ طَلَب کرے اور بخشش کی امید رکھے۔^(۲)

[۱]..... مسلم، کتاب التوبۃ، باب قبول التوبۃ من الذنوب... الخ، ص ۱۳۷۲، حدیث: ۲۷۵۸

[۲]..... ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی فضل التوبۃ والاستغفار... الخ، ۳۱۸/۵، حدیث: ۳۵۵۱

زمین بھر گناہ کر کے بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے زمین بھر گناہ کر کے ملے تو میں اسے اسی قدر معفرت سے ملوں گا بشرطیکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔^①

فرشتے کا چھ ساعتوں تک قلم اٹھائے رکھنا

تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معفرتِ نشان ہے: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ چھ ساعتوں تک قلم اٹھائے رکھتا ہے (یعنی گناہ نہیں لکھتا)، اگر وہ توبہ کر لے اور معفرت چاہے تو وہ کوئی گناہ نہیں لکھتا اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ اس کا ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: جب وہ فرشتہ اس کا گناہ لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے جس کا وہ امیر بھی ہے، کہتا ہے: اس کا یہ گناہ مٹا دو تاکہ میں اس کی نیکی کے ۱۰ گنا ثواب میں سے ایک بنا کر ٹوکھ لوں۔ اس طرح وہ گناہ اس سے مٹا دیا جاتا ہے۔^③

فرشتوں کی خوشی

مَنْقُول ہے کہ اللہ سُبْحٰنُہٗ نے بندے کے لیے دائیں جانب والے فرشتے کے قلب میں جو رحمت ڈالی ہے وہ بائیں جانب والے فرشتے کے قلب میں ڈالی گئی رحمت سے کئی گنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بائیں جانب والے فرشتے کا امیر بھی مقرر فرمایا ہے۔ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ خوش ہوتا ہے اور ایک قول کے مطابق تمام فرشتے اس کی نیکی سے خوش ہوتے ہیں اور بندے کے لیے ان فرشتوں کی خوشی کے باعث نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

①..... سلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب فضل الذکر والدعاء والتقرب الی اللہ، ص ۱۲۴، حدیث: ۲۶۸

②..... معجم کبیر، ۱۸۵/۸، حدیث: ۷۷۶۵

شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، ۳۹۱/۵، حدیث: ۷۵۱

③..... حلیۃ الاولیاء، شمس بن حاش، ۲۸۹/۲، حدیث: ۲۲۵

بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کی: اگر وہ توبہ کر لے تو؟ ارشاد فرمایا: وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ عرض کی: اگر پھر اسی گناہ کا مرتکب ہو تو؟ ارشاد فرمایا: وہ گناہ لکھ لیا جائے گا۔ عرض کی: اگر پھر توبہ کر لے تو؟ ارشاد فرمایا: پھر نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ارشاد فرمایا: جب تک وہ معافی مانگتا رہے اور بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر توبہ کرتا رہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تو مغفرت فرماتا رہتا ہے مگر بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ چنانچہ بندہ جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس کے نیکی کرنے سے پہلے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے اور جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں مزید لکھ دیتا ہے پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ اس نیکی کا ثواب 700 گنا تک مزید عطا فرماتا ہے مگر جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا، اگر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے مگر اس گناہ کے پیچھے بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خشن مغفرت ہوتی ہے۔^①

جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہو گا؟

ایک شخص سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! میں صرف ایک ماہ کے روزے رکھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں، صرف پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں، مجھ پر میرے مال میں رضائے خداوندی کے لیے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج، نہ میں نفی صدقہ کرتا ہوں، اب بتائیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہو گا؟ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جنت میں۔ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ کے ساتھ؟ تو سرکارِ نامدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مسکرا دیئے اور فرمایا: ہاں! میرے ساتھ۔ اگر تو نے اپنے

①..... بخاری، کتاب الرقاق، باب من ہم بحسنہ او سیئۃ، ۲۴۲/۴، حدیث: ۶۲۹۱، بتغیر و اختصار

معجم اوسط، ۶/۲۵۴، حدیث: ۸۶۸۹، مختصراً

دل کی دو چیزوں یعنی دھوکے اور حسد سے حفاظت کی، زبان کو بھی دو چیزوں یعنی غیبت اور جھوٹ سے محفوظ رکھا اور آنکھ کو بھی دو چیزوں سے محفوظ رکھا یعنی اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھا اور کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا تو میرے ساتھ میری ان دو تھیلیوں کو تھام کر جنت میں داخل ہو گا۔

مخلوق کے حساب کا نگران کون ہو گا؟

ایک طویل روایت میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! مخلوق کے حساب کا نگران کون ہو گا؟ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل۔ عرض کی: کیا وہ خود حساب لے گا؟ فرمایا: ہاں! تو اعرابی مسکرا دیا، سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: اے اعرابی کس بات پر تو مسکرایا ہے؟ عرض کی: کریم جب قدرت پاتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو! اللہ عزوجل سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، وہ اکثر مومنین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اعرابی نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔

کسی ولی کو حقیر سمجھنا

مذکورہ روایت میں ہی ہے: اللہ عزوجل نے کعبہ کو عظمت و شرافت سے نوازا ہے، اگر کسی بندے نے اسے ایک ایک پتھر کر کے گرایا پھر اسے آگ لگا دی تو بھی اس کا جرم اس شخص کے جرم تک نہیں پہنچے گا جس نے اللہ عزوجل کے کسی ولی کو حقیر سمجھا۔ اعرابی نے عرض کی: مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ؟ یعنی اللہ عزوجل کے اولیا کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: تمام مومن اللہ عزوجل کے اولیا ہیں کیا تو نے اللہ عزوجل کا یہ فرمانِ ذی شان نہیں سنا: **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** (پ ۳، البقرہ: ۲۵۷) سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

ایک مومن کی فضیلت

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مومن کعبہ سے افضل ہے، طیب و طاهر ہے اور اللہ عزوجل کے ہاں فرشتوں سے زیادہ مَعَزُوز ہے۔^①
 حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت
 سیدنا عتبہ الاخبار رضی اللہ عنہما سے مروی ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب،
 دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: تیری عظمت و شرافت کتنی
 زیادہ ہے، مگر اللہ عزوجل کے نزدیک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔^②

عظمت کعبہ کا باعث اولیائے کرام ہیں؟

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ اتقویٰ فرماتے ہیں) اللہ عزوجل نے اپنے انبیائے
 کرام علیہم السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے دوستوں کی عظمت کی وجہ سے اس کے گھر یعنی کعبہ کو
 پاک کریں، گویا بیٹ اللہ زَادَ اللہ شرفاً و تَعْظِیماً گویہ شرف اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام کی بدولت ملا۔ چنانچہ،
 ایک حدیث قدسی میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی گویا اس
 نے مجھے جنگ کی دعوت دی، (یاد رکھو!) میں دنیا و آخرت میں اپنے ولی کا انتقام لینے والا ہوں۔^③

سیدنا یعقوب و یوسف کے درمیان جدائی کی وجہ

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے مُتَّقِیٰ مَرُوی ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ علیہ السلام کی جانب وحی
 فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے اور یوسف کے درمیان جدائی کیوں پیدا کی؟ عرض کی: نہیں۔
 ارشاد فرمایا: اس لیے کہ آپ نے ان کے دوسرے بھائیوں سے فرمایا تھا: **أَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّبُّ وَ
 أَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ** (ب ۱۲، یوسف: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھالے اور تم اس سے بے
 خبر ہو۔ آپ کو اس پر بھیڑیے کا خوف تو ہوا مگر مجھ سے حفاظت کی اُمید کیوں نہ رکھی؟ اس کے بھائیوں

①..... الزهد لولکیج، باب فضل المؤمن، ص ۳۱۰، حدیث: ۸۴، مختصراً

②..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن و مالہ، ۳/۹، حدیث: ۳۹۳۲، بتغییر قبیل

معجم اوسط، ۲۰۳/۲، حدیث: ۵۷۱۹

③..... معجم اوسط، ۲۰۳/۲، حدیث: ۵۷۱۹

کی غفلت کی طرف تو دیکھ لیا مگر میری حفاظت کی طرف کیوں نہ دیکھا؟ یہ میری آپ پر عنایت ہے کہ میں نے آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ میں أَنُحَكُمُ الرَّاحِمِينَ ہوں۔ لہذا آپ نے مجھ سے (یوسف کی داپسی کی) اُمید رکھی (تو میں نے انہیں آپ سے ملادیا)۔ اگر میں نے آپ کی تقدیر میں خود کو أَنُحَكُمُ الرَّاحِمِينَ نہ لکھا ہوتا تو میں کبھی آپ پر (یوسف کو ملانے کا) کُرم نہ فرماتا۔

خوف و رجا

رجا کسی شے میں طمع کے قوی ہونے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں طمع کو رجا کی جگہ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (ب ۲۱، السجدة: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور اُمید کرتے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خوف کسی شے سے ڈر کے قوی ہونے کا نام ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَخْذُلُ الْاِذَاخِدَةَ وَيَذْجُرُ اِسْرَاحِمَةَ رَبِّهِ ط ترجمہ کنز الایمان: آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ (ب ۲۳، الزمر: ۹)

رجا کے بغیر ایمان دُرست نہیں

رجا مومنین کا وصف اور ایمان کا ایسا خلق ہے جس کے بغیر ایمان دُرست نہیں جیسا کہ یہ خوف کے بغیر دُرست نہیں۔ گویا کہ رجا پرندے کا ایک پر ہے جس کے بغیر وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جو اس ہستی سے اُمید نہیں رکھتا جس پر وہ ایمان لایا ہے۔

رجا اور حسن ظن

یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظن اور حُسن اُمید رکھنے کا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان نصیحت نشان ہے: تم میں سے ہر گز کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظن رکھتا ہو۔ اس لیے کہ حدیثِ قدسی میں ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے

مطابق ہوتا ہوں، (اب یہ اس پر ہے کہ) وہ جو چاہے مجھ سے گمان رکھے۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عزوجل کی قسم کھا کر فرماتے: بندہ اللہ عزوجل سے جو بھی اچھا گمان رکھتا ہے اللہ عزوجل اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر قسم کی خیر و بھلائی اس کے وحی قدرت میں ہے یعنی جب وہ کسی کو حُسن ظن کی توفیق عطا فرماتا ہے تو اسے وہ شے بھی عطا فرما دیتا ہے جس کے ملنے کا وہ گمان رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جس شے کے متعلق حُسن ظن رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کے وقوع کا ارادہ فرما لیتا ہے۔

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاحْسِنُوا۟ اِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ﴾ (ب ۲، البقرہ: ۱۹۵) ترجمہ کنز الایمان: اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ ﴿﴾ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے سنا: اس سے مراد ہے کہ اللہ عزوجل سے اچھے گمان رکھو۔

وقت نزع خوف درجا کا ساتھ

ایک بار سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کسی شخص کے پاس تشریف لائے جبکہ اس پر موت کی علامات ظاہر تھیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے دریافت فرمایا: تم اپنے آپ کو کیسا پارہے ہو؟ عرض کی: میری حالت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں مگر اپنے رب کی رحمت کی اُمید رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: جس بندے کے دل میں اس حالت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو اللہ عزوجل اسے وہ شے عطا فرما دیتا ہے جس کی اس نے اُمید رکھی اور اس سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔^① یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی عقل خوف سے زائل ہو گئی تھی یہاں تک کہ وہ نا اُمیدی کی حد تک پہنچ گیا۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا: اے شخص! تیرا اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوس ہونا تیرے گناہ سے بھی عظیم ہے۔

کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ

(عاجب کتاب ایام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرمہ اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جس رحمت سے غم میں مبتلا شخص راحت پاتا اور گناہوں میں مبتلا شخص بخشش کی امید رکھتا ہے اس رحمت سے ناامید ہونا گناہوں سے بھی عظیم ہے، بلکہ تمام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کی بنا پر ان صفات باری تعالیٰ سے تعلق توڑا جن سے رحمت کی امید رکھی جاتی ہے اور اپنی مذموم صفت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم پر حکم لگایا جو بہت بڑا گناہ ہے اگرچہ اس کے دیگر گناہ بھی کبیرہ ہیں (مگر اس کا یہ گناہ دیگر کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے)۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَلَا تَقْنُؤْا بِآيِيْكُمْ اِلَى التَّهْذِيْبِ﴾ (پ ۲، البقرة: ۱۹۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ کی تفسیر میں ہے کہ یہاں ایسا شخص مراد ہے جو کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے ہاتھ آلودہ (آلودہ) کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا مجھے کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ چنانچہ اس سے منع کیا گیا ہے۔

رجا

رجا ایک بلند مقام اور عمدہ حال ہے جو صرف اہل علم و خیا میں سے کریم لوگوں کو حاصل ہے۔ یہ حال ان پر مقام خوف کے بعد آتا ہے، وہ رجا کی وجہ سے ہی کرب سے راحت اور گناہوں کا ارتکاب ہو جانے پر سکون پاتے ہیں۔ جسے خوف کی معرفت نصیب نہ ہو وہ رجا کی معرفت بھی نہیں پاتا اور جو مقام خوف میں صحت و سلامتی پر قائم نہیں رہتا اسے اہل رجا کے بلند مقامات پر فائز نہیں کیا جاتا۔

مقام رجا و مقام خوف کا باہمی تعلق

ہر بندے کو اس کے مقام خوف کے مطابق مقام رجا حاصل ہوتا ہے اور خوف دلانے والی صفات سے حاصل ہونے والے مکاشفہ کے مطابق اسے اُمید دلانے والی صفات کا کشف ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقام مخلوقات کو خوف دلانے والی صفات مثلاً گناہ، عُیوب اور اسباب ہوں تو ان مقامات کے (غیبی) سے اسے

مقاماتِ رجا حاصل ہوں گے یعنی اس سے کیا گیا وعدہ پورا کیا جائے گا، گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جنت اور اس میں پائے جانے والے نعمہ اوصاف کے حصول کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ اصحابِ یمن کا طریق ہے۔ لیکن ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف کے مشاہدے سے جو خوف دلانے والی صفات پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے مقام پر فائز ہو یعنی اگر کسی کو اللہ عزوجل کے اُزلی علم، بُرے خاتمہ، خفیہ تدبیر، باطنی اختیار، قدرت کی گرفت اور حکمِ جبروت کے مشاہدے سے خوفِ الہی حاصل ہو تو اسے خوف میں اپنے مقام کے اعتدال سے مقامِ محبت اور مقامِ رضا حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ رجا اخلاق کے معانی اور کرم، احسان، فضل، عنایت، لطف اور اِمتنان جیسے اوصاف کا نام ہے۔

رجا میں صاحبِ کتاب کا مقام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ صحیح نہیں کہ ہم ہر وہ بات بتادیں جو ہمیں مقاماتِ رجا میں اُٹل رجا کے مشاہدے کے متعلق معلوم ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں عام مومنین والی نہیں، بلکہ یہ اس شخص کے لیے سخت نقصان دہ ہیں جسے یہ مقام حاصل نہ ہو، یہ خواص لوگوں کی باتیں ہیں جو صرف محبت سے ہی حاصل ہوتی ہیں اور فائدہ دیتی ہیں اور محبتِ دل کے خوف سے دُڑست ہونے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر نفوسِ خوف سے ہی دُڑست ہوتے ہیں جیسا کہ بُرے غلام کو ڈرے اور ڈنڈے کھائے بغیر سیدھے نہیں ہوتے، پھر (بھی سیدھے نہ ہوں تو) انہیں تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

رجا کے صحیح ہونے کی علامت

بندے میں رجا کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی رجا میں خوف بھی ہو کیونکہ جب کسی شے کی اُتید پائی جاتی ہے تو دل میں اس کی عظمت اور اس پر رشک کی شدت کی وجہ سے بندے کو اس کے فوت ہو جانے کا خوف بھی لاحق رہتا ہے، اس طرح وہ حالِ رجا میں فوتِ رجا کے خوف سے جدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ رجا اُٹل خوف کے لیے راحت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگ رجا کو خوف کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جن میں سے کوئی بھی دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک شے

دوسری کو لازم ہو یا اس کا وصف یا سبب ہو تو وہ اسے دوسری شے کا نام دیدیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں: مَا لَكَ لَا تَرْجُو كَذَا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں: مَا لَكَ لَا تَخَافُ؟ تم کیوں نہیں ڈرتے۔ قرآن کریم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (ب ۲۹، نوح: ۱۲) ﴿اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم عظمتِ باری تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ (ب ۱۶، الکہف: ۱۱۰) ﴿یعنی یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جسے اپنے رب سے ملنے کا ڈر ہو۔

خوف ورجا دن رات کی طرح ہیں

خوف ورجا کا آپس میں تعلق دن اور رات کے باہمی تعلق جیسا ہے۔ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دن رات میں سے کسی ایک کے ذریعے کل مدت (24 گھنٹے) بیان کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک ہی واقعے کے متعلق قرآن کریم میں دو مختلف مقامات پر مدت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ کچھ یوں مذکور ہیں: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْاَشْكَمُ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ (ب ۱۶، مريم: ۱۰) ﴿اور دوسرے مقام پر ہے ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا﴾ (ب ۲، الاعمران: ۴۱) ﴿۔ ایسا اس لیے ہے کہ دن، رات سے جدا ہے نہ رات، دن سے جدا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں ایک کے ذریعے دوسرے کی خبر دی، یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت و قدرت سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ان دونوں کے احکام و انعامات میں فرق ہے۔ جب دن ظاہر ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت سے رات اس میں چھپی ہوتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت سے دن اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک کے دوسرے میں داخل ہونے اور ایک کو دوسرے میں

۱..... ترجمہ کنز الایمان: تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی اُمید نہیں کرتے۔

۲..... ترجمہ کنز الایمان: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی اُمید ہو۔

۳..... ترجمہ کنز الایمان: تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چکا ہو کر۔

۴..... ترجمہ کنز الایمان: تین دن مگر اشارہ سے۔

پسینے کی یہی حقیقت ہے۔

معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت

دن رات کی طرح معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ جب خوف ظاہر ہوتا ہے تو بندے پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر وصفِ خوف کی تجلی کے مشاہدے سے اس پر احکامِ خوف ظاہر ہوتے ہیں تو اسے وصفِ خوف کے غلبہ کی وجہ سے خائف کا نام دیدیا جاتا ہے مگر اس کے خوف میں رجا بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ (اسی طرح) جب رجا ظاہر ہوتی ہے تو بندے کا شمار اہل رجا میں ہونے لگتا ہے اور اس پر اُمید دلانے والی صفات کی بنا پر رُبُوبیت کی تجلی کے مشاہدے سے احکامِ رجا ظاہر ہوتے ہیں تو بندے کو انہی سے متصف کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس پر حالتِ رجا غالب ہوتی ہے مگر اس حالتِ رجا میں خوف بھی مُضْمَر (پوشیدہ) ہوتا ہے۔

ایمان کے دو اوصاف

پرندے کے دو پروں کی طرح خوف و رجا ایمان کے دو اوصاف ہیں اور مومنین کی حالت ان دونوں یعنی خوف و رجا کے درمیان ایسے ہے جیسا کہ پرندہ اپنے دونوں پروں کے درمیان ہوتا ہے یا ترازو کا کاٹنا اس کے دونوں پلڑوں کے درمیان۔

حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر مومنین کے خوف و رجا کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ حقیقتِ رجا کی معرفت اور رجا والی شے میں ظنّ کے صدق میں یہی اصل ہے۔ چنانچہ مومنین خوف و رجا کے اعتدال کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ دو ایسے مقام ہیں جن میں سے اعلیٰ مقام مُقَرَّبین کا ہے جو انہیں رجا والے اخلاق اور خوف دلانے والے اوصاف کے مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اور دوسرا مقام اصحابِ یمن کا ہے جو انہیں احکام کی ابتدا اور اقسام کے تفاوت کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صورت کچھ یوں بنتی ہے کہ اللہ عزوجل نے مخلوق پر اپنے فضل سے کرم فرمایا اور ایسا اس نے اپنی مرضی سے کیا نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ لہذا جب اس نے بندوں کو یہ بات بتائی تو وہ نعمت کی ابتداء کے اعتناء سے کامل نعمت کی اُمید رکھنے لگے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جادوگروں نے معرفت کی ظنّ کی جب وہ

ایمان لائے تو کہنے لگے:

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا
أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ (پ ۱۹، الشعراء: ۵۱)

یعنی انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے (اعتبار سے) اُمید رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان لانے کے سبب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ مَعلوم ہوا کہ انہوں نے ایمان لانے کی وجہ سے بخشش کی اُمید رکھی۔

نعمت سے محرومی پر مایوس ہونا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بندے کی خدمت فرمائی ہے جسے اس نے کسی نعمت سے نواز کر وہ نعمت واپس لے لی ہو، پھر وہ شخص اس نعمت کے دوبارہ ملنے سے مایوس ہو گیا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا
مِنْهُ ۖ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا مَنًّا ۖ ثُمَّ نَرْجُفُهَا ﴿٩٠﴾ (پ ۱۲، ہود: ۹۰)

اس کے بعد اپنے صبر کرنے والے نیک بندوں کو مستحق قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ ﴿٩١﴾ (پ ۱۲، ہود: ۹۱) کہے۔

خوف ورجا کا دل میں بیرا

عرووی ہے کہ حضرت سیدنا لقمان رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اتنا ڈرو کہ کبھی اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہو اور اپنے خوف سے زیادہ اس سے اُمید رکھو۔ اس نے عرض کی: میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ میرا ایک ہی دل ہے۔ فرمایا: کیا تو نہیں جانتا کہ مومنین کے دُودل ہوتے ہیں۔ ایک سے وہ ڈرتا ہے اور دوسرے سے اُمید رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خوف ورجا ایمان کے دُودل ہوتے ہیں جن سے مومنین کا دل کسی وقت بھی خالی نہیں ہوتا گویا کہ اس صورت میں وہ دُودلوں والا بن جاتا ہے۔

مخلوق کے طبقات

مخلوق کو چار طبقات میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہر طبقے میں ایک گروہ ہے۔ چنانچہ،

بعض وہ ہیں جو حالتِ ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں اور حالتِ ایمان ہی میں موت کو گلے سے لگاتے ہیں۔ یہاں ان کی رجا اپنے اور دیگر مومنین کے لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ جب اللہ عزوجل انہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اُمید رکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل ان پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا اور اس نے انہیں جس نعمت سے نوازا ہے ان سے واپس نہ لے گا۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالتِ ایمان میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالتِ کفر میں آتی ہے۔ اس مقام سے اہل رجا اور دیگر لوگوں کو ڈرنا چاہئے کیونکہ وہ یہ حکم تو جانتے ہیں مگر اللہ عزوجل کا وہ حکم ان سے پوشیدہ ہوتا ہے جو اس نے اپنے علم کے مطابق ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔

بعض لوگ وہ ہیں جو حالتِ سُفر میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر موت انہیں حالتِ ایمان میں آتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کی زندگی بھی حالتِ سُفر میں گزرتی ہے اور موت بھی سُفر پر ہی آتی ہے۔

یہ دو الگ الگ حکم ہیں جو رجا کا موجب ہیں مگر دوسرا حکم مُشرک کے لیے ہے کہ جب لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کے ظاہر کی وجہ سے ناامید نہیں ہوتے بلکہ اس رجا میں انہیں یہ ڈر خوف لاحق ہوتا ہے کہیں ان کی موت بھی اس حالت پر نہ ہو اور اللہ عزوجل کے ہاں یہ بات حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔

مومن کی معتدل حالت

مومن مذکورہ چاروں احکام کو جان لیتا ہے تو خوف و رجا اس کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ایمان کے اعتدال کی وجہ سے اس کی حالت بھی معتدل ہو جاتی ہے۔ وہ مخلوق پر اس کے ظاہر کے مطابق حکم لگاتا ہے اور پوشیدہ باتوں کو اللہ عزوجل کے پیڑہ کر دیتا ہے، وہ کسی بندے کے ظاہر کی وجہ سے اس پر شر کا قطعی حکم نہیں لگاتا بلکہ اس کے لیے اس خیر کی اُمید رکھتا ہے جو عند اللہ پوشیدہ ہو۔ نیز اپنے یا کسی کے بھی ظاہر کی وجہ سے اس کے خیر میں مبتلا ہونے کی گواہی نہیں دیتا بلکہ عند اللہ شر کے پوشیدہ ہونے سے ڈرتا ہے۔

مومن کی کامل حالت

مومن کا کامل حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر تو ڈرے مگر دوسروں کے لیے خیر کی اُمید رکھے کیونکہ یہی مومنین کا وجدان ہے اس اعتبار سے کہ وہ خُشن ظن رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بھی خُشن ظن رکھتے ہیں اور ظاہری اعمال پر سلامتی قلب کی وجہ سے عُذر پیش کرتے ہیں اور پوشیدہ باتوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے نفوس سے بد ظن رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی صفات کو خوب جانتے ہیں اور ان پر ملامت کرتے رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی حُجت قائم نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کے شر میں مبتلا ہونے سے پوشیدہ طور پر ڈرتے ہیں، نیز انہیں یہ خوف بھی لاحق رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے گویا وہ خود اپنے ہی نفوس کو پاک دامن قرار دیدیں گے۔

منافع کی حالت

جس شخص پر یہ دونوں باتیں اُلٹ ہو جائیں گویا وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُفیہ تدبیر کا شکار ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کے مُتعلق تو اچھا لگتا رہتا ہے مگر دوسروں کے مُتعلق بد گمانی کا شکار رہتا ہے، لوگوں کے شر میں مبتلا ہونے کا تو خوف رکھتا ہے مگر اپنے لیے رَحمت کی اُمید رکھتا ہے، حُجت قائم کرتے ہوئے اپنے نفس کے لیے تو عُذر تلاش کرتا ہے مگر لوگوں کو ملامت کرتا ہے اور ان کی مذمت سے بھی نہیں کتراتا۔ یہ سب مُنافقین کے اوصاف ہیں۔

علامتِ رجا

اُل رجا کے لیے ان کے مقام کے مطابق ایک حال ہوتا ہے اور چونکہ مقام کے مطابق حال کی کوئی علامت بھی ہوتی ہے، لہذا رجا کی علامت یہ ہے کہ بندے کو رجا والی شے کے مُشاہدے سے اپنے رب کے ساتھ دائمی خُشن معاملہ و قُرب حاصل ہو، اللہ عَزَّوَجَلَّ پر خُشن ظن رکھنے اور اچھی اُمیدیں وابستہ کرنے کی بنا پر نوافل کی ادائیگی کے ذریعے بہت زیادہ قُرب حاصل ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے جو نیک اعمال بجالانے کا

حکم دیا ہے وہ اپنے فضل سے انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم سے کرتا ہے حالانکہ اس پر ان اعمال کو قبول کرنا لازم ہے نہ ہم اس بات کا کوئی حق رکھتے ہیں۔ بلکہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احسان اور اس کی رحمت سے جو نیک عمل کرتا ہے وہ اس کے بُرے اعمال کا کفارہ بن جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اپنے مخفی لُطف و کرم اور اخلاقِ حمیدہ کی بنا پر ہم پر اپنی عنایات فرماتا رہتا ہے مگر ایسا کرنا اس پر لازم نہیں بلکہ ایسا وہ اس لیے فرماتا ہے کہ بندہ اس سے حُسن ظن رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں: جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے یہ یقین ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اور پھر وہ اس سے بخشش کی اُمید رکھے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اس گمان کی وجہ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کی حالت بدل دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَذَلِّکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِیْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ اَسْرَدَکُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ (پ ۲۴، حم السجدة: ۲۳)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَدْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ السَّوْءَ وَکُنْتُمْ قَوْمًا بِرِءَا ۝۱۱

ترجمہ کنز الایمان: اور تم نے برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ (پ ۲۱، الفتح: ۱۲)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں) ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حُسن ظن رکھا وہ اہل نجات سے ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے: جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس پر غم زدہ ہو تو اس کا گناہ معاف فرما دیا جائے گا اگرچہ اس نے استغفار نہ بھی کیا۔^①

مقامِ رجا کی شرعی حیثیت

رجا کا مقام بھی دوسرے مقامات یقین کی طرح ہے، ان میں سے کچھ فرض ہیں اور کچھ باعِث فضیلت۔ چنانچہ بندے پر فرض ہے کہ اپنے مولا، خالق، معبود اور رازق سے اُمید رکھے اس اعتبار سے کہ اس کے کرم اور فضل پر نظر رکھے اور اپنے نفس کی صفات اور بُری باتوں کو نہ دیکھے۔ چنانچہ،

① بحکم اوسط، ۲۴۲/۳، حدیث: ۲۴۷۲

رجا میں اخلاص

ایک دہائیٰ کرم نوازیاں

❶.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۶۵، ۵/۲۹۲، حدیث: ۳۴۹۰

٢..... الفوائد الشهيرة بالغليات لابي بكر الشافعي، باب في أخلاق رسول الله ﷺ ومزاجه، ١/٢٣٢، حديث: ٨٣٣

جاتی ہے جس کا اجر 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔

سب سے اعلیٰ کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزوجل اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دنیا و مافیہا کی ان تمام بھلائیوں سے بہتر ہے جن کا خیال بھی اس کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ یہ سب اس کے اللہ عزوجل سے خشن ظن رکھنے کی بنا پر ہے۔

مُتَوَسِّط کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ مصیبت دُور کر دی جاتی ہے جو اگر آتی تو اس سے چھٹکارا اس کے لیے سب سے اہم ہوتا اور اسے اپنی مانگی ہوئی چیز سے اس مصیبت کا دُور ہونا زیادہ پسند ہوتا۔

ایک دعا تین عطا میں

اللہ عزوجل کے محبوب، دانا، غیوب، صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب کوئی دعا مانگنے والا دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے اور اس کی یہ دعا اللہ عزوجل کی نافرمانی کا باعث ہونہ قَطْعِ رَحْمٰی کا تو اللہ عزوجل اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی یا تو اس کی مانگی ہوئی شے اسے عطا فرما کر اس کی دعا کو شرفِ قبولیت سے نوازتا ہے یا اس سے اس جیسی کوئی بُرائی دور فرما دیتا ہے یا اس دعا کے بدلے اس کے لیے آخرت میں ڈھیروں آجر و ثواب جمع فرما دیتا ہے۔^①

خالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مُتَعَلِّقِ مَرْوٰی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے میرے رب! تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض ہوتا ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: جو میری فضا پر راضی نہ ہو اور جو کسی معاملے میں استخارہ کرے پھر میں اس کے لیے کسی فیصلے کو ظاہر فرما دوں تو وہ اسے ناپسند کرے۔^②

①.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی انتظار الفرج وغیر ذلک، ۳۳۲/۵، حدیث: ۳۵۸۲، بتغیر قلیل

سند احمد، مسند ابی سعید الخدری، ۳۷/۲، حدیث: ۱۱۱۳۳

②.....نوادرا الاصول، الاصل السادس والستون، ۲۷۰/۱، الرقم: ۳۸۸

معجم کبیر، ۳۲۰/۲۲، حدیث: ۸۰۷

خالق کی پسند و ناپسند

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب! تو کس شے کو زیادہ پسند اور کس کو زیادہ ناپسند کرتا ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: مجھے سب سے زیادہ پسند میری قضا پر راضی رہنا ہے اور سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی تعریف کرے۔^①

آقا کی نصیحت

عزوی ہے کہ ایک شخص نے سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں عرض کی: مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے جس شے کا فیصلہ تیرے حق میں نہ کیا ہو اس میں اللہ عزوجل کو الزام نہ دو۔^②

خدا کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب دیکھا اور مسکرا دیئے، اس کے متعلق عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا: میں اللہ عزوجل کے مومنین کے متعلق کیے گئے فیصلوں پر مطمئن ہوں کہ وہ اس پر راضی رہے تو یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے اور اگر اس کے لیے غم خوش حالی کا فیصلہ کیا گیا اور وہ اس پر راضی رہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔^③

حسُنُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ سے مراد

حسُنُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ یعنی اللہ عزوجل کے ساتھ حسن ظن یہ ہے کہ خوب رغبت کی بنا پر اس کی حمد و ثنا

①..... حلیۃ الاولیاء، منصور بن المعتمد، ۵/۵۳، حدیث: ۶۲۸۷، مختصر

②..... مسند احمد، حدیث عباد بن الصامت، ۸/۴۰۳، حدیث: ۲۲۷۸۰، بغیر قلیل

③..... مسلم، کتاب الزہد والرفائق، باب المؤمن امر کله خیر، ص ۱۵۹۸، حدیث: ۲۹۹۹، بغیر

مسند احمد، حدیث صویب، ۹/۲۴۰، حدیث: ۲۳۹۷۹، بغیر قلیل

بیان کی جائے۔ جیسا کہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ حُسنِ ظن اس کی بہترین عبادت کرنا ہے۔^①

سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو سکھائے گئے کلمات سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّہٖ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْہِ^② ترجمہ کنز الایمان: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ (ب ۱، البقرہ: ۳۷)

(صاحبِ کتاب امامِ اَہْلِ حَضْرَت سَیِّدُنَا شَیْخ ابُو طَالِب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیْ فرماتے ہیں) اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت سَیِّدُنَا آدَم عَلَیْہِ السَّلَام کو جو کلمات سکھائے گئے وہ یہ تھے: اے میرے رب! مجھ سے جو لغزش ہوئی وہ میرے نفس کی وجہ سے تھی یا تو نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے علم کے مطابق میری تقدیر میں یہ سب لکھ دیا تھا؟ ارشاد ہوا: یہ سب میں نے اپنے علم کے مطابق تیری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ عَرَض کی: اے میرے رب! جیسا کہ تو نے میری تقدیر میں یہ لغزش لکھی اسی طرح اب مجھے مُعَاف بھی فرمادے۔ چنانچہ مُنْقُول ہے کہ یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنَا آدَم عَلَیْہِ السَّلَام کو سکھائے۔

بروزِ قیامت بندے سے سوال

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بروزِ قیامت بندے سے ارشاد فرمائے گا: برائی دیکھ کر اسے روکنے سے تجھے کس نے مشع کیا؟ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا کہ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو اس سوال کا جواب تلقین فرمادے تو وہ کچھ یوں عَرَض کرے گا: اے میرے رب! میں نے تجھ سے (منقذت کی) اُمید رکھی اور لوگوں سے ڈر گیا۔^③ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: میں نے تجھے بخش دیا۔

ایک مشہور روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

①..... مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۲/۲۸۱، حدیث: ۸۷۱۷

②..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب قولہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، ۳/۳۶۶، حدیث: ۴۰۱۷

ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا، پھر (قرض کی واپسی کے معاملے میں) ان سے درگزر سے کام لیتا اور تنگ دہشت لوگوں کو قرض معاف فرما دیتا، (اور اپنے اس عمل سے بخشش کی اُمید رکھتا۔ چنانچہ جب وہ اس حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملے گا کہ اس نے (اس کے علاوہ) کبھی کوئی نیک کام نہ کیا ہو گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے فرمائے گا: ہم تجھ سے زیادہ درگزر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ پھر اس شخص کو اس کے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معفرت کا اُمیدوار ہونے اور احسن ظن رکھنے کی بنا پر بخش دیا جائے گا۔^①

اہل رجا کے مختلف درجات

اہل رجا کے فضائل میں مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے مقررین اعلیٰ نصیب کی اُمید رکھتے ہیں یعنی قُربِ الہی، اس کی بارگاہ میں حاضری اور جس قدر انہیں معافی صفت کی معرفت حاصل ہے ان کی تجلّی کا حصول۔ ایسا ان کے علمِ باری تعالیٰ کے سبب ہے۔ پھر اہل رجا میں سے اصحابِ یمن کا درجہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے پر یقین کی وجہ سے اس کی مزید نعمتوں اور کثیر فضل کی اُمید میں رہتے ہیں۔

رجائی مختلف صورتیں

درج ذیل صورتیں بھی رجائی ہیں:

❁ نیک اعمال کے ذریعے شرحِ صدر کی دولت نصیب ہونا۔
❁ نیک اعمال کے فوت ہو جانے کے خوف کی بنا پر انہیں جلد از جلد عسرِ اشجام دینا اور قبولیت کی اُمید رکھنا۔
❁ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے کی تکمیل اور اس کے قُرب کے حصول کی اُمید میں بُرائی کو ترک کرنا اور نفس سے نجاہدہ کرنا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ
جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ^② (پ ۲، البقرہ: ۲۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمتِ الہی کے اُمیدوار ہیں۔

① مسلم، کتاب المساقاة والمراعاة، باب فضل انظار المعسر، ص ۸۴۴، حدیث: ۲۹ (۱۵۶۰)

حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس آیتِ مبارکہ میں مذکور مُہاجر اور مُجاہد کی تفسیر کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ مُہاجر وہ ہوتا ہے جو بُرائی کو چھوڑ دے اور مُجاہد وہ ہے جو رِضائے خُداوندی کے حُصول کی خاطر اپنے نَفْس سے مُجاہدہ کرے۔^(۱)

❁ قرآنِ کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا۔

❁ نماز قائم کرنا جو معبودِ برحق کی عبادت ہے۔

❁ ظاہری و پوشیدہ طور پر تھوڑا بہت (جس قدر اور جیسے ممکن ہو) راہِ خُدا میں مال خرچ کرنا۔

❁ دُنیائی تجارت میں مشغول ہو کر راہِ حق سے غافل نہ ہونا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اَکملِ رجا میں سے مُحققین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدُورُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبْوَئَسًا^(۲) (پ ۲۲، خاطر: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیئے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ ایسی تجارت کے اُمیدوار ہیں جس میں ہر گز ٹوٹا (نقصان) نہیں۔

❁ رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنا یعنی جب دلوں میں خُوفِ الہی قرار پکڑنے کی وجہ سے پہلو بستروں سے دُور ہو جائیں تو نمازِ تہجد کے لیے طویل قیام کرنا اور دُعا میں مشغول رہنا۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اَکملِ رجا کے مُتعلّق ارشاد فرمایا:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا
يَحْدُرُ الْأَخْدَةَ وَيَذْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ طُفْلٌ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ^(۳) (پ ۲۳، الزمر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجدہ میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة المؤمن وماله، ۳۲۰/۴، حدیث: ۳۹۳۴

ترمذی، کتاب فضل الجہاد، باب ما جاء فی فضل من مات مرابطاً، ۲۳۲/۳، حدیث: ۱۶۲۷

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے اہل رجا، اہل خوف اور رات کی گھڑیوں میں نماز تہجد پڑھنے والوں کو علما کا نام دیا ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ڈرتا ہے نہ اُمید رکھتا ہے وہ عالم نہیں کیونکہ دونوں (یعنی خوف و رجاء) الے اور بے خوف و نا اُمید لوگوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔

مقربین کے نزدیک رجا

مقربین کے نزدیک رجا یقین کا پہلا مقام ہے اور یہ صدیقین کا ظاہری وصف ہے، بندے کے دل میں وصفِ رجا اس وقت ہی مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور اسے پایہ ثبات حاصل ہوتا ہے جب اس میں درج ذیل اوصاف پائے جائیں: ایمان باری تعالیٰ ﴿هُجِرَتْ إِلَى اللَّهِ﴾ مجاہدہ نفس ﴿مِلَّاتٍ قُرْآنٍ﴾ اقامتِ صلاۃ ﴿إِنْفَاقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ رات کی گھڑیوں میں سجدوں کی کثرت و قیام اور ﴿ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ خوفِ الہی۔

یہ اہل رجا کی جملہ صفات ہیں جبکہ اہل یقین کے احوال کی یہ (تجربہ) ہے۔ اس کے بعد ان اوصاف کے ذریعے غیب کی باتوں کے مکاشفے اور انوار و علوم کی زیادتی سے قلب و جوارح کے ظاہری و باطنی اعمال کی زیادتی ہوتی ہے۔

خوف و رجا کے ذریعے مقامِ علم و عمل تک رسائی

خوف و رجا دو مختلف مقامات تک پہنچنے کے راستے ہیں، خوف علمائے کرام کو مقامِ علم تک اور رجا عالمین کو مقامِ عمل تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اللہ عزوجل نے اہل رجا کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ یہ لوگ نیک اعمال بجالاتے ہیں، ان کی رجا خوف سے متصل ہوتی ہے، یہ اپنی رجا کی سچائی میں کامل ہیں جس پر ہر شک کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔

(ب ۱۸، المؤمنون: ۶۰)

ایک مقام پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کے نیک اعمال اور ان کے وعدے کی پاسداری کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝ فَمَنَّ اللَّهُ
عَلَيْنَا (طہ: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ستمیے ہوئے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

يُؤْفُونَ بِالْأُكُودِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا
ترجمہ کنز الایمان: اپنی ممتنع پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ (پ: ۲۹، الدع: ۷)

اس لیے کہ خوفِ رجا سے ملا ہوا ہے، لہذا جس نے اُمید رکھی تو اسے اپنی اُمید والی شے سے کم تر شے کے قطعی حصول کا خوف بھی لاحق ہو گا۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
آيَا اللَّهِ (پ: ۲۵، العن: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: ایمان والوں سے فرماؤ درگزر اس سے جو اللہ کے دنوں کی اُمید نہیں رکھتے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ سَلَامُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اَکَلِ غَرْبِ کے نزدیک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان میں ﴿لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَا اللَّهِ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی سزاؤں سے نہیں ڈرتے۔ (یعنی یہاں رجا خوف کے معنی میں ہے) چنانچہ جب اُمید کا دامن نہ تھامنے والے لوگوں کے لیے اس کی مغفرت کے حکم کا عالم یہ ہے تو اُمید سے وابستہ لوگوں پر اس کے فضل و کرم کا عالم کیا ہو گا؟ اسی طرح فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ (پ: ۵، النساء: ۱۰۳) میں بھی رجا خوف کے معنی میں ہی ہے۔ اگر علمائے کرام رَجَوْهُمْ اللہ السلام کے نزدیک خوف و رجا ایک ہی شے کی طرح نہ ہوتے تو وہ ایک کی تفسیر دوسرے سے بیان نہ کرتے۔

[۱] ترجمہ کنز الایمان: اور تم اللہ سے وہ اُمید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔

عجبت باری تعالیٰ اور اس کی علامت

خلوت میں بھی اللہ عزوجل سے اُس و محبت رکھنا چاہیے اور محبت باری تعالیٰ کی علامت یہ ہے کہ بندہ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام سے محبت رکھے اور اولیائے عظام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کا قُرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی و وعشت دُور کرے کہ دل اور روح کا سُکون انہی نیک بندوں کے ہاں ہے۔

نیک کے کاموں پر تعاون

نیک اور پرہیز گاری کے کاموں پر تعاون میں بوجھ محسوس نہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں نیک اعمال کی علاوت پائی جاتی ہے، ان کے بجالانے میں جلدی کی جاتی ہے، نیک اعمال کرنے والوں کو ترغیب ملتی ہے، ان کے فوت ہو جانے پر دکھ اور انجام دینے پر خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ،
مروئی ہے کہ حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جسے نیکی سے خوشی اور بُرائی سے دکھ ہو وہ مومن ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور بُرائی کا ارتکاب کر کے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ مومن یقین اور دینی بصیرت پر ہوتا ہے۔^②

خوف ورجاہ اہل یقین کی صفت ہے

خوف ورجاہ اس شخص کی صفت ہے جو اہل یقین میں سے ہو، چنانچہ یہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ عزوجل کے وعدے کی سچائی اور اس کے کرم کی وجہ سے نیک عمل پر ثواب کا یقین رکھتا ہے، اس اعتقاد سے اس کا فرمانبرداروں میں شامل ہونا گویا اللہ عزوجل کی محبت اور رضا حاصل کرنا ہے کیونکہ علم اس بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا جب یہ رضائے خداوندی اسے دنیا میں ہی مل گئی تو یہ اپنے مالک کی رضا پر کیونکر خوش

①.....ترمذی، کتاب الفتن، باب ماجاء فی لزوم الجماعة، ۲/۲۷۷، حدیث: ۲۱۷۲

②.....مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الصیام فی السفر، ۳/۲۷۳، حدیث: ۴۲۹۳، مختصراً

نہ ہو گا؟ اور جب کوئی بُرا عمل کرتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کام بُرے کاموں پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وعید کے خوف اور اس کی عظمت کی بنا پر مکروہ ہے اور اس پر عذاب کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ اس اعتقاد سے اس کا نافرمانوں میں شامل ہونا گویا اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غضب اور ناپسندیدہ اُمور میں داخل کر دے گا کہ علم اس پر دلیل ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو اسے کبھی پسند نہ آئے گی کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے سبب آج یہ معاصی کا شکار ہے تو کل بروز قیامت عذاب کا شکار ہو گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللّٰهَ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسُكُمْ تَوَجَّهْ كَنُزَالِ الْاَيَّانِ: ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان

(ب ۲۴، المؤمن: ۱۰)

سے بیزار ہو۔

کل کی ناراضی بہتر ہے یا آج کی؟

منقول ہے کہ جب (نا فرمان لوگ) جہنم میں اپنے نفوس کی بگڑی ہوئی شکلوں کو دیکھیں گے تو ان پر ناراضی کا اظہار کریں گے، اس پر انہیں ندا دی جائے گی: دنیا میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی آج عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تمہارے اپنے نفوس پر ناراض ہونے سے بڑی تھی۔ اسی طرح آج اس کی فرمانبرداری کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنا کل اس کی جنت میں نعمتوں کے حصول کا باعث ہو گا۔ یہ اس بندے کی صفت ہے جسے علم یقین کا مکاشفہ حاصل ہو۔

خدا کے محبوب و مبغوض کی علامت

حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی: میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا ہے اور اس شخص کی علامت کیا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نہیں چاہتا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا: کَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ یعنی (پہلے یہ بتاؤ کہ) تم نے صُبح کیسے کی؟ عرض کی: میں نے اس حال میں صُبح کی ہے کہ میں نیکی اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور

جب میں خود کوئی نیکی کرنے پر تہذرت پاتا ہوں تو فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ثواب کی امید بھی رکھتا ہوں اور جب کوئی خیر کا کام نہ کر پاؤں تو اس پر غم زدہ ہو جاتا ہوں اور (موقع ملنے پر) اس پر عمل کرنے کا مشتاق رہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: یہ علامت ہے کہ اس شخص کی جسے اللہ عزوجل چاہتا ہے اور اگر تمہارا شمار ان دوسرے لوگوں میں ہوتا تو وہ تمہارے لیے انہی لوگوں جیسے کاموں کو آسان فرما دیتا، پھر یہ پروا بھی نہ کرتا کہ تم کس وادی میں ہلاک ہو رہے ہو۔^①

رجائی مزید پانچ صورتیں

درج ذیل امور بھی رجائیں سے ہیں:

- ❁ بارگاہِ خداوندی میں ہمیشہ حاضری سے لذت پانا۔
- ❁ مناجاتِ باری تعالیٰ سے آسودگی (راحت) پانا۔
- ❁ کلامِ باری تعالیٰ کو توجہ سے سننا۔
- ❁ عشقِ باری تعالیٰ کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا۔
- ❁ اللہ عزوجل کے عفوِ جمیل اور فضلِ جزیل کے حصول میں اللہ عزوجل کے ساتھ حسنِ ظن رکھنا۔

نورِ توحید و نارِ شرک

کسی عارف کا قول ہے کہ توحید کا نور ہوتا ہے اور شرک کی نار (یعنی آگ)۔ نورِ توحید اللہ عزوجل کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کی نافرمانیوں کو اس تیزی سے جلا کر خاکِ کثیر (راکھ) کرتا ہے کہ نارِ شرک شرک کی نیکیوں کو اس قدر جلد نہیں جلاتی۔

تین بزرگوں کا دنیا سے کوچ کا عالم

حضرت سیدنا سلیمان تیمی علیہ رحمۃ اللہ النبی کے جہانِ فانی سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ

①..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب رقم ۹۰، ص ۹۲، حدیث: ۴۴۴

حلیۃ الاولیاء، عبداللہ بن مسعود، ۱/۲۶۱، حدیث: ۱۳۰۰

اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہزادے سے فرمایا: اے میرے جگر گوشے! میرے سامنے اللہ عزوجل کی رخصتیں بیان کر اور رجا کا تذکرہ کریں تاکہ میں جب اس جہان فانی سے کوچ کروں تو اللہ عزوجل پر حسن ظن رکھتا ہوں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

اسی طرح منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جمع ہونے والے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام انہیں مغفرت کی اُمید دلانے لگے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کے متعلق بھی مروی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آخری وقت میں اپنے شہزادے سے فرمایا: میرے سامنے وہ احادیث مبارکہ بیان کرو جن میں رجا اور حسن ظن کا تذکرہ ہے۔

صاحبِ قوت کا تبصرہ

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اگر رجا اور حسن ظن کے مقامات افضل نہ ہوتے تو زندگی سے جدائی اور بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت یہ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام ان مقامات کے حصول کی خواہش نہ فرماتے، انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کا خاتمہ رجا اور حسن ظن پر ہو حالانکہ وہ ساری زندگی حسنِ خاتمہ کی دُعا مانگتے رہے۔ چنانچہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں خوفِ افضل ہے اور وصال الی الحق کے وقت رجا۔

اقرارِ توحید کی فضیلت

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقاماتِ رجا کے متعلق فرماتے ہیں: جب ایک ساعتِ توحید کا اقرار 50 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو 50 سالِ توحید کا اقرار گناہوں کے ساتھ کیا کرے گا؟

براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے تعلق

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: خوفِ اہلِ رجا کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اہلِ خوف کے سوا باقی تمام علمائے کرام رحمہم اللہ السلام کا تعلق براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے

مُشَلِّ نہیں بلکہ اُنکے خوف میں سے اُنکے رجا ہی ایسے ہیں جن کا تعلق بارگاہِ خداوندی سے براہِ راست مُشَلِّ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ رجا کو محبت کا ایک مقام قرار دیتے۔ نیز علمائے کرام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کے نزدیک رجا محبت کا پہلا مقام ہے اور بندہ محبت میں اسی قدر بلند درجات پر فائز ہوتا ہے جس قدر رجا اور احسن ظن میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

رجا کے متعلق ۹ فرامینِ مصطفیٰ ﷺ

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) رجا کے مُتَعَلِّقُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے جو روایات مروی ہیں انہیں عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں، اس کے باوجود ہمیں جو روایات معلوم ہوئیں ان میں سے کچھ یہاں بیان کر رہے ہیں:

{1} ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رحمت کے فضل سے جہنم میں ایک کوزہ پیدا فرمایا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کو جنت کی طرف ہانکے گا۔^①

{2} ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھ سے نفع حاصل کرے، نہ کہ میں اس سے نفع حاصل کروں۔^②

{3} ﴿حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی حدیثِ پاک میں ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر ایک شے پر کسی دوسری شے کو غلبہ ضرور عطا فرمایا۔ جیسا کہ اپنے غضب پر اپنی رحمت کو غلبہ عطا فرمایا۔^③

{4} ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے فضلِ کرم پر رحمت لازم کر لی (اور فرمایا) میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔^④

①.....امالی ابن بشران، المجلس الخامس والأربعون والستمان في رجب من السنة ۱/۲۷، حدیث: ۱۲

②.....رسالہ فشریہ، باب الرجاء، ص ۱۷۳

③.....مسند رک، کتاب التوبة والاناثة، باب ما خلق الله من شيء الا وقد خلق له ما يغلبه، ۵/۳۵۳، حدیث: ۷۷۸

④.....بخاری، کتاب التوحيد، باب قول الله: بل هو قرآن مجيد... الخ، ۳/۵۹۵، حدیث: ۷۵۵۳

مسلم، کتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه، ص ۱۷۱، حدیث: ۲۷۵۱

- (۵) ← حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ (آخر کار) جنت میں داخل ہو (ہی جائے) گا۔^①
- (۶) ← جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو آگ اسے کبھی نہ چھوئے گی۔^②
- (۷) ← جو اللہ عزوجل سے اس حال میں ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو آگ اس پر حرام کر دی جائے گی۔^③
- (۸) ← جس کے دل میں ذرے کے وزن برابر بھی ایمان ہو گا جہنم میں داخل نہ ہو گا۔^④
- (۹) ← اگر کافر اللہ عزوجل کی رحمت کی وسعت جان لے تو کوئی بھی اس کی رحمت سے ناپوس نہ ہو۔^⑤

رحمتِ خداوندی کی مثالیں

اللہ عزوجل نے اپنی نشانوں کے ظہور کے بعد سب سے بڑے کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا:

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ^⑥ (پ، البقرة: ۱۵۳) آیتیں ان کے پاس آچکیں تو ہم نے یہ معاف فرمادیا۔

ایک مقام پر اللہ عزوجل نے اپنے اولیائے عظام رَحِمَهُمُ اللَّهُ الشَّدَم سے اپنے احکام کے نفاذ اور اپنی مشیت کے اجرا کی پہچان کراتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَإِنْ زُلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ ثَكُمْ الْبَيِّنَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^⑦

(پ، البقرة: ۲۰۹) حُكْمَتِ وَاللَّهِ۔

①..... مسلم، کتاب الایمان، باب من مات لا یشرک باللہ... الخ، ص ۲۲، حدیث: ۱۵۳ (۹۴)

مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۳۲/۸، حدیث: ۲۲۰۷۰

مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳۲۸/۳، حدیث: ۳۸۸۷

②..... مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۲۵/۸، حدیث: ۲۲۱۲۱، بتصریح

③..... السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب عمل الیوم واللیلۃ، باب ما یقول عن الموت، ۲۷۷/۵، حدیث: ۱۰۹۶۸، ۱۰۹۳۲

④..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی الکس، ۴۰۲/۳، حدیث: ۲۰۰۶

⑤..... مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه، ص ۱۲۷، حدیث: ۲۷۵۵، بتصریح قلیل

آیت مبارکہ کی تفسیر

عَزَّوَجَلَّ سے مراد وہ ہستی ہے جس کی کرم نوازی کے بغیر کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا اور حَکِیْم سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں کے فیصلے اپنی مشیت کے مطابق فرماتا ہے۔ پھر تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور کوئی پروا نہیں کرتا جیسا اس نے کافروں کی یہ بات ان لوگوں (یعنی بنی اسرائیل) کی زبانوں پر جاری فرما دی کہ جنہیں اس نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی مگر اس کی عطا کردہ فضیلت کے باوجود انہیں اس قول نے کوئی نقصان نہ پہنچایا جب انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کی:

اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
ترجمہ کنز الایمان: (اے موسیٰ) ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا
(ب ۹، الاعراف: ۱۳۸) ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔

مزید ارشاد فرمایا:

قَالَ اَعْبُدُوا اللَّهَ اَبْغَيْكُمْ اِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۴۰ (ب ۹، الاعراف: ۱۴۰)
ترجمہ کنز الایمان: کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔

قبیلہ جالوت کے سردار کو دند ان شکن جواب

بنی اسرائیل کے قبیلہ جالوت کے سردار نے جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے یہ کہا کہ تم (یعنی مسلمان) اپنے نبی کے ۳۰ سال بعد ہی ایک دوسرے کی گردنیں تلواروں سے کاٹنے لگے ہو۔ تو آپ رَفِیْعُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: تم تو وہ لوگ ہو جن کے پاؤں بھی ابھی سمندر کے پانی سے خشک نہ ہوئے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے عرض کرنے لگے: ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے جیسا ان کے اتنے خدا ہیں۔^①

خوش خبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جب تم لوگوں کے سامنے ان

① فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، فضائل علی علیہ السلام، ۲/۲۵۷، حدیث: ۱۲۲۵

کے رب کا تذکرہ کرو تو انہیں ایسی باتیں نہ بتاؤ جن سے وہ ڈر جائیں اور مُتَغَيِّر ہوں۔^① ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: خوش خبری دو، نَفَرَت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔^②

بندوں کو رحمتِ خداوندی سے مایوس مت کرو

ایک مرتبہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار ﷺ نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ (یہ فرمانے کے بعد آپ ﷺ تشریف لے گئے تو) حضرت سیدنا جبریل عَلَیْہِ السَّلَام نے خدمتِ عالی شان میں حاضر ہو کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ پیغام دیا کہ آپ نے میرے بندوں کو (میری رحمت سے) مایوس کیوں کیا؟ چنانچہ آپ ﷺ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے پاس تشریف لائے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت و بخشش کی اُمید دلائی اور اس کے حُصُول کا شوق دِلایا۔^③

حضور نبی پاک، صاحبِ آلاءِک ﷺ نے جب یہ آیت مبارکہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝﴾ (ب ۱، المع: ۱) ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔) تلاوت فرمائی تو دریافت فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ کونسا دن ہے؟ (پھر خود ہی ارشاد فرمایا) یہ وہ دن ہے جب (حضرت سیدنا) آدم (عَلَیْہِ السَّلَام) سے فرمایا جائے گا: اٹھئے اور اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ نکالئے۔ وہ عرض کریں گے: کتنا؟ فرمایا جائے گا: ہزار میں سے ۹۹۹ جہنم کی طرف اور ایک جنت کی طرف بھیجئے۔ راوی فرماتے ہیں (یہ سن کر) صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سارا دن روتے رہے اور کام کاج بھی چھوڑ دیئے۔ پھر سرکارِ والا شہار، ہم بے کسوں کے مددگار ﷺ نے ان کے پاس تشریف لائے اور (ان کی حالت دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے) ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری مثال

①..... السنة لابن ابی عاصم، باب ما ذکر عن النبی انه قال: لا تعدنوا الناس بما یفزعهم... الخ، ص ۵۳، حدیث: ۶۵۳

②..... بخاری، کتاب العلم، باب ما کان النبی ﷺ یتخلوہم بالموعظة والعلم کی لا ینفروا، ۲۲/۱، حدیث: ۶۹

③..... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب توفیر دینہ ﷺ و ترک اکثر اسوالہ... الخ، ص ۱۲۸۳، حدیث: ۲۳۵۹، مختصراً

صحیح ابن حبان، کتاب العلم، باب الزجر عن کتابة المرء... الخ، ۱۶۲/۱، حدیث: ۱۱۳

انتوں میں ایسی ہے جیسے کسی کا لے تیل کی جلد پر سفید بال ہوں۔^①

اگر تم گناہ نہ کرو گے تو!

ایک مشہور حدیث میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَغْفِرَتِ نشان ہے: اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو گناہ کرے گی تاکہ وہ انہیں معاف فرمائے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں ہلاک فرما کر ایک ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو گناہ کرے گی تاکہ وہ ان کی مَغْفِرَتِ فرمائے۔ کیونکہ وہ بخشنے والا اور رَحْمِ فرمانے والا ہے۔^③

حدیثِ پاک کی شرح

مراویہ ہے کہ مَغْفِرَتِ اور رَحْمَتِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات ہیں لہذا ایک ایسی مخلوق کا ہونا ضروری ہے جس پر یہ صفات باری تعالیٰ صادق آئیں جیسا کہ علمِ مَغْرِفَتِ کے مُتَعَلِّق کہا جاتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہر اسم کی ایک صِفَتِ ہے اور ہر صِفَتِ کا ایک فعل ہے۔ اس بات میں مَغْرِفَتِ کا راز پوشیدہ ہے اور یہ خواص کی مَغْرِفَتِ ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا ابراہیم بن اَوَّہم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْمِ فرماتے ہیں: ایک رات میں اکیلا طواف میں مصروف تھا، وہ رات شدید تاریک تھی اور بارش بھی زوروں پر تھی، میں بابِ کعبہ کے قریب مُلْتَزَم میں کھڑا ہو کر غرض کرنے لگا: اے میرے رب! مجھے گناہ سے محفوظ فرمالے کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہ کروں۔ اچانک بیٹ اللہ سے باتِ غیبی کی آواز آئی: اے ابراہیم! تم بھی گناہوں سے محفوظ رہنے کی درخواست کر رہے ہو جبکہ میرا ہر مومن بندہ مجھ سے یہی ظَلَب کر تا ہے، اگر میں نے سب کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا تو اپنا فضل کس پر فرماؤں گا؟ اور کس کی مَغْفِرَتِ فرماؤں گا؟

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب وسن سورة الحج، ۵/۱۱۳، حدیث: ۳۱۷۹

بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قصۃ یاجوج و ماجوج، ۲/۲۱۹، حدیث: ۳۲۲۸

السنن الکبریٰ للنسائی، کتاب التفسیر، سورة الحج، ۶/۲۰۹، حدیث: ۱۱۳۳۹

②.....مسلم، کتاب التوبۃ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبۃ، ص ۱۲۶۹، حدیث: ۲۷۴۸

③.....مسلم، کتاب التوبۃ، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبۃ، ص ۱۲۷۰، حدیث: ۲۷۴۹

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: اگر مومن گناہ نہ کرے تو پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے گناہوں کے ذریعے اسے (پرداز سے) روک رکھا ہے۔

اسی کی مثل حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مغفرتِ نشان ہے: اگر تم گناہ نہ کرو تو مجھے خدشہ ہے کہیں تم گناہوں سے بھی زیادہ بُری شے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ غرض کی گئی: وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: عُجْب و خود پسندی۔^(۱)

نفس کی صفات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَیِّدنا عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) میری عمر کی قسم! عُجْب (خود پسندی) مُتَّکَبِّرِ نَفْس کی صفت ہے اور یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یہ اعمالِ قلوب کے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور گناہ نفسانی خواہشات کے اخلاق ہیں۔ (سرکارِ والا شہار منی اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے خدشہ کی وجہ یہ تھی کہ) بندہ نفس کی 10 خواہشات میں مبتلا ہو یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نفس کی کسی صفت میں مبتلا ہو یعنی کِبَر، عُجْب، بَغَاوَت و سرکشی، حَسَد، حُبِ مدح و تَلَبُّ شہرت۔ کیونکہ ان میں سے بعض صفات ایسی ہیں جو صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی سے مُشَابِہ ہیں اور بعض شیطانی اوصاف کے مُشَابِہ ہیں جن کی وجہ سے ابلیس لعین ہلاک و برباد ہوا۔ نفسانی خواہشات بندے کی فطری صفات ہیں جن کی وجہ سے حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام سے بھی لغزش ہوئی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں مقامِ مجتبیٰ پر فائز فرمایا، ان کی توبہ قبول کی اور انہیں راہِ حق سبھائی۔

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَارِث فرماتے ہیں: نفس کا مدح پر راحت پانا اس کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے زیادہ نُقْصَان دہ ہے۔

کسی کو بھی حقیر نہ جانو

حضرت سیدنا یوسف بن حسین رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ایک مُحَنَّث (یعنی بھڑے) کو دیکھ کر اسے حقیر جانتے ہوئے منہ پھیر لیا تو وہ آپ کی جانب متوجہ ہو کر بولا: آپ بھی وہی کر رہے ہیں (جو ہمیں دیکھ کر عام لوگ کرتے

[۱]..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی معالجة کل ذنب بالتوبة، ۵/۴۵۳، حدیث: ۷۵۵۷

ہیں) چنانچہ آپ کے لیے یہی کافی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں۔ آپ نے گھبرا کر فوراً اس سے پوچھا: تو کیا جانتا ہے؟ عرض کی: آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس بات کا اعتراف کیا اور استغفار کرنے لگے۔

آیت دین اور بخشش کی اُمید

عارفین میں سے کسی اہلِ رجا نے جب سورہ بقرہ کی آیت دین (یعنی 282 نمبر آیت) تلاوت فرمائی تو خوش ہو گئے اور اسے بشارت سمجھا اور ان کی اُمید پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ جب ان سے عرض کی گئی کہ اس آیت مبارکہ میں رجا کا تذکرہ ہے نہ کوئی بشارت (تو خوشی کی وجہ کیا ہے؟)۔ فرمانے لگے: کیوں نہیں! اس میں تو بہت بڑی رجا کا ذکر ہے۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ فرمایا: دنیا ساری کی ساری قلیل ہے اور اس میں انسان کا رِزق اس سے بھی قلیل ہے، پھر اس رِزق میں سے اس کا قرض تو بہت ہی قلیل ہے، جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس (انتہائی قلیل رِزق یعنی قرض) میں میرے لیے مصلحت اندیشی سے کام لیا اور مجھ پر نگاہِ کرم فرمائی کہ میرے قرض کو گواہوں اور تحریری دستاویزات سے پختہ فرمادیا اور اس کے متعلق قرآن مجید میں ایک طویل آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اگر مجھے موت بھی آجائے تو مجھے (اس قرض کی وصولی یا ادائیگی کی) کوئی پروا نہیں (کہ یہ سب لین دین میرے وزیرِ کار لیں گے، جب دنیا میں میرے اتنے قلیل مال کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس قدر احتیاط کا حکم دیا اور مجھ پر کرم فرمایا تو) بروزِ قیامت اس کا میرے ساتھ سلوک کیسا ہو گا کہ جب میرے نفس کا کوئی بدل نہ ہو گا؟

رحمتِ خداوندی کی چھماچھم برسات

اہلِ رجا میں سے کسی نے جب یہ آیت مبارکہ ﴿وَبَدَّالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ (ب ۲۴، الدھر: ۴) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ ﴿تلاوت فرمائی تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے جود و کرم اور احسان کی ایسی وادیوں کی اُمید رکھنے لگے کہ دنیا میں ان کے متعلق کسی کو کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو گا۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم کی ایک نگاہ بھی پڑ

جائے تو گناہ گار نیکو کار بن جائیں۔ یہی مفہوم ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ ایسی معفرت فرمائے گا کہ کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہ گزرا ہو گا یہاں تک کہ اعلیٰ بھی اس اُمید میں اپنا دامن پھیلا لے گا کہ اسے بھی اس میں سے کچھ مل جائے۔^① ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی (رحمتیں پوری 100 ہیں مگر اس نے) 99 رحمتیں (اپنے پاس رکھی) ہیں اور ایک رحمت دنیا میں ظاہر فرمائی ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق باہم ایک دوسرے سے رحمت بھرا سلوک کرتی ہے، ماں اپنی اولاد پر شفقت فرماتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی اس رحمت کو بھی باقی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، پھر اپنی ان رحمتوں کو تمام مخلوق پر پھیلا دے گا، (جان لو کہ) ان میں سے ہر رحمت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔^② مزید ارشاد فرمایا: پس اس دن اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس قدر رحمت کے باوجود کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا۔

کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بروزِ قیامت کسی بندے کا کوئی گناہ معاف فرمائے گا تو وہ ایسے ہر بندے کو بھی معاف فرما دے گا جس نے یہ گناہ کیا ہوگا۔

کیا صرف عمل باعثِ نجات ہوگا؟

حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عَظَمَتِ نشان ہے: عمل کرو اور خوش خبری پاؤ مگر یاد رکھو کہ کوئی بھی ہر گز اپنے عمل سے نجات نہ پائے گا۔^③

ایک روایت میں ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں جائے گا نہ جہنم سے نجات پائے گا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے عَرَض

①..... موسوعة الامام ابن امی الدنبا کتاب حسن الظن، ۹۸/۱، حدیث: ۹۳

معجم اوسط، ۲۵/۲، حدیث: ۵۲۲۷

②..... مسلم، کتاب التوبة، باب فی سعة رحمة اللہ وانھا سبقت غضبه، ص ۱۲۷، ۱۲۸، حدیث: ۲۷۵۳، ۲۷۵۲، بتغیر

③..... مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل احد الجنة بعمله بل برحمة اللہ، ص ۱۵۱، حدیث: ۲۸۱۸، بتغیر قلیل

سنن الدارسی، کتاب الرقاق، باب لا ینجی احدکم عمله، ۳۹۵/۲، حدیث: ۲۷۳۳

کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا: میں بھی نہیں، مگر اللہ عزوجل نے مجھ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں ڈھانپ رکھا ہے۔^①

سرکار کی شفاعت

سرکارِ والا شہار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ شفاعت نشان ہے: میں نے اپنی شفاعت کو اپنی اُمت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے چھپا رکھا ہے۔^② ایک روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں: کیا تم شفاعت کو نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے سمجھتے ہو؟ یہ (ان کے لیے نہیں) بلکہ خطاکاروں اور گناہگاروں کے لیے ہے۔^③

یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

سرکارِ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَلَا بُشِّرْ وَلَا تُنْفِرْ۔ یعنی آسانی پیدا کرنا اور تنگی کا باعث نہ بننا، خوش خبری دینا اور نفرت نہ پھیلانا۔^④

مخفی لطف و احسانِ خداوندی کا علم

اللہ عزوجل کے کرم اور مخفی لطف و احسان کا علم مومنین کے ہاتھوں سے دامنِ اُمید چھڑاتا ہے نہ ان کی رجا اور خشنِ ظن میں کمی کرتا ہے اور نہ ان کے خوف میں اضافے کا باعث بنتا ہے تاکہ وہ اس کی رحمت سے نایوس نہ ہوں کیونکہ وہ اللہ عزوجل کی جبریت و کبریائی کو جانتے ہیں اس اعتقاد سے کہ جس سے ڈرا جاتا

①..... مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار باب لن یدخل احد الجنۃ بعملہ بل برحمۃ اللہ، ص ۱۵۱۲، حدیث: ۲۸۱۷

مسند احمد، مسند ابی ہریرۃ، ۳/۳۲۱، ۶۱۵، حدیث: ۹۷۴، ۱۰۷۹۳

②..... مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار باب اختباء النبی ﷺ دعویۃ الشفاعۃ لامتہ، ص ۱۲۹، حدیث: ۱۹۹، بتغییر

تاریخ بغداد، ۱/۲۱۳، الرقم: ۳۶۶۰، محمد بن ابراہیم بن کثیر، بدون: لاهل الکباثر

③..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الشفاعۃ، ۵۲۲/۲، حدیث: ۲۳۱۱

④..... بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما یکرہ من التنازع، الخ، ۲/۳۲۰، حدیث: ۳۳۸۸

ہے اسی سے محبت کی جاتی ہے اور اس کی محبت مومنین میں اُٹس پیدا کرتی ہے اور انہیں مقامِ رجا تک لے جاتی ہے، جبکہ اس کی ہیبت انہیں گھبراہٹ میں مبتلا رکھتی ہے اور مقامِ خوف پر فائز کرتی ہے۔ چنانچہ ان کی ہیبت کا خوف باعثِ لذت اور محبت سے لطف اندوز ہونا باعثِ ہیبت ہے۔ یہ لوگ خوف و محبت کے مقامات میں مُتَعَدِّل رہتے ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ قوت و علم کی دولت سے بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے میں ثابتِ قدم رہتے ہیں۔

رحمت و علم کا تعلق

یہ مقام اہل یقین میں سے عارفین کا وصف ہے جو کامل ایمان والے اور خواص اہل یقین ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ معرفت حاصل ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی صفات میں کامل ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی نقص نہیں، اس کی رحمت کا تعلق و وسعتِ علم سے ہے جیسا کہ علم کا تعلق و وسعتِ قدرت سے ہے۔ کیونکہ انہوں نے کلامِ باری تعالیٰ سن کر اس کے اوصاف کا مشاہدہ حاصل کیا کہ وہی علم والا اور قدرت والا ہے۔

جہنم رحمتِ خداوندی کی وسعت میں شامل ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا
ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی عالمی ہے۔ (پ ۲۴، المؤمنہ)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط (پ ۹، الاعراف: ۱۵۶)
ترجمہ کنز الایمان: اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔
عارفین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان سے یہ مفہوم اخذ فرمایا ہے کہ جہنم وغیرہ بھی اس کی رحمت کی وسعت میں شامل ہے اس (اعتبار) سے کہ وہ بھی ایک شے ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

فَسَاكِنُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ
ترجمہ کنز الایمان: تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں۔ (پ ۹، الاعراف: ۱۵۶)

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاص رَحمت سے مراد اس کی صِفَت ہے نہ کہ اس کی حقیقت۔ کیونکہ اس کی رَحمت کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ رَحمت فرمانے والے کے اوصاف کی کوئی حد ہے نہ اس کی رَحمت سے کوئی شے باہر ہے جیسا کہ کوئی شے اس کی حُکْمَت و قُدْرَت سے خارج نہیں کیونکہ جہنم وغیرہ اس کے عذاب کی حقیقت ہیں نہ اس کا کابل عذاب۔ لہذا جس نے ایسا گمان کیا اسے معرفت کی دولت حاصل نہیں۔

نعمت اور عذاب بقدر استطاعت ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مخلوق کی طاقت کے اعتبار سے اپنا عذاب ظاہر فرمایا جیسا کہ اس نے مخلوق کی مصلحتوں کے مطابق اپنی نعمتیں ظاہر فرمائیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس قُدْرَتیں اور عذاب ظاہر فرمایا اس سے زائد کو برداشت کرنا اور اس کے اظہار کی طاقت رکھنا مخلوق کے بس میں نہیں بلکہ ان کے لیے یہ مناسب بھی نہیں کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ظاہر کردہ چیزوں سے بڑھ کر جاننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اس کے عذاب اور نعمتوں کی انتہا کا تعلق اس کے ملک کی انتہا سے ہے کہ جس کا وجود اس کے ساتھ قائم ہے، جبکہ اس کا ملک اس کی قُدْرَت و سُلطنت کی حد تک ہے اور اس کی قُدْرَت و سُلطنت غیر محدود ہے جس کا اظہار تمام مخلوق کی طاقت سے باہر ہے، نیز اس کے ملک کا تعلق صفات باری تعالیٰ و اسمائے باری تعالیٰ کی عظمت سے بھی ہے مگر غیب کے پردوں کو کھولنے کی کوئی راہ نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قُدْرَت کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی عظمت کی کوئی حد اور نہ اس کی سُلطنت کا کوئی بُنّازہ۔

حلم باری تعالیٰ ﴿﴾

فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۴۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔

(پ ۱۵، بی اسرائیل: ۴۳)

دوسرے مقام پر ہے:

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ علم والا ہے۔

جب عارفین مذکورہ آیات مبارکہ میں بیان کردہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی صفات کے مشاہدہ سے فیض یاب ہوئے

تو انہوں نے جان لیا کہ مغفرت کا انحصار اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم کی وسعت پر ہے جیسا کہ حلم وسعتِ علم کے مطابق ہے، چنانچہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حلم کی عظمت کو دیکھ کر اس کی عظیم مغفرت کی اُمید رکھنے لگے اور اس کی پردہ پوشی کا مشاہدہ کر کے انہوں نے اس کے عفو و درگزر سے اپنی اُمیدوں کو وابستہ کر لیا۔ منقول ہے کہ حاملینِ عرش ایک دوسرے سے بلند آواز سے کہتے ہیں: مَبْحِلْنٰكَ عَلٰی حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، مَبْحِلْنٰكَ عَلٰی عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! تو اپنے علم کے بعد اپنے حلم کے اِعتبار سے اور اپنی قدرت کے بعد اپنے عفو و درگزر کے اِعتبار سے پاک ہے۔^①

عارفین میں سے اہلِ رجا کو کلامِ باری تعالیٰ کے مفہیم کا ادراک حاصل ہے جیسا کہ انہیں صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی کا علم رکھنے کی عظمت کی بنا پر بلند نظری حاصل ہے، لہذا ہر صاحبِ مقام کو اپنے مقام کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے کے مطابق کلامِ سننا ہے، چنانچہ سب سے اعلیٰ مشاہدہ صدیقین کا ہے، پھر شہد اکا، پھر صالحین کا اور اس کے بعد خواصِ مومنین کا۔ یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد سے اس کے کلام پر اِستدلال کی قوت حاصل کرتے ہیں اور اس کی رحمت سے اس کی تجلیوں کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ان کے درجات ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا سہیل تشریٰ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیٰ فرماتے ہیں: نیکو کار رحمت کی وسعت میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ گار حلم کی وسعت میں۔

صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں ﴿﴾

صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں، جس نے ان میں سے کسی صفت کو دوسری صفت پر ترجیح دینے کا مشاہدہ کیا اس کے مشاہدے میں نقص ہے کیونکہ اس کا علم اس سے برتر مشاہدہ کرنے والوں کے علم کے مقابل کم ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی مراد جو مقام ہے وہ صدیقین کی راہ سے جدا ہے۔ لہذا یہ بات بندے پر لوٹ آتی ہے اور یہ اس کے لیے قرب و بُعد کا مقام بن جاتا ہے۔ جبکہ بندے نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جس صفت کا مشاہدہ کیا تھا وہ صفت نقصان اور حد سے بالاتر ہے۔

①..... کتاب العظمت لابی الشیخ الاصبہانی، ذکر حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَعَظَمُ خَلْقِهِمْ، ص ۱۷۱، حدیث: ۲۸۳

حلیۃ الاولیاء، ہارون بن رناب الاسدی، ۲۵/۳، حدیث: ۳۱۸۳

دین میں خوف ورجائی مثال

دین میں خوف ورجائی مثال عزیمت و رخصت جیسی ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رَحْمَتِ نِشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا کہ وہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی عزیمتوں پر عمل کیا جائے۔^① ایک روایت میں الفاظ اس سے بھی زیادہ بلیغ ہیں۔ چنانچہ مَرْوِی ہے کہ تکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی رخصتوں پر عمل پسند ہے جیسا کہ اسے اپنی نافرمانی ناپسند ہے۔^②

دین میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو

حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ ربِّ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رَفْعَتِ نِشان ہے: یہ دین مَقْبُوط ہے، اس میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو۔ اپنے نفس کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت سے نفرت مت دلاؤ۔^③ بہترین راستہ وہ ہے جو سب سے آسان ہو۔^④

خوب غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے

سید عالم، نورِ مجتسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عَقْمَتِ نِشان ہے: بال کی کھال اتارنے والے اور غلو و تکلف سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے۔^⑤

دینِ حنیف آسان ہے

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رَحْمَتِ نِشان ہے: مجھے آسان دین

①..... معجم اوسط، ۳/۴، حدیث: ۶۲۸۲

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمر، ۲/۳۸۸، حدیث: ۵۸۷۰

③..... الزہد لابن المبارک، باب فی فضل ذکر اللہ، ص ۱۵، حدیث: ۱۱۷۸

..... مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۲/۳۹۵، حدیث: ۱۳۰۵۰

④..... مسند احمد، حدیث اعرابی، ۵/۳۹۶، حدیث: ۱۵۹۳۶

⑤..... مسلم، کتاب العلم، باب ہلک المتطعون، ص ۱۲۳۲، حدیث: ۲۶۷۰

الزہد لولکیج، باب من قال: یا لیتنی لم اخلق، ص ۲۰۲، حدیث: ۱۷۰، بقدم وناخر

حنیف دے کر بھیجا گیا ہے۔ ① ایک روایت میں محمدؐ نے سرکارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے: میں پسند کرتا ہوں کہ اہل کتاب جان لیں ہمارے دین میں آسانی ہے۔ ②

بھاری بوجھ سے نجات

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ (ب ۹، الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔

مومنین نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دعا کی:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ (ب ۳، البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی دعا کو شرفِ قبولیت سے نوازتے ہوئے فرمایا: میں نے ایسا ہی کیا۔

قوتِ رجا کے اسباب

عقل مندوں میں قوتِ رجا کے اسباب علوم ہیں اور ایسا کیونکر نہ ہو جبکہ ایسی روایتِ مروی ہے جس میں بغیر کسی دھوکے کے رجا کا حکم غالب ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے: میں جس قدر سزا کے قریب ہوں اس سے زیادہ رحمت اور غش و غشاؤں کے قریب ہوں۔ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جب لوگوں سے ان کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے متعلق باتیں کرو تو ان سے اس کی ایسی صفات بیان نہ کرو جو انہیں ڈرا دیں اور ان پر دُشوار ہوں۔ ③

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰؑ نے اللہ تعالیٰ و جنہ الکَریم فرماتے ہیں: عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے مایوس کرے نہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے دے۔ ④

①..... مسند احمد، حدیث ابی امامۃ الباہلی، ۳۰۳/۸، حدیث: ۲۲۳۵۴، بدون: السہلۃ

②..... مسند احمد، مسند السیدۃ عائشہ، ۴۲۷/۹، حدیث: ۲۳۹۰۹، مفہوماً

③..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما ذکر عن النبی اذ قال: لا تعدوا الناس... الخ، ص ۵۳، حدیث: ۶۵۳

④..... الزہد لابن داود، اخبار علی بن ابی طالب، ص ۱۱۵، حدیث: ۱۱۱، بتعریف لیل

بندوں پر نرمی کرنا اور سختی سے بچنا

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی: آپ اکیلے کیوں ہیں؟ عرض کی: اے میرے مولا! میں نے تیری خاطر مخلوق کو خود سے دور کر رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا: کیا آپ نہیں جانتے کہ میری محبت یہ ہے کہ آپ میرے بندوں پر نرمی کریں، ان پر فضل فرمائیں، (اگر آپ نے ایسا کیا تو) میں آپ کو اپنے اولیاء و محبوب بندوں میں شمار کروں گا۔ میرے بندوں کو جفا اور سخت نظروں سے مت دیکھئے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اپنے اجر کو باطل کر دیں گے۔

نیز میری تین باتیں یاد رکھئے:

✽ میرے محبوب بندوں سے خلوص سے پیش آئیے۔

✽ دنیا داروں کی خوب مخالفت کیجئے۔

✽ اور اپنے دین کو میرے پُزد کر دیجئے۔

محبت باری تعالیٰ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی جانب یہ وحی فرمائی کہ مجھ سے محبت کرو اور ہر اس شخص سے بھی محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے میری مخلوق کا محبوب بنادو۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے اور تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہوں مگر تجھے تیری مخلوق کا محبوب کیسے بناؤں؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: ان کے سامنے میرا ذکر جمیل کرو، میری نعمتوں اور احسانات کو یاد کرو اور انہیں بھی یاد دلاؤ کیونکہ وہ صرف میرا جمیل ہونا ہی جانتے ہیں۔^①

نور کے منبروں پر تشریف فرما لوگ

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

① مصنف ابن امی شیبہ، کتاب الزہد، کلام داود علیہ السلام، ۱۱/۸، حدیث: ۹، بتغیر قلیل

الزہد للامام احمد بن حنبل، زہد داود علیہ السلام، حدیث: ۳۷۴، ص ۱۰۷، بتغیر

شعب الایمان للبیہقی، باب فی التعاون علی البر النفعی، ۱۱۹/۶، حدیث: ۶۶۸، بتغیر قلیل

وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی اقوام کے مُتَعَلِّق نہ بتاؤں جو نبی ہیں نہ شہید، مگر انبیائے کرام اور شہدائے عظام بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں ان کے مرتبے پر تشکک کریں گے؟ وہ لوگ نُور کے منبروں پر ہونے کی بنا پر پہچانے جائیں گے۔ غرض کی: وہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: جو بندوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ان بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور زمین پر نصیحت کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام نے پھر غرض کی: ان لوگوں کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کو محبوب بنانا تو سمجھ میں آگیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندوں کو محبوب بنانے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ لوگ ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو پسند ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرتے ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا جب لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔^①

بزرگانِ دین اور رجا کے واقعات

تجھے صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے ابھارا؟

حضرت سیدنا تابان بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ گوں کو سب سے زیادہ ایسی احادیثِ مبارکہ سناتے جن میں رخصتوں اور رجا کا ذکر ہوتا۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو (اپنی بخشش کا حال بتاتے ہوئے) ارشاد فرمایا: مجھے میرے رب نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور پوچھا: تجھے صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے ابھارا؟ میں نے غرض کی: اے میرے رب! میں چاہتا تھا کہ تجھے تیری مخلوق کا محبوب بنا دوں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: میں نے تجھے بخش دیا۔

خدا کے عفو و درگزر کو دیکھو تو

حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کے مُتَعَلِّق مَرُوی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ لَوْ گوں کو حضرت سیدنا تابان بن عیاش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا: آپ اس قدر لوگوں سے رخصتوں والی احادیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اے ابو یحییٰ! میں اُمید رکھتا ہوں کہ بروز

①..... شعب الایمان للبیہقی، باب فی محبة اللہ، ۱/۳۶۷، حدیث: ۲۰۹

قیامت جب تم اللہ عزوجل کے عفو و درگزر کو دیکھو تو خوشی سے اپنی چادر پھاڑ ڈالو۔

مردے کی باتیں

حضرت سیدنا ربیع بن خراش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے بھائی خیبار تابعین میں سے تھے، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی گفتگو کی۔ فرماتے ہیں: میرے بھائی نے جہان فانی سے کوچ کیا تو انہیں ان کے ہی لباس میں لپیٹ کر ہم نے ان کے جسم پر کپڑا ڈال دیا۔ اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: میں اپنے رب سے ملا تو اس نے میرا راحت و مہربانی سے استقبال فرمایا، میرا رب مجھ سے ناراض نہ تھا، میں نے بارگاہِ خداوندی میں پیشی کے محالے کو تمہارے گمان سے بھی آسان پایا ہے مگر تم میری گفتگو سے اس دھوکے میں مبتلا مت ہو جانا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے کہ سرکارِ والا شہر، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ میرے لوٹنے کے منتظر ہیں۔ حضرت سیدنا ربیع بن خراش رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: اتنا کہنے کے بعد ان کا جسم اس طرح نیچے گر اگویا کہ کوئی کنکری کسی طشت میں گری ہو۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کر دفن کر دیا۔

امام مالک کا وقتِ اخیر

حضرت سیدنا بکر بن سلیمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: جس شام حضرت سیدنا امام مالک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی رُوح قبض کی گئی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: آپ خود کو کیسا پارہے ہیں؟ فرمایا: میں نہیں جانتا کہ تمہیں اس وقت کیا کہوں؟ ہاں! تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کل جب تم (پر یہ وقت آئے گا تو تم) اللہ عزوجل کی جانب سے ایسے عفو و درگزر کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہو گا۔ فرماتے ہیں: ہم ان کے پاس ہی تھے کہ ان کی رُوح نفیس غنطری سے پرواز کر گئی، ہم نے ان کی آنکھیں بند کیں اور انہیں دفن کر دیا۔

بندے کا اپنے رب سے گمان اور اس کی حقیقت

حضرت سیدنا یحییٰ بن اکثم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا: اللہ عزوجل نے آپ سے

کیسا سلوک کیا؟ فرمایا: اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے فرمایا: اے بوڑھے! تو نے یہ گناہ بھی کیا اور یہ بھی کیا۔ یہ سن کر مجھ پر اس قدر رعب اور خوف طاری ہوا جسے صرف اللہ عزوجل ہی جانتا ہے، پھر میں نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے تیرے مُتَعَلِّق اس طرح نہیں بتایا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا: میرے مُتَعَلِّق تمہیں کیا بتایا گیا تھا؟ میں نے عرض کی: ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حضرت سیدنا معمر سے، انہوں نے حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے اور انہوں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ تیرے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا یہ فرمان ہے: میں اپنے بندے سے ویسا سلوک کروں گا جیسا وہ میرے مُتَعَلِّق گمان رکھتا ہے، اب یہ اس پر ہے کہ مجھ سے جیسا چاہے گمان رکھے^① اور میرا تجھ سے گمان یہ تھا کہ تو مجھے عذاب نہ دے گا۔ اس پر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میرے نبی نے سچ فرمایا اور انس، زہری، معمر اور عبد الرزاق نے بھی سچ کہا اور تو نے بھی سچ کہا۔ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھ پر غلاف ڈال کر خَلَعَت سے نوازا گیا، لباس پہنایا گیا اور جنت تک دوپچے میرے آگے آگے چلتے رہے تو میں نے خوش ہو کر کہا: یہ کتنی خوشی کا مقام ہے۔

بروز قیامت رحمت خداوندی سے مایوس کون؟

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمیت نشان ہے: بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں پر سختی کرتا اور انہیں اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوس کرتا تھا، بروز قیامت اللہ عزوجل اس سے ارشاد فرمائے گا: آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کروں گا جیسا تو میرے بندوں کو مایوس کیا کرتا تھا۔^②

ایک بات کے سبب دنیا و آخرت برباد ہو گئی

حسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ اخوت نشان ہے: بنی اسرائیل کے دو بندوں نے آپس میں اللہ عزوجل کی رضا کے لیے مَوَاحِثِ اِختیار کی۔ ان میں سے ایک عابد اور دوسرا

①.....مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب الحث علی ذکر اللہ، ص ۱۴۳۹، حدیث: ۲۶۷۵، مختصر

مسند احمد، حدیث واثلة بن الاسقع، ۴۲۱/۵، حدیث: ۱۶۱۶

②.....شعب الایمان للسیفی، باب فی الرجاء من اللہ، ۲/۲، حدیث: ۱۰۵۲، بتغیر قلیل

گناہ گار تھا، عابد اسے روکتا اور سختی سے منع بھی کرتا تھا مگر وہ جواب دیتا: مجھے اور میرے رب کے معاملے کو چھوڑ دو، کیا تمہیں میرا نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن اس عابد نے اسے کسی کبیرہ گناہ کا الزام کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے سے بولا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تیری معذرت نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ بروز قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اس گناہ گار سے فرمائے گا: کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ میری رحمت کو میرے بندوں سے روک لو؟ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ پھر عابد سے فرمائے گا: مگر تم پر میں نے جہنم کو لازم کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! اس نے صرف ایک بات ایسی کہی تھی جس کے سبب اس کی دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔^①

آداب سے برائیاں نیکیوں میں بدل گئیں

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ نواک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک چور 40 سال تک ڈاکے ڈالتا رہا، ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، آپ علیہ السلام کے پیچھے آپ کے حواریوں میں سے بنی اسرائیل کا ایک عابد بھی تھا۔ چور نے دل میں سوچا: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نبی ہیں اور ان کے پہلو میں حواری ہیں، اگر میں بھی سفر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو ان کا تیسرا ساتھی بن جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا اور حواری کے ذرا قریب ہونا چاہا مگر اس نے حواری کی عظمت کے مقابل اپنے نفس کو حقیر جانتے ہوئے دل میں کہا: میرے جیسا گناہ گار شخص اس عابد کے پہلو میں چلنے کے قابل نہیں۔ ادھر حواری نے اسے اپنے ساتھ سفر میں شریک ہوتے محسوس کر لیا اور اپنے دل میں کہا: یہ میرے پہلو میں چل رہا ہے! یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مزید حرکت دی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ کر ان کے پہلو میں چلنے لگا اور چور اس کے پیچھے اکیلا رہ گیا۔ اتنے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے فرما دیجئے: اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں کیونکہ میں نے ان کے گزشتہ اعمال ختم کر دیئے ہیں۔ حواری کی نیکیاں اس لیے ضائع ہوئیں کہ اس کا نفس عجب و خود پسندی میں مبتلا ہوا اور دوسرے شخص کی برائیوں

کے خاتمے کا سبب اس کا اپنے نفس کو حقیر جانتا ہے۔ پس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو بتا دیا اور چور کو اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لیا اور اسے اپنے خوار یوں میں بھی شامل فرمایا۔^①

بخش سے عرومی کی بددعا دینا

حضرت سیدنا مسروق بن اجدع رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عرومی ہے کہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں سے ایک نبی عَلَیْہِ السَّلَام سجدے میں تھے کہ کسی سرکش نے ان کی گردن کو روند ڈالا یہاں تک کہ کنکر ان کی پیشانی سے چپک گئے، انہوں نے غصے سے اپنا سر اٹھا کر اِرشاد فرمایا: **جا! اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر گز تیری معفرت نہیں فرمائے گا۔** اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فوراً وحی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کے معاملے میں مجھے قسم دے رہے ہیں، حالانکہ میں اس کی معفرت فرما چکا ہوں۔^②

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا فرماتے ہیں: سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مشرکین کے خلاف دُعا کرتے اور نماز میں ان پر لعنت بھیجتے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ آیت مہار کہ نازل فرمائی:

لَيَقْطَعَنَّ طَرَفَايِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُنَّهُمْ
فَيَقْلَبُوا خَآسِمِينَ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

ترجمہ کنز الایمان: اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر (لوٹ) جائیں۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے۔ (ب ۴، الم عمران: ۱۲۷، ۱۲۸)

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے خلاف دُعا کرنا چھوڑ دیا۔^③ پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عام لوگوں کو اسلام کی ہدایت دی۔

صاحبِ کتاب کا مقصود

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) رجا اور بخشِ قن والی روایات

①..... حلیۃ الاولیاء، وہب بن النور، ۱۵۲/۸، حدیث: ۱۱۶۹۸، بتغیر

②..... جامع معرین راشد ملحق مصنف عبدالرزاق، باب الذنوب، ۱۹۲/۱۰، حدیث: ۲۰۲۳۳، بتغیر قلیل ویدون ذکر نی من الانبیاء

③..... مسلم، کتاب الصلاة، باب استعجاب القنوت فی جمع الصلاة... الخ، ص ۳۳۹، حدیث: ۶۷۵، بتغیر

بہت زیادہ ہیں اور ہمارا مقصود انہیں جمع کرنا نہیں بلکہ قلیل کے ذریعے کثیر کی طرف رہنمائی کرنا اور اہل بصیرت کی عقلوں کو خبردار کرنا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝^۱ تَرَجَمَ كَنُزُ الْأَيَّانِ: اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝^۲ اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا
(پ ۳۰، الانعام: ۷۶) پھر ہموار فرمایا۔

یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے بندے کو اس کے دھوکا کھانے کے باوجود اپنے کرم پر مقتدیت فرمایا ہے اور اسے اس کی جہالت کے باوجود یہ بات یاد دلائی ہے کہ اسی نے اسے ٹھیک ٹھیک اور دُرست پیدا فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی نعمت ہے۔

کیا تو اپنے اعمال شمار کر سکتا ہے؟

حضرت سیدنا سخاک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحْمٰن سے مروی ہے کہ بندہ بارگاہِ خداوندی میں حاضری کے وقت جب اپنے پروردگار عزوجل کے قریب ہو گا تو اللہ عزوجل اس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! کیا تو اپنے اعمال شمار کر سکتا ہے؟ عرض کرے گا: اے میرے مولا! میں تیری مدد کے بغیر یہ کام کیسے کر سکتا ہوں حالانکہ تو تمام اشیا کا محافظ ہے۔ پس اللہ عزوجل اسے وہ تمام گناہ یاد کرائے گا جو اس نے دنیا کی مختلف ساعتوں میں کئے ہوں گے، پھر فرمائے گا: اے میرے بندے! میں نے تجھے جو باتیں یاد کرائیں اور بتائیں کیا تو ان کا اقرار کرتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا: جی! میرے مالک! میں ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور ان گناہوں میں کوئی بدبو پیدا کی نہ تیرے چہرے پر ان کی نحوست طاری کی۔ آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہوں اس لیے کہ تو مجھ پر ایمان لایا اور تو نے میرے رسولوں کی تصدیق کی۔^①

①..... بخاری، کتاب المغالیم والغضب، باب قول الله: لا لعنة الله على الظالمين (ہود: ۱۸)، ۱۲۶/۲، حدیث: ۲۴۲۱، بتغیر عن ابن عمر

مسلم، کتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وان كثرت قتلہ، حدیث: ۲۷۸۰، ص ۱۲۸۱، بتغیر عن ابن عمر

یہ بات میرے کرم کے مناسب نہیں

حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰوَالِہٖ وَسَلَّم اپنے والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰوَالِہٖ وَسَلَّم سے روایت کرتے ہیں کہ جب سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَبِيْلَ﴾ (ب ۱۲، الصحر: ۸۵) ترجمہ کنز الایمان: تو تم اچھی طرح دہن گڑھا کرو۔) تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام سے دریافت فرمایا: یہ اچھی طرح دہن گڑھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ عَرَض کی بنیاد رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! جب آپ کسی ایسے شخص کو معاف فرمادیں جس نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہو تو پھر اسے (تذرت پانے پر) سزا نہ دیں۔ پھر سرکارِ والا شہار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے جبرائیل! اس طرح تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے کرم کے (اعتبار سے اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہ دے جسے اس نے معاف کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام رونے لگے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی چشمانِ کرم بھی آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان دونوں ہستیوں کی جانب حضرت سیدنا میکائیل عَلَیْہِ السَّلَام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے اور تم دونوں سے فرماتا ہے کہ میں جس سے دہن گڑھا فرماؤں گا اسے عذاب کیونکر دوں گا؟ یہ بات میرے کرم کے مناسب نہیں۔

رجا کی مزید دو صورتیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بات کا شوق دلائے اس میں شوق کی شدت کا پایا جانا اور ﴿﴾ جس بات کی رُغبت دلائے اس کے حصول میں باہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنا بھی رجا کی صورتیں ہیں۔

رجا یہ نہیں

رجا کی وہ صورت جسے عام جاہل لوگ اپنے گمان میں رجا سمجھتے ہیں یعنی گناہ کرتے رہتے ہیں مگر معفرت کے اُمیدوار اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم کے منتظر رہتے ہیں، اہل میں علمائے کرام اسے رجا سمجھتے ہی نہیں کیونکہ رجا تو یقین کا ایک مقام ہے نہ کہ اہل یقین کی صفت۔ البتہ! یہ رجا رحمتِ خداوندی کے حصول کے

فریب میں مبتلا ہونے، فضلِ خداوندی سے غافل ہونے اور احکامِ خداوندی سے جہالت برتنے کا نام ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کو تنبیہ فرمائی جو اس طرح کا گمان رکھتی تھی، وہ لوگ دنیا کی محبت اور اس کی رضا میں ہر لمحہ مگن رہتے اور اس کے باوجود مغفرت کی تمنا رکھتے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں خَلْف کا نام دیا۔ خَلْف سے مراد برے لوگ ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی اور ارشاد فرمایا:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ تَرْجُمَةً كُنُوزِ الْإِيمَانِ: پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف یا خُذُون عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا (ب ۹، الاسراف: ۱۶۹)

کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔

حقیقتِ رجا پر مبنی روایات باعث ہیں۔۔۔

حقیقتِ رجا کے متعلق مروی روایات باعث ہیں:

❖ دھوکے و فریب میں مبتلا لوگوں کے دھوکے و فریب میں مزید اضافے کا۔

❖ اہلِ استدراج پر حجاب کی زیادتی اور نعمتوں میں خسارے کا۔

❖ سچی توبہ کرنے والوں کے درجات میں بلندی کا۔

❖ مُخْلِصِ مُحِبِّین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا۔ ❖ کرم و حیا والوں کے سُور کا۔

❖ گناہوں سے دامن کو آلودہ ہونے سے بچانے اور ❖ اپنا وعدہ پورا کرنے والوں کیلئے راحت کا۔

❖ رجا سے ان لوگوں کا کرم مزید واضح ہوتا ہے۔

❖ رجا کی موجودگی میں ان کی حیا میں زیادتی ہوتی ہے۔

❖ رجا سے ان کے غموں کو سُکون ملتا ہے۔ ❖ ان کی عقلیں راحت پاتی ہیں۔

خوف و رجا

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں جو رجا اور خُشْنِ ظن کی بنا پر ایسی عبادات بجالاتے ہیں جو خوف کے باعث سرِ انجام نہیں دی جاسکتیں۔ کیونکہ خوف اکثر

معاملات کے خاتمے کا باعث ہوتا ہے۔ اگر عرضِ رجا ہی اہل رجا کے لیے وہ واحد راستہ ہے جس پر چلنے کی انہیں اُمید رہتی ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل حضرت (سیدنا) ضہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اگر یہ اللہ عزوجل سے نہ ڈرتے تو بھی مَحْصِیَّت میں مبتلا نہ ہوتے۔^① یعنی رجا کی وجہ سے معاصی تڑک کر دیتے نہ کہ خوف کی وجہ سے۔ پس رجا ہی ان کا طریق ہے اور یہی لوگ حقیقت میں اہل رجا ہیں، رجا ان کی علامت ہے، انہی کے لیے ہم نے ایسے اسباب ذکر کیے ہیں جو رجا کا موجب اور اہل صفائے قلب میں حُسنِ ظن پیدا کرتے ہیں۔

رجا کی چند دیگر صورتیں

﴿خلق کے ساتھ حُسنِ اخلاق سے پیش آنا﴾ ﴿ان کے معاملات پر صبر کرنا﴾ ﴿ان کی کوتاہیوں کو مُعاف کر دینا﴾ ﴿ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رجا کی صورتیں ہیں کیونکہ یہ صورتیں قُربِ الہی پانے، اوصافِ باری تعالیٰ سے مُشَفِّع ہونے، ثواب کی اُمید رکھنے، وعدہ الہی کی تکمیل اور سنتِ رسول کی پیروی کا ذریعہ ہیں۔ نیز ﴿بری خواہشات اور سرکش شہوات کو تڑک کرنا اور﴾ ﴿ان کے بدلے اللہ عزوجل سے بہترین اجر و ثواب کا گمان رکھنا بھی رجا میں شامل ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رَحْمَنُ عزوجل کے غُرش کے سامنے ایک کمرہ ہے جس کی طرف حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ اس میں داخل ہوئے تو بارگاہِ خداوندی میں بے اختیار سجدہ ریز ہو کر غُرض کی: اے میرے رب! یہ کمرہ کس نبی، صدیق یا شہید کے لیے ہے؟ ارشاد ہوا: یہ کمرہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنی خواہشات پر میری مرضی کو ترجیح دے۔

حُسنِ توفیق کی دولت پانا

﴿نیکیاں کرنا اور﴾ ﴿حُسنِ توفیق کی دولت کا ملنا بھی رجا کی صورتیں ہیں، بندہ حُسنِ ظن کی توفیق ملنے کی بنا پر اپنے رب عزوجل سے اس کی عظیم رغبَتوں اور عطاؤں کو مانگ سکتا ہے۔ چنانچہ،

①.....النهاية في غريب الحديث والائس باب الغاء مع الواو ۸۳/۲

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ ہدایتِ نشان ہے: جب تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کچھ مانگو تو اپنی رُغبت کی شدت کا اظہار کرو اور اس سے فر دُوسِ اعلیٰ مانگو۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کوئی شے (عطا فرمانا) دُشوار نہیں۔^① ایک روایت میں حُسنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمتِ نشان ہے: کثرت سے دامنِ سوال کو پھیلائے رہو اور بلند درجات مانگا کرو، کیونکہ تم اس ہستی سے مانگ رہے ہو جو جو اُداد اور کریم ہے۔

ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق ملتا ہے

روایات میں ہے کہ دو شخص بڑے عبادت گزار تھے، عبادت میں دونوں کا درجہ برابر تھا، مگر جب دونوں جنت میں داخل ہوں گے تو ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہو گا۔ دوسرا عرض کرے گا: اے میرے رب! دنیا میں اس نے مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کی، پھر بھی تو نے اسے مقامِ علیین میں مجھ سے بلند درجات عطا فرمائے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: یہ دنیا میں مجھ سے اعلیٰ درجات مانگا کرتا تھا اور تم آگ سے نجات کا سوال کیا کرتے تھے، میں نے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا فرمایا ہے۔

اُمید نے جہنم سے بچا لیا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عظمتِ نشان ہے: ایک شخص کو آگ سے نکال کر بارگاہِ خداوندی میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے دریافت فرمائے گا: تو نے اپنا مقام کیسا پایا؟ عرض کرے گا: اے میرے رب! بہت بُرا ٹھکانا ہے؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے اس کی جگہ لوٹا دو۔ وہ واپس جاتے ہوئے بار بار مڑ کر دیکھے گا، اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ عرض کرے گا: مجھے اُمید تھی کہ تو مجھے جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس میں نہیں بھیجے گا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔^② (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ یوں کر جا اس شخص کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی جیسا کہ دنیا میں خُوفِ الہی اہلِ خُوف کے

①..... بخاری، کتاب الجہاد، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، ۲/۵۰۳، حدیث: ۲۷۹۰، مختصراً

②..... کتاب التوحید واثبات صفات الرب لابن خزيمة، باب ذکر کثرة من یشفع لہ الرجل... الخ، ۲/۷۹۹، حدیث: ۴۷۹

جنت میں جانے کا راستہ و ذریعہ ہے۔ اسی طرح مَرُوی ہے کہ ایک شخص جلدی جلدی جہنم کی طرف لپکے گا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے واپس لاؤ۔ پھر جب اس سے جلدی جلدی جہنم کی طرف بھاگنے کا سبب پوچھا جائے گا تو عرض کرے گا: میں نے دنیا میں تیری نافرمانی کا وبال چکھ لیا تھا اب آخرت میں اس نافرمانی کے عذاب سے بے پروا نہ تھا۔ فرمایا جائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔^①

نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک قوم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلٰهَ سَمَآئِهِمُ
الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ^② (پس اسرائل: ۵۷)

ترجمہ کنز الایمان: وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اس کی رحمت کی اُمید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اولیاء کے لیے رجا کو اپنے قرب اور وسیلے کا ذریعہ قرار دیا ہے جیسا کہ خوف اس تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ کی ایک تفسیر میں ایسا ہی مَرُوی ہے بشرطیکہ یہاں مراد مقبول بندے ہوں اور مذکورہ اوصاف بتوں کے نہ ہوں۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَج ذیل فرمانِ عالیشان میں مومنین کو قُرب چاہنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ^③ (الباقہ: ۳۵)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

خلاصہ کلام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوعالم علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ سب رجا کے احکام اور اہل

① حلیۃ الاولیاء، بلال بن سعد، ۵/ ۲۵۸، حدیث: ۷۰۴۰

قوت القلوب کے ایک نسخے میں اس کے بعد یہ بھی ہے: ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص عرض کرے گا: دنیا میں جس طرح میں نے تیری نافرمانی کی آخرت میں بھی تیری نافرمانی کا مر تکب ہونے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرمائے گا: اسے جنت میں لے جاؤ۔

رجا کے اوصاف ہیں، جس میں یہ پائے جائیں گے وہ اہل رجا کے درجات کا مستحق ہو گا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس کا شمار مقررین میں ہو گا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک وصف بھی پایا جائے گا اسے بھی رجا میں ایک مقام حاصل ہو گا۔

بندگان خدا اپنا کونسا مقام ظاہر کرتے ہیں؟

جان لیجئے! مقامات یقیناً ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں، لہذا جس پر اس کا حال مشاہدے کی بنا پر غالب ہو اس کے اوصاف اس پر غالب حال کے مطابق ہو جاتے ہیں اور باقی مقامات اس میں حسب سابق موجود رہتے ہیں۔ مثلاً جس نے کسی مقام کی شرائط پر مکمل عمل کیا اور اس مقام کے مطابق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے تمام احکام بجالایا تو وہ موجودہ مقام سے اس دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جائے گا اور پہلا مقام اس کے لیے محض علم اور دوسرا مقام جس پر وہ اب فائز ہے اس کے لیے وجدان کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، بندہ وجدان کو چھپاتا ہے کیونکہ یہی اس کا راز ہوتا ہے اور اپنے گزشتہ مقام یعنی علم کا اظہار کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس مقام سے بخوبی گزر آیا ہے اور اب یہ اس کے لیے بڑا واضح ہو چکا ہے۔

مقام رجا خدا کا لشکر ہے

مقام رجا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو اس کے بعض بندوں سے ایسے اعمال کی بجا آوری کا باعث بنتا ہے جو دوسرے مقامات نہیں کر سکتے۔ کیونکہ بعض قلوب خرم ہوتے ہیں اور وہ کرم و احسان کے مشاہدے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں اور اس کے احسانات سے مطمئن ہو کر ایسے اعمال بجالاتے ہیں جو خوف اور ڈر سے نہ کر پاتے۔ بلکہ! بسا اوقات خوف انہیں معاملات کی ادائیگی سے بھی روک دیتا ہے اور وہ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ رجاہی ان قلوب کا راستہ ہے جس پر یہ پائے جاتے ہیں۔

احوال میں رجا کی مثال

احوال میں رجا کی مثال کسی شخص کی حالتِ غنا اور عافیت جیسی ہے کہ عافیت و غنا کے وقت بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے ارادے منتشر نہیں ہوتے، چاک و چوبندرہتا ہے اور حسن معاملہ کی فکر کرتا ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے: میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ غنا ہی انہیں دُرست رکھ سکتی ہے اور اگر

میں انہیں فقر میں مبتلا کر دوں تو وہ فساد کا شکار ہو جائیں۔ میرے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں صحت ہی دُرست رکھ سکتی ہے اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو وہ فساد کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کی تدبیر اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں کیونکہ میں ہی ان کی حالت سے خوب باخبر ہوں۔^① اسی طرح میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کی اصلاح صرف رجا میں ہے، ان کا دل اسی پر سیدھا رہتا ہے، حُسن ظن کے وجود سے ہی ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ پس رجا ہی ان کا طریق ہے، یہی ان کا مقام و علم ہے، اس کی موجودگی میں ان کا قلب معیتِ خداوندی کی لذت کی حلاوت پاتا ہے، مگر یہ شخص بارگاہِ خداوندی تک جانے والا ایک راستہ ہے۔ لیکن خوف اس سے بھی چھوٹا راستہ ہے اور جو راستہ چھوٹا ہو وہی اُٹلی ہوتا ہے۔ جیسا کہ غنا اور عافیت بھی اگرچہ بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے دورستے ہیں مگر (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میرے نزدیک فقر اور آزمائش ان سے زیادہ مختصر اور جلد رسائی دلانے والے راستے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰكِنۡ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ① (ب ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ لوگ اللہ عزوجل پر اپنے اپنے گمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، مومن حُسن ظن کی بنا پر اچھے عمل کرتا ہے اور منافق و کافر سُوئے ظن (یعنی بدگمانی) کی بنا پر بُرے عمل کرتا ہے۔^②

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

①..... موسوعة الامام ابن ابی الدنیا، کتاب الاولیاء، ۲/۳۸۵، حدیث: ۱

حلیۃ الاولیاء، حسین بن یحییٰ الحسنی، ۸/۳۵۵، حدیث: ۱۲۸۵

②..... تفسیر طبری، سورۃ فصلت، نعت الایۃ: ۲۳، ۱۰۲/۱۱، حدیث: ۳۰۵۰

مقامات یقین میں سے پانچواں مقام

مقام خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف

علم کی عقل پر فضیلت

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۰، العنکبوت: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی غنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہاں علم کو عقل سے اعلیٰ ٹھہراتے ہوئے ایک مقام قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿۲۸﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے

ہیں جو علم والے ہیں۔ (پ ۲۲، فاطر: ۲۸)

خوف اور تقویٰ کا باہمی تعلق

اس آیت مبارکہ میں خشیت کو علم کا ایک ایسا مقام قرار دیا گیا ہے جو اسی سے ثابت ہے، حالانکہ خشیت مقام خوف کا حال، خوف حقیقتِ تقویٰ کا نام اور تقویٰ اس عبادت کا ایک جامع مفہوم ہے جو اولین و آخرین کے لیے اللہ عزوجل کی ایک رحمت ہے۔ لہذا عبادت اور تقویٰ دونوں کو اللہ عزوجل نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کچھ یوں بیان فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱﴾ (پ ۱، البقرہ: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ اُمید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیز گاری ملے۔

ایک جگہ پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ

ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے

(پ ۵، النساء: ۱۳۱) ڈرتے رہو۔

بلاشبہ یہ آیت مبارکہ قرآن کریم میں قُطْب کی حیثیت رکھتی ہے جس پر اس کا مدار ہے۔

تقویٰ کی فضیلت

تقویٰ ایک ایسا سبب ہے جس کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی مَحْض ﴿﴾ اسے شرف بخشے ﴿﴾ مفہوم کے اعتبار سے اسے اپنی بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بنانے ﴿﴾ اپنے بندوں کو اس کے ذریعے عزت عطا فرمانے اور ﴿﴾ اسے عظیم بنانے کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

لَنْ يَسْأَلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ
يَسْأَلُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۖ (پ ۱، الحج: ۳۷)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ انکے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ

(پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جب بروزِ قیامت اللہ عَزَّوَجَلَّ اَوَّلین وَاٰخِرین کو جمع فرمائے گا تو انہیں اس قدر بلند آواز سے ندا فرمائے گا کہ دُور والا بھی اس ندا کو اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا۔ پھر ارشاد فرمائے گا: اے لوگو! جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں، آج تم میری بات سنو! کیونکہ یہ تمہارے ہی اعمال تم پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ① اے لوگو! میں نے ایک نَسب بنایا اور تم نے بھی ایک نَسب بنایا، پھر تم نے میرے نَسب کو ختم کر کے اپنے نَسب کو ترجیح دی۔ میں نے تم سے کہا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (پ ۲۶، الحجرات: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ﴿﴾ مگر تم نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ فلاں تو فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں تو فلاں سے زیادہ مالدار ہے۔ آج میں تمہارے

بنائے ہوئے نَسَب کو پھینک کر اپنے مُقَرَّر کردہ نَسَب کو بلند کروں گا۔ کہاں ہیں مُتَّقِیْنَ؟^(۱) راوی فرماتے ہیں: پھر ایک قوم کے لیے جہنم اُنْصَب کیا جائے گا، وہ قوم اپنے جہنم کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے اُبدی ٹھکانے تک جا پہنچے گی اور یوں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگی۔

خوف کی فضیلت

خوف اس شخص کا مقام ہے جس کا حال عِلْم ہے اور بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خائفین کے لیے وہ تمام باتیں جمع فرمادی ہیں جو مختلف مومنین کو عطا فرمائیں یعنی اُنہیں ہدایت، رحمت، عِلْم اور اپنی رضا سے نوازا۔ یہ سب جنتیوں کے مقام ہیں۔ چنانچہ (ہدایت و رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

هٰذَا هِيَ رَحْمَةُ اللَّهِ لِّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ﴿۵۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ (ب ۹، الاعراف: ۱۵۴)

ایک مقام پر (خشیت کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

اَتَمَّ اِيْحَاشِي اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو عِلْم والے ہیں۔ (ب ۲۲، فاطر: ۲۸)

ایک مقام پر (رضا کا تذکرہ کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا:

رَاضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهٗ ﴿۶۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ (ب ۳۰، البقرة: ۸)

خائفین کا رفیق

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خائفین کے لیے رفیقِ اعلیٰ ہے، دوسرے لوگ اس میں ان کے شریک نہ ہوں گے۔^(۲)

پس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل خوف کو رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ اس طرح خاص فرمایا کہ کوئی دوسرا ان کے ساتھ

۱..... مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، ۲۶۶/۳، حدیث: ۳۷۷۸، بغیر قبل

۲..... معجم اوسط، ۸۴/۳، حدیث: ۳۹۳

شریک نہ ہو گا جیسا کہ آج تصدیق کی گواہی ان کے لیے ثابت ہے۔ یہ نبوت کا ایک مقام ہے، وہ درجات میں انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام جیسے ہوں گے کیونکہ وہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے (علم کے) وارث ہیں اور ان کا شمار علمائے کرام میں ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (ب، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق۔

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (ب، النساء: ۶۹)

ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) یہاں رَفِیقًا بمعنی رَفِیقًا ہے، واحد کے ذریعے جمع کو مراد لیا گیا ہے گویا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ رَفِیقًا جَمْع میں اَعْلٰی عَلَیِّین کا کوئی مقام ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس جہان فانی سے ظاہری پردہ فرماتے وقت یہ نام لیا۔ چنانچہ جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو دنیا میں ہی رہنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَسْأَلُكَ الرَّفِیقَ الْاَعْلٰی۔ یعنی میں تجھ سے رفیقِ اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ لہذا حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے مروی فرمان ”ان کے لیے رفیقِ اعلیٰ ہے“ اس بات پر دلیل ہے کہ سرکارِ والاخبار، ہم بے کسوں کے مددگار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے ساتھ ہوں گے۔ نیز ان کے مقام کو ہر مقام سے زیادہ شرف عطا فرمایا گیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بھی اس مقام کی خواہش کا اظہار فرمایا۔

[۱]..... بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ووفاته، ۵۴/۳، حدیث: ۴۲۳۷، فیہ: اللہم فی الرفیق الاعلی

[۲]..... السنۃ لعبد اللہ بن احمد، سئل عما جعدتہ الجہیمۃ الضلال من کلام رب العالمین، ۱/۲۸۴، حدیث: ۵۴۵

خوف کیا ہے؟

خوف حقیقتِ ایمان کا ایک جامع نام ہے جس سے مراد وجودِ یقین کا علم ہے اور یہ ہر نفی عَنِ الْمُشْكِر سے بچنے کا سبب اور ہر اَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ کی چابی ہے۔ مقامِ خوف کے سوا کوئی ایسی شے نہیں جو نفسانی شہوات کو جلا کر خاکِ بستر کر دے اور ان کی آفات کے آثار تک مٹا ڈالے۔

کمالِ علم اور کسبِ معرفت

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: ایمان کا کمال علم ہے اور علم کا کمال خوف۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: علمِ ایمان کی کمائی ہے اور خوفِ معرفت کی۔

خوف اور عشق و محبت کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا ابو فیض مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں: محب کو جامِ حُبِّتِ اس وقت تک نہیں پلایا جاتا جب تک کہ خوف اس کے دل کو (آتشِ شوق میں) بھون نہ دے۔ مزید فرماتے ہیں: محبوب سے جدائی کے خوف کے وقت نارِ جہنم کا خوف اس طرح ہے جیسے کوئی قطرہ گہرے سمندر میں گر گیا ہو۔

خوفِ اسلام

ہر مومن اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے مگر ہر مومن کا خوف بقدرِ قُرْبِ خداوندی ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا خوف یہ ہے کہ ﴿مُؤْمِنِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کے ہر شے پر غالب اور برتر ہونے کا اعتقاد رکھے﴾ اس کی مُذَرَّتِ و سَلَطَتِ کو تسلیم کرے ﴿اس نے اپنے جس عذاب کی خبر دی ہے اور جس سزا سے ڈرایا ہے اس کی تصدیق کرے۔﴾

خوفِ الہی کا منکر کافر ہے

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: جب تم سے یہ سوال ہو کہ کیا تم اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتے ہو تو خاموش رہو۔ اس لیے کہ اگر تم نے نفی میں جواب دیا تو کفر کے عُرْکِب ہو گے اور اگر اثبات میں جواب دیا تو (تم اپنی بات میں بچے نہ ہو گے کیونکہ) تمہارے اوصافِ اہلِ خوف جیسے نہیں۔

نصیحت نفع نہیں دیتی

کسی واعظ نے ایک دانا و حکیم شخص سے شکایت کرتے ہوئے عرض کی: آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کو غلط و نصیحت کرتا ہوں اور انہیں ذکرِ خداوندی سنا تا ہوں مگر ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ اس دانا شخص نے جواب دیا: اس کو نصیحت کیسے نفع دے سکتی ہے جس کے دل میں خوفِ الہی نہ ہو؟

بد بخت کون؟

دانا شخص کے قول کی تصدیق اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہوتی ہے:

سَيِّدٌ كَرَّ مَنْ يَخْشَى ۝ وَيَتَجَبَّبُهَا إِلَّا شَقِي ۝^(۱) ترجمہ کنز الایمان: نصیحت مانے کا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بد بخت و زور رہے گا۔ (ب۳۰، الاملی: ۱۰، ۱۱)

یعنی نصیحت سے اجتناب کرنے والا بد بخت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ عزوجل نے اس شخص کو بد بخت قرار دیا جس کے دل میں خوفِ الہی نہیں اور اس پر نصیحت کو قبول کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔

خوف کا دل سے تعلق

عوام مومنین کے خوف کا تعلق ظاہری ارادہ کے جاننے کی وجہ سے دل کے ظاہر سے ہوتا ہے اور خواص مومنین یعنی اہل یقین کے خوف کا تعلق باطنی وجدان حاصل ہونے کی بنا پر دل کے باطن سے ہوتا ہے۔ البتہ! خوفِ یقین کا تعلق صِدِّیقین یعنی ان عارفین سے ہے جنہیں اُن خوف دلانے والی صفات کا مشاہدہ حاصل ہے جنہیں اپنانے کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باقرینہ ہے: بندہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ عزوجل کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ ڈرا کرتا تھا مثالی صورت میں اسے قیامت تک ڈراتی رہتی ہے۔^(۱)

خوف یقین کی ابتدا

جو اہل ایمان خوفِ الہی سے مشصف ہیں ان کے خوفِ یقین کی ابتدا یہ ہے کہ ہر وقت نفس کے مجاہدے

میں مشغول رہیں، ہر لمحہ اپنے رب کی رضا کی خاطر عرائق میں رہیں اور شہوات سے بچتے رہیں یعنی ہر وہ شے جس کے متعلق قطعی یقین نہ ہو اور وہ عمل جس کے بارے میں قطعی سمجھ نہ ہو اس سے بچیں۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کے متعلق مرقوی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں وحی فرمائی: پرہیزگار لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا میں نے (دنیا میں) حساب نہ لیا ہو اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کی تفتیش نہ کی ہو، (بروز قیامت) انہیں حساب کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے سے مجھے حیا آتی ہے۔^①

خوف کے تین مال

(۱) زرع و تقویٰ (۲) اعضا و جوارح کو شہوات سے روکنا اور (۳) خشوع قلب و اظهار عجز کے ساتھ ہر قسم کی فضول خلال چیزوں سے بچنا خوف کے حال ہیں۔

جسے جنت کا شوق ہو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جسے جنت کا شوق ہو وہ خواہشات سے دُور رہتا ہے اور جسے آگ کا ڈر ہو وہ حرام ٹھہرائی گئی چیزوں سے بچتا ہے۔^②

زبان کو قابو میں رکھنا بھی خوف ہے

زبان کو منہ کے اندر قید کر دینا اور باتوں سے روک کر رکھنا بھی خوف ہے تاکہ بندہ اللہ عزوجل کے دین یا علم میں کوئی ایسی بات شامل نہ کر دے جسے اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں مشروع قرار دیا ہو نہ اس کا تذکرہ اللہ عزوجل کے محبوب، واناے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنی سنت میں کیا ہو اور نہ ائمہ کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام نے اس کے متعلق کوئی کلام کیا ہو۔ نیز وہ بات ان اُمور میں سے ہو جن کی اصل نہ کتاب و سنت میں ہو اور نہ واضح طور پر کسی نے اسے علم کہا ہو۔

لہذا ایسی باتوں سے بچے اور پوچھ گچھ کے ڈر سے ایسے اُمور سرانجام نہ دے جن کا اسے قطعی علم نہ ہو

①..... السنۃ لعبد اللہ بن احمد، سنن ماجہ جلد ۱، ۲۸۴/۱، حدیث: ۵۴۵

نوادرا اصول، الاصل الثانی والعشرون والمانان، ۸۳۳/۲، حدیث: ۱۱۲۲

②..... حلیۃ الاولیاء، علی بن ابی طالب، ۱۱۵/۱، حدیث: ۲۳۰

اور ان اُمور میں بھی دخل اندازی نہ کرے جن میں مصغفی خواہش و دنیاوی لذت موجود ہو۔

سب سے پہلے نصیحت کس کو اور کیا کرے؟

رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر بندے کا اپنے نفس کو نصیحت کرنا بھی خوف ہے کیونکہ اس کا نفس مخلوق میں سب سے زیادہ نصیحت کا حق رکھتا ہے، اس کے بعد وہ مخلوق کو نصیحت کرے اور نصیحت کی ابتداء دین و آخرت کے اُمور سے کرے، پھر اس کے بعد اسباب دنیا کا ذکر کرے کیونکہ اُمور دین و آخرت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔

دین میں ملاوٹ

دین میں ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے اور آخرت کا زارِ راہ تیار کرنا زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ چنانچہ،
اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ معفرتِ نشان ہے: جس نے میری اُمت میں ملاوٹ کی اس پر **اللہ عَزَّوَجَلَّ کی لعنت ہو۔** عرض کی گئی: **یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم!** اُمت کے ملاوٹ میں مبتلا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: ان کے لیے کوئی ایسی بدعت ایجاد کرنا کہ جس کی یہ لوگ پیروی کرنے لگیں، لہذا جس نے ایسا کیا گویا اس نے اُمت میں ملاوٹ کی۔^①

خوف کا ثمرہ

خوف کا ثمرہ یہ ہے کہ بندہ عظیم باری تعالیٰ سے متصف ہو اور **اللہ عَزَّوَجَلَّ** سے حیا کرے۔ یہ اہلِ انعام پر سب سے بڑی کرم نوازی ہے۔ اس کے احکام و صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں:

- ① ﴿بندہ اپنے سر اور اس میں شامل اعضاء یعنی کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کرے۔﴾
 - ② ﴿اپنے پیٹ اور اس کے مشتعلات یعنی دل، شرم گاہ، ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرے۔﴾
- یہ عام لوگوں کا خوف ہے جو حیا کی ابتداء ہے۔ جبکہ خاص لوگوں کا خوف یہ ہے:
- ﴿صرف وہی چیز جمع کرے جسے کھانا ہے۔﴾ اسی قدر عزات بنائے جس میں رہنا ہے۔

کثرت سے کوئی ایسا کام نہ کرے جہاں سے اسے مُنْتَقِل ہو جانا ہے۔

ان اُمور میں غفلت کا مُرَتِّب ہو نہ ان اُمور میں حد سے تجاوز کرے جنہیں اس نے جلد ہی چھوڑ کر آگے روانہ ہو جانا ہے۔

یہی ذہد ہے اور یہ اصحابِ یَمِین میں سے مُتَّقِیْنَ اَہْلِ حِیَا کے حِیَا میں اضافے کا باعث ہے۔

خلاصہ کلام

(صاحبِ کتاب امامِ اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے یہ جو کچھ ذکر کیا ہے یہ دو احادیثِ مبارکہ کا مفہوم ہے، ان میں سے ایک عام اور دوسری خاص ہے۔ چنانچہ ہر وہ شخص جس نے اپنے دل کو شروع میں ہی غل کا عادی نہ بنایا اور خوف کو اپنے ارادے پر طاری نہ کیا جہاں فانی سے کوچ کے وقت کامیابی کا سہرا اپنے سر سجا سکتا ہے نہ معرفت کی بلندیوں میں مُتَّقِیْنَ کا امام بن سکتا ہے۔

سب سے اعلیٰ خوف

سب سے اعلیٰ خوف یہ ہے بندے کا دل خاتمہِ بانی کی فکر میں مبتلا ہو، اسے کسی قسم کے علم و عمل سے شکون ملے نہ کسی اعلیٰ و افضل علم کی بنا پر یا بڑے بڑے نیک اعمال کے سبب اسے قطعی نجات کا یقین ہو۔ اس لیے کہ خاتمہ کیسا ہو گا یہ اسے معلوم نہیں۔ البتہ! منقول ہے کہ اعمال کا وزن ان کے خاتمہ کے مطابق کیا جائے گا۔^①

تقدیر کا غلبہ

حَسَنِ اخلاق کے پیکر، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ مَعْفَرَتِ نشان ہے: بندہ 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ کہا جانے لگتا ہے یہ جنتی ہے۔^② ایک روایت میں ہے: یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک باریشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور

①..... حلیۃ الاولیاء، وہب بن منبہ، ۳۶/۲، حدیث: ۴۶۴۲

بخاری، کتاب القدر باب العمل بالخواتیم، ۲/۴۶۴، حدیث: ۶۱۰۷، بتغییر

②..... ابن ماجہ، کتاب الوصایا باب العفیف فی الوصیۃ، ۳/۳۰۵، حدیث: ۲۶۰۲، بتغییر

اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔^①

شرح حدیث

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) وقت کی اس معمولی مقدار میں (کہ جب بندہ جنت سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو اور لمحہ بھر میں جنت میں داخل ہونے والا ہو) جسمانی اعضا کے ذریعے کوئی (جنتی) نکل سر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ! یہ (وقت کی معمولی مقدار) اعمالِ قلوب سے تعلق رکھتی ہے جس کا مشاہدہ عقلیں کرتی ہیں۔

تقدیر کیسے غالب آتی ہے؟

(بندے پر تقدیر کچھ یوں غالب آتی ہے کہ) وہ (جنت میں لے جانے والی) اس توحید میں شرک کرنے لگتا ہے جو ابھی تک (اس کے خاتمہ بالخیر کی بنا پر) منتظر نہیں ہوئی اور اس یقین میں شک کرنے لگتا ہے جس کا دنیاوی زندگی میں اسے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ (خاتمہ کے وقت ظاہری) حجاب دور ہوتے ہی اس کی کیفیت واضح ہو جاتی ہے، اس پر اس کے اصل اوصاف غالب آجاتے ہیں اور یوں اس کا حال ظاہر ہوتا ہے مثلاً بندے کے بُرے اعمال ظاہر ہوتے ہیں تو اس کا دل انہیں آراستہ کرنے میں لگ جاتا ہے یا زبان ان کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے یا اس کا وجد ان اعمال میں کھو جاتا ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہی اس کا خاتمہ بن جاتا ہے جس پر اس کی روح نکلتی ہے اور یوں اس پر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔

(ب، ۸، الاعراف: ۳۷)

تقدیر کب غالب آتی ہے؟

یہ کیفیت جسم سے روح کی جدائی کے وقت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنذَرُوكُم مِّنْ نَّصِيبِهِمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا
(ب، ۱۲، ہود: ۱۰۹) پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔

① بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم و ذریعہ، ۴/۱۳، حدیث: ۳۳۳۲، بخیر قلیل

ایک روایت میں مذکورہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں: (بندہ 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ) اس قدر وقت باقی رہ جاتا ہے کہ جس قدر وقت اونٹنی کا دودھ دوہنے والے کو دوبارہ اس کے تھن کو پکڑنے میں لگتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ وہ وقت ہے جب روح خلق تک پہنچ جاتی ہے اور سانس پورے جسم سے نکل کر دل اور خلق کے درمیانی حصے میں آ جاتی ہیں۔ یہ وقت دلوں کی حالت بدلنے کا ہے، یعنی دل حقیقت توحید سے بدل کر گمراہی و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیاوی سوجھ بوجھ اور تمام عقلی علوم ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ عزوجل کی جانب سے بندے کے لیے وہ بات ظاہر ہوتی ہے جس کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔

بُرے خاتمے کے شکار

سب سے زیادہ بُرے خاتمہ کا شکار تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں:

پہلا گروہ

یہ گروہ بدعتی اور دین میں گنجی والوں کا ہے کیونکہ ان کا ایمان عقل کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ ان پر اللہ عزوجل کی قدرت کی سب سے پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی عقل اس نشانی کے مشاہدے سے اڑ جاتی ہے اور ان کا ایمان اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اس نشانی کو دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہتا جیسا کہ فیکلہ جل جانے کے بعد چراغ خود ہی بجھ جاتا ہے۔

دوسرا گروہ

یہ گروہ متکبرین اور اللہ عزوجل کی نشانیوں اور دنیاوی زندگی میں اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات نہ ماننے والوں کا ہے۔ ان کے بُرے خاتمہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے یقین کے مالک نہیں ہوتے

① بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم وذریئہ، ۴/۱۳، حدیث: ۳۳۳۲، بتغیر قلیل

ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء ان الاعمال بالخواتیم، ۵۳/۴، حدیث: ۲۱۴۲، بتغیر قلیل

جو قدرتِ الہی کا متحمل ہو اور ان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنے بلکہ شک انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور یقین کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے مزید ان پر قوی ہوتا جاتا ہے۔

تیسرا گروہ

اس گروہ کی مزید تین قسمیں ہیں جو سب بُرے خاتمہ میں درجات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس کے باوجود اس تیسرے گروہ کے لوگ پہلے دونوں گروہوں کے مقابلے میں بُرے خاتمہ کا شکار کم ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بُرے خاتمہ کے بھی مختلف مقامات ہیں جیسا کہ زندگی میں شرک اور یقین کے مختلف مقامات ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خود کو اس طرح نمایاں رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر ہمیشہ اپنے ہی نفس و عمل پر رہتی ہے، بعض علانیہ فتنے کے مرتکب ہوتے ہیں اور بعض گناہوں پر اصرار کرنے والے عادی گناہ گار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے گناہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہتے ہیں، وہ حجاب اٹھنے تک انہی گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، مگر جب اللہ عزوجل کی واضح نشانیاں دیکھتے ہیں تو دل سے توبہ کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اب اعضا و جوارح کے اعمال ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے کسی عمل کا بجالانا ممکن نہیں ہوتا، لہذا ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے نہ ان کی لغزشوں کو معاف کیا جاتا ہے اور نہ ان پر رخصم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس آیت مبارکہ کے مصادیق ہیں:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حَتَّىٰ إِذَا أَحْصَرَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي
تُبْتُ إِلَيْكَ (پ ۴، النساء: ۱۸)

تو کہے اب میں نے توبہ کی۔

اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان سے بھی یہی لوگ مقصود ہیں:

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ
ترجمہ کنز الایمان: اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں

(پ ۲۲، سبا: ۵۴) جسے چاہتے ہیں۔

اس فرمانِ باری تعالیٰ سے بھی یہی لوگ مراد ہیں:

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدًّا
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا
(پ ۲۳، المؤمن: ۸۴) بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے۔

صاحبِ قوت کی رائے

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ان آیات مبارکہ میں اگرچہ جو عظم بیان کیا گیا ہے وہ کفار کے لیے ہے مگر یہ آیات معنوی طور پر اور ایک مقام کے (اعتدال سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں اور فاسقین وغیرہ گناہوں کے عادی نجرمنوں کو بھی شامل ہیں۔ اس لیے کہ یہ سب بُرے خاتمے میں کفار کے شریک ہیں۔

مقامات میں فرق

مذکورہ گروہ کے افراد کے مقامات میں بھی فرق ہے۔ چنانچہ،
✽ ان میں سے ایک مقام ایسا ہے جو ان لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کی شہوات کو ظاہر کرتا ہے۔
✽ ایک مقام ایسا ہے کہ ان لوگوں کے دل چونکہ ذکر و خوف سے خالی ہوتے ہیں، لہذا جب ان کے سامنے بار بار گناہوں کی یاد پیدا ہوتی رہتی ہے تو انہی گناہوں کے مشاہدے کے دوران ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

یہ سب اسباب خوف کو ختم کر دیتے ہیں اور عقل مندوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔

مرید گناہوں سے ڈرتا ہے اور عارف کفر سے

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں: مرید گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے جبکہ عارف کفر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔

انبیائے کرام و اولیائے عظام کا دلوں کے بدلنے سے ڈرنا

حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ السامی فرمایا کرتے کہ جب میں مسجد کی طرف چلتا ہوں (مجھے لگتا

ہے) گویا میری کمر میں زُئار^① ہو اور مجھے ہر لمحہ یہی خوف لاحق رہتا ہے کہیں یہ مجھے گر جاگھریا کسی آتش کدہ میں نہ لے جائے یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہوں تو وہ زُئار خود بخود مجھ سے زور ہو جاتا ہے اور ایسا ہر روز پانچ مرتبہ ہوتا ہے۔

یہ سب اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَتِ کاملہ میں دل بڑی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ عَرُوی ہے کہ ایک بار حضرت سَیِّدُنَا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے خَواریجوں سے ارشاد فرمایا: اے خَواریجوں کے گرد وہ اتم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم انبیائے کرام سَفَر سے ڈرتے ہیں۔

کسی نبی کے مُتَعَلِّقِ عَرُوی ہے کہ وہ کئی سالوں تک بارگاہِ خُداوندی میں بھوک، جوؤں اور لباس کی کمی کا شِکوہ کرتے رہے، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وَحی فرمائی: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارے دل کو سَفَر سے مَحْفُوظ رکھا کہ تم مجھ سے دنیا مانگ رہے ہو۔ چنانچہ انہوں نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالی اور عرض کی: ہاں! اے میرے رب! میں راضی ہوں، مجھے سَفَر سے مَحْفُوظ رکھ۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنَا شیخ ابوالعالم عَمَّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس نبی کو یہ نِعْمَتِ یاد نہ دلائی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے بلکہ انہیں سَفَر سے بچائے رکھنا یاد دلایا^② تو انہوں نے اس بات کا اِعْتِرَاف کیا اور اپنے حال پر راضی رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عِصْمَتِ ظَلَم کی۔

خائف کا گمان

حضرت سَیِّدُنَا ابو محمد سَہِل ثَنَہَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور حضرت سَیِّدُنَا یزیدُ سَطَامی قُدَّسَ سَیُّدُہُ السَّامِی (متوفی ۲۱۱ھ) سے قبل امام الزاہدین حضرت سَیِّدُنَا عَبدُ اللہِ الْوَاحِدِ بن زَید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (متوفی ۱۷۷ھ) کا فرمان

① وہ دھاگہ یا ڈوری جو ہندو گلے سے نعل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں۔

(اردو لغت (تاریخی اصول پر)، ۱۱/ ۱۶۲)

② اس مقام سے عبارت کے کچھ حصے کا ترجمہ عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر ہونے اور انہیں شِکوہ و شِکَہات سے بچانے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ البتہ! اہل علم کے ذوق کی تسکین کے لیے اُصل عبارتِ سیاق کلام کے ساتھ کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

ہے: مخالف کبھی اپنے اس گمان کی تصدیق نہیں کرتا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہو گا مگر اپنے اس گمان سے کہ وہ جہنم میں داخل ہو گا سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلے گا۔

امام حسن بصری کے خوف کا عالم

ان سب سے پہلے امام اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ نقوی کا فرمان ہے: ایک ہزار سال کے بعد جہنم سے ایک شخص نکلے گا، اے کاش! وہ شخص میں ہی ہوں۔ مزید فرماتے ہیں: مجھے جہنم سے جس وقت آزادی ملی تو پھر مجھے کسی شے کی کوئی پروا نہ ہوگی۔

(عاجز کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ایسا انہوں نے اس لیے فرمایا تھا کہ انہیں یہ خوف لاحق تھا کہیں وہ ہمیشہ جہنم ہی میں نہ رہیں۔

عارفین و مریدین پر شیطانی حملے

شیطان کے عارفین کے پاس آنے کے راستے یہ ہیں: توحید میں الجھاد، یقین میں شبہ پیدا کرنا اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق وسوسے ڈالنا۔ جبکہ مریدین کے پاس وہ آفات و شہوات کے راستوں سے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین کو عام لوگوں سے زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہر شخص کے پاس اس کی سوچ و فکر کے مطابق آتا ہے تاکہ اس کے یقین میں شک پیدا کر سکے جیسا کہ اس کی شہوات کو اس کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان عارفین و صدیقین کی آرزو احوال کا تعلق ان کی تقدیر میں لکھے فیصلے سے متعلق ہو جاتا ہے، جب ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ اس کا مشاہدہ کر کے دُرج ذیل امور کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں:

۱۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی تقدیر میں اللہ عزوجل کے ہاں ان کا حق پر قائم رہنا لکھا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ بھی اسی پر ہو اور اس طرح ان کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ تَرْجَمُهُمُ كَنزُ الْإِيمَانِ: بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ

عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰﴾ (ب ۱۷، الانبیاء: ۱۰۱)

بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔

وہ ڈرتے ہیں کہ تقدیر ان پر غالب آجائے اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہونے لگے جن کا تذکرہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب، وحی دلوں کے طیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس فرمانِ عبرتِ نشان میں کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ (بعض لوگوں کے مُتَعَلِّق) ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور (ان کے جہنم میں جانے کی) مجھے کوئی پروا نہیں۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْبٰی فرماتے ہیں) کسی سَفَارِش کرنے والے کی سَفَارِش ان لوگوں کو فائدہ دے گی نہ کوئی انہیں جہنم کی آگ سے بچا پائے گا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿۱۹﴾ (ب ۲۳، الزمر: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا تو کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مُسْتَحِق کو بچا لو گے۔

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَالَّذِينَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ (ب ۲۱، السجدة: ۱۳)

ترجمہ کنز الایمان: مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا۔

یہ آیتِ مبارکہ اور اس کا مفہوم اہل بصیرت کے خوف کا باعث ہیں۔

عوام و خواص کو کس سے ڈرنا چاہئے؟

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْبٰی فرماتے ہیں) ہمارے عالم (یعنی حضرت سیدنا ابو محمد شہل تشریفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَقْبٰی) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاِيَّايَ فَاَتَّقُونَ﴾^② (ب ۱، البقرة: ۳۱) ترجمہ کنز الایمان: اور مجھی سے ڈرو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں ڈرنے کا حکم عام ہے یعنی ان چیزوں میں مجھ سے ڈرو جن سے میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَاِيَّايَ فَاَتَّقُونَ﴾^③ (ب ۱، البقرة: ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور خاص میری ڈر رکھو۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یہاں تقدیر میں لکھے فیصلے

① مسند احمد، حدیث عبد الرحمن بن قتادہ، ۲۰۵/۶، حدیث: ۱۷۷۷۱

سے ڈرنا مراد ہے اور یہ حکم خواص کے لیے ہے۔

خوفِ مومنین کے دو مقام

ایک عارف نے خوفِ مومنین کے دو مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿ابرار یعنی نیک لوگوں کے قلوب خاتمہ بالخیر کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بس یہی کہتے ہیں: اے کاش! ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا؟﴾ جبکہ مقررین کے قلوب اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی تقدیر میں معلوم نہیں کیا لکھا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں: کاش! ہمیں معلوم ہو جاتا، ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟

یہ دونوں مقام دو مشاہدوں کی پیداوار ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے اعلیٰ اور اہم ہے، جس کی وجہ وہ دو حال ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ کامل ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: مقررین کے گناہ گویا کہ نیک لوگوں کی نیکیاں ہوں۔ مراد یہ ہے کہ نیک لوگ جن باتوں میں رغبت رکھتے ہیں وہ اگرچہ باعثِ فضیلت ہیں مگر مقررین ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتے کیونکہ (بسا اوقات) وہ ان کے لیے حجاب کا باعث (بن جاتی) ہیں۔

جس کی تقدیر میں برا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو

جس پر عذابِ متحقق ہو جائے اور اللہ عزوجل اس کی تقدیر میں برا خاتمہ لکھ دے تو کوئی شے اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہ ایسے کاموں میں مگن رہتا ہے جن پر کوئی اجر ملے گا نہ ان کا کوئی بہتر انجام ہوگا۔ اس کے اعمال میں غور و فکر سے معلوم ہو گا کہ اس کے اعمال بعد و زوری میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ برا خاتمہ کبھی درمیانی عمر میں ہی (شروع) ہو جاتا ہے اور انجام کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بندہ اس عمر میں کسی ایسی مصیبت کو اپنالیتا ہے جو اس کے بُرے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں تقدیر میں ایسے ہی لکھی ہوئی تھیں۔ اس صورت میں (بندے کی نیک زندگی کا) یہ خاتمہ اس کے بُرے خاتمے کا آغاز بن جاتا ہے جبکہ ان دونوں خاتمہوں کا وقت ایک ہی ہے۔ جب اجل (موت) آتی ہے اور اعمال ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو دُوریاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں اور بندہ مقامِ بعد میں جا ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ،

مَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔^(۱) اس لیے کہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بتائے ہوئے طریقوں کو قبول نہ کیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھی اس کے اعمال کو قبول نہ فرمایا۔ لہذا یہ جس قدر اپنے عمل میں کوشش کرتا جائے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے اسی قدر ذور ہوتا جائے گا جیسا کہ کسی حکیم کے اشعار ہیں:

مَنْ عَصَى دَاوٰی بِشُرْبِ الْمَاءِ غَضَّتْهُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ قَدْ عَصَى بِالْمَاءِ؟
بَلْ كَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ أَقْصَاكَ مَالِكُهُ؟ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ طِبُّ الْأَطْبَاءِ

یعنی جسے کھانے سے اچھو لگے تو وہ پانی پی کر اپنے اچھو کا علاج کر لیتا ہے لیکن جسے اچھو ہی پانی سے لگے وہ کیا کرے؟ بلکہ جسے اس کے آقا و مالک نے خود سے دور کر دیا ہو وہ کیا کرے؟ کہ اسے تو کسی طبیب کی طب بھی فائدہ نہ دے گی۔

سَلَفِ مَاحِیْنِ اور خوفِ الہی

حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے خوف و حزن کا سبب یہی مُشاہدہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بے نیاز ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اسی بے نیازی کے سبب انہیں اس کے وَضْعِ بَحْرِیَّت کا خَدَشہ تھا، نیز انہیں یہ بھی خَدَشہ تھا کہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں ان کے ساتھیوں کے لیے عجزت و نصیحت کا باعث نہ بنادے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ وہ 40 سال تک نہیں بنے، آپ انہیں کہیں بیٹھا ہو دیکھتے تو یہی سمجھتے گویا کوئی قیدی ہیں جن کی گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کلام کرتے تو گویا آخرت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں، جب خاموش ہوتے تو گویا ان کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہو۔ اس شدتِ غم پر جب ان سے کسی نے کچھ کہا تو فرمایا: میں اس بات سے بے خوف نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو میرا کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا ہونا معلوم ہو اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر فرمائے: جا! میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ اس صورت میں تو میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

خوف کا سبب ممتا ہوں کی کثرت نہیں

(ضاحیہ کتابِ امامِ اَجَلِّ حضرت سیدنا شیخ ابُو طالب سَیِّدِنا عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن

[۱] ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اجتناب البدع والجدل، ۳۸/۱، حدیث: ۴۹، ۵۰

بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی کا یہ حال ہے تو ہم ان سے زیادہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈریں۔ مگر خوف کا سبب گناہوں کی کثرت نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ خوف والے ہوتے، بلکہ یہ تو قلب کی صفائی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عَدْرَجہ عظمت ہے۔ چنانچہ مَقْبُول ہے کہ حضرت سَیِّدُنا عَلَا بنِ عَدَوِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی بہت بڑے عابد تھے، جب آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو جنت کی خوش خبری دی گئی تو آپ نے سات دن تک گھر کا دروازہ بند کر لیا، کھانے کا ذائقہ تک نہ چکھا اور بس روتے رہتے اور فرماتے جاتے کہ میں تو میں ہی ہوں۔ یہ ایک طویل قیصر ہے بہر حال حضرت سَیِّدُنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں ان کے شدتِ خوف اور کثرتِ بکا (یعنی بہت زیادہ رونے) پر سختی سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے بھائی! اِنْ شَاءَ اللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ تم جنتی ہی ہو، اب کیا اپنے نفس کو ہلاک کر دو گے؟

الغرض آپ اس شخص کے مُتَعَلِّق کیا کہیں گے جس کے شدتِ خوف پر حضرت سَیِّدُنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْقَوِی بھی انہیں تلامذت فرمائیں (جبکہ ان کے اپنے خوف کا عالم کیا ہے یہ بیان ہو چکا ہے)۔

صحابہ کرام اور خوفِ الہی ﷺ

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام تو مذکورہ بُزرگانِ دین رَحْمَتُ اللّٰہِ عَلَیْہِمْ سے بھی بلند مقام پر فائز تھے، اس کے باوجود وہ تمنا کیا کرتے کہ کاش وہ انسان بن کر پیدا نہ ہوتے، حالانکہ انہیں کئی بار جنت کی یقینی خوش خبری بھی دی گئی (پھر بھی ان کے خوف کا یہی عالم رہا)۔ چنانچہ،

❁ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا ابو بکر صَدِیقِ دَیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی عنہ فرمایا کرتے: اے پرندے! کاش! میں تیری مثل ہوتا اور انسان بن کر پیدا ہی نہ ہوتا۔^①

❁ امیر المومنین حضرت سَیِّدُنا عمر فاروقِ دَیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی عنہ فرماتے: میں چاہتا ہوں کہ کاش! میں ایک مینڈھا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے کسی مہمان کی ضیافت کے لیے دُجّ کر دیتے۔^②

[۱]..... الزہد لکھج، باب سن قال: یالیتنی لم اخلق، ص ۳۹۸، حدیث: ۱۶۵، بدون: وانی لم اخلق بشراً

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابی بکر الصدیق، ۱۲۲/۸، حدیث: ۲، بدون: وانی لم اخلق بشراً

[۲]..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الممتنن، ۵۵۹/۲، حدیث: ۱۲

﴿ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔^① ﴾

﴿ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے: ہماری خواہش ہے کہ ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ﴾

﴿ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے: میری خواہش ہے کہ کاش! میں مړوں تو پھر کبھی اٹھایا نہ جاؤں۔^② ﴾

﴿ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتیں: میں چاہتی ہوں کہ کاش! میں اس طرح بھلا دی جاؤں کہ کبھی میرا وجود ہی نہ رہے۔^③ ﴾

﴿ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے: کاش! میں راکھ ہوتا۔ ان سے مروی ایک روایت میں ہے: کاش! میں (کسی جانور کی) کوئی میٹھی ہوتا۔ کاش! میں کچھ نہ ہوتا۔^④ ﴾

تھے تو آباوہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟

الغرض صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک کثیر تعداد کی یہی حالت تھی اور ایک ہم ہیں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں مگر باتیں کرتے ہیں اعلیٰ درجات اور سیدۃ العزت کی! ہم یکسر بھول چکے ہیں کہ ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو صرف ایک لغزش کی بنا پر جنت میں داخلے کے بعد نکال دیا گیا اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جنت دیکھی بھی نہیں، گویا ہم ٹھنڈے لوہے پر ضرر میں لگا رہے ہیں۔

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب فی قول النبی: لو تعلمون ما اعلم... الخ، ۱۴۰/۲، حدیث: ۲۳۱۹

②.....الزہد لکچ، باب من قال: یا لیتنی لم اخلق، ص ۳۹۶، حدیث: ۱۶۳، عن عبد اللہ بن مسعود

③.....بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ النور، باب ولولا اذ مسعود قلم... الخ، ۲۸۶/۳، حدیث: ۴۷۵۳

الزہد لکچ، باب من قال: یا لیتنی لم اخلق، ص ۳۹۶، حدیث: ۱۶۰

④.....معجم کبیر، ۱۰۲/۹، حدیث: ۸۵۳۵، بتغیر قلیل

جنتی کہنے پر سرکار کا صحابہ کی تربیت فرمانا

مَرْوِی ہے کہ اہلِ صفّہ میں سے ایک صحابی شہید ہو گئے تو ان کی والدہ ماجدہ بولیں: تمہیں مبارک ہو! تم جنت کی چڑیا ہو، تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف ہجرت کی اور راہِ خدا میں شہید کیے گئے۔ (جب) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (نے اس عورت کی یہ بات سنی تو) ارشاد فرمایا: تمہیں کیا معلوم! ہو سکتا ہے اس نے فضول گفتگو کی ہو اور ایسی باتوں (یا کاموں) سے روکتا ہو جو نقصان دہ نہ ہوں۔^① (لہذا کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین مت رکھو بلکہ یہ معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت پر چھوڑ دو۔)

اسی طرح ایک واقعے میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے کسی صحابی کے پاس تشریف لے گئے جو بیمار تھے، تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی والدہ ماجدہ کو یہ کہتے سنا: تمہیں جنت مبارک ہو۔ (یہ سن کر) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حکم چلانے والی عورت کون ہے؟ اس بیمار صحابی نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! یہ میری والدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا: تجھے کیا معلوم! ہو سکتا ہے کہ فلاں لالہ (بے معنی، فضول) باتیں کرتا ہو اور غیر ضروری چیزوں میں بھی بخل سے کام لیتا ہو۔^②

کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا

مَرْوِی ہے کہ سرکارِ نامدار، مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک نوجوان کو نمازِ جنازہ پڑھی۔^③ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو یہ دُعا مانگتے سنا گیا: اَللّٰهُمَّ قَبْرِ عَدَّ ابِ الْقَدْرِ وَعَدَّ ابِ جَهَنَّمَ۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اسے عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے بچا۔^④ ایک روایت

①..... مسند ابی یعلیٰ، مسند انس بن مالک، ۳/۳۷۶، حدیث: ۴۰۰۴، مختصراً

حیاء الحيوان، المصنفون، ۱۶۱/۲

②..... معجم اوسط، ۵/۲۲۸، حدیث: ۷۱۵۷

تاریخ بغداد، ۵/۲۸، الرقم: ۲۳۳۹، احمد بن عیسیٰ

③..... نسائی، کتاب الجنائز، باب الصلاة على الصبيان، ص ۳۲۹، حدیث: ۱۹۴۴، بغیر

④..... موطا امام مالک، کتاب الجنائز، باب ما يقول المصلي على الجنازة، ۱/۲۱۳، حدیث: ۵۲۵، فیہ من یحیی بن سعید أنه قال سمعت سعید

میں ہے کہ کسی عورت نے یہ کہا: تجھے مبارک ہو! تم جنت کی چڑیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتی ہو کہ ایسا ہی ہو گا؟ اللہ عزوجل کی قسم! میں اللہ عزوجل کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گا؟^(۱) کیونکہ اللہ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا تو اس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا اور اسی طرح جہنم کو پیدا فرمایا تو اس میں رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا، اب ان میں کوئی زیادتی ہو گی نہ کوئی کمی۔^(۲)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ایسا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں فرمایا تھا جو مہاجرین اولین میں سے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ قول اثم المؤمنین حضرت سیدنا اثم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتیں: اللہ عزوجل کی قسم! عثمان کے بعد میں کبھی کسی کی پاک دامنی کی گواہی نہ دوں گی۔^(۳)

اس سے بھی عجیب روایت یہ ہے کہ (امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے) حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی قسم! میں سرکار مدینہ، قرار قلب وسیدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی گناہوں سے پاک قرار نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ میں اپنے والد ماجد جنہوں نے مجھے پیدا کیا انہیں بھی گناہوں سے منزہ (یعنی پاک) نہیں سمجھتا۔^(۴) تو شیعان علی نے ان سے اس کے متعلق بات کی (اور دباؤ ڈالا) تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے۔

بن السبب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خيصة قط فسمعت يقول اللهم أعذ من عذاب القبر

مرقاۃ المفاتیح، کتاب الجنائز، باب المشی بالجنائز والصلاة عليها، تحت الحديث: ۴، ۱۶۵/۱۶۱، دون "عذاب جهنم"

۱..... مسلم، کتاب القدس، باب كل مولود يولد على الفطر... الخ، ص ۱۳۳، حديث: ۲۶۲۲

مسند احمد، مسند عبد الله بن عباس، ۱/۱۷۱، حديث: ۳۱۰۳

۲..... معجم اوسط، ۳/۳۷۶، حديث: ۴۸۷۸

۳..... بخاری، کتاب الجنائز، باب الدخول على الميت... الخ، ۱/۲۲۲، حديث: ۱۲۲۳

۴..... طبقات ابن سعد، ۵/۶۹، الرقم: ۶۸۰، محمد ابن الحنفية وهو محمد الاكبر بن علي بن ابي طالب

بعض سورتوں کے سرکار پر اثرات

یہی وہ مفاہیم ہیں جو خائفین کے دلوں کو جلاتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ بُعْد ہو جس کی یاد نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وَاَنَا عَبْدٌ مَغْلُوبٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر بڑھاپا طاری کر دیا تھا جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: مجھے سورہ ہُود اور اس جیسی دیگر سورتیں یعنی سورہ واقعہ، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اور عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ نے بوڑھا کر دیا ہے۔^①

سورہ ہود کے اثرات کا سبب

اس لیے کہ سورہ ہود میں ہے:

﴿۱﴾ أَلَا بُعْدَ الْيَمُودِ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۶۸)

﴿۲﴾ أَلَا بُعْدَ الْإِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۶۰)

﴿۳﴾ أَلَا بُعْدَ الْمَدَيْنِ كَمَا بَعْدَتْ شُؤْدُ ۝ (پ ۱۲، ہود: ۹۵)

ترجمہ کنز الایمان: ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے شہود۔

سورہ واقعہ کے اثرات کا سبب

سورہ واقعہ میں ہے: ﴿لَيْسَ لَوْ قَعْتَهَا كَاذِبَةٌ ۝﴾ (پ ۲۷، الواقعہ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ ﴿﴾ یعنی اس شخص کے لیے اَزْلٰی عِلْم واقع ہوا جس پر اس کی تقدیر غالب آگئی اور وہ بات سچ ہو گئی جو اس کے لیے سچ ہونی ہی تھی۔ چنانچہ مزید ارشاد فرمایا:

﴿خَافِضَةٌ سَافِعَةٌ ۝﴾ (پ ۲۷، الواقعہ: ۳) ترجمہ کنز الایمان: کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند دینے والی۔

مُرادیہ ہے کہ آخرت اس قوم کو پست کر دے گی جو دنیا میں بلند مرتبہ تھے کہ جب حقائق ظاہر ہوں گے اور مخلوق کے انجام مُنْكَشِف ہوں گے۔

① ترمذی، کتاب التفسیر، باب من سورۃ الواقعہ، ۵/۱۹۳، حدیث: ۳۳۰۸

سورہ تکویر کے اثرات کے سبب

سورہ تکویر میں انجام کے خاتموں کا تذکرہ ہے اور یہ اس شخص کے لیے قیامت کی علامت ہے جو اس بات کا یقین رکھے جبکہ اس شخص کے لیے اس میں غضب کے معانی ظاہر کئے جاتے ہیں جو اس کا مشاہدہ کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ۖ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۚ
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس پائی جائے ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر

(۳۰ ب، التکویر: ۱۳ تا ۱۴) لائی۔

یہ ایک واضح خطاب ہے یعنی جہنم کو بھڑکائے جانے اور جنت کے قریب ہونے کے وقت نفس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ایسا کونسا اثر لے کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا ہے جو جہنم کے مناسب ہے اور اس نے ایسا کونسا خیر کا فعل سر انجام دیا ہے جو جنت کے لائق ہے، چنانچہ اس بنا پر اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنتی و جہنمی لوگوں میں سے کن میں سے ہے؟ اور اس کا ٹھکانا جنت و جہنم میں سے کیا ہوگا؟

(اس دن) کتنے ہی دلوں کی حسرتیں نا تمام رہ جائیں گی جو جنت کے قریب ہونے کے بعد دُور کر دیئے جائیں گے؟ کتنے ہی نفوس کی سانسیں اکھڑ جائیں گی جب انہیں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے گا کہ وہ ضرور اس میں ڈالے جائیں گے؟ کتنی ہی آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر جھک جائیں گی؟ کتنی ہی عقلیں قیامت کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے باعث زائل ہو جائیں گی؟

انبیاء بھی برے خاتمہ سے ڈرتے تھے

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: میں نے دیکھا گویا کہ میں جنت میں ہوں جہاں میں نے ۱۳۰۰ انبیاء کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کی زیارت کی اور میں نے ہر ایک سے یہی عرض کی: إِنَّمَا أَخُوکَ مَا کُنْتُمْ تَخْلُقُونَ فِي الدُّنْيَا؟ یعنی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس شے سے ڈرتے تھے تو سب نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ بُرے خاتمے سے ڈرتے تھے۔

بر اخاتمہ ایک خفیہ تدبیر ہے

بر اخاتمہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک ایسی خفیہ تدبیر ہے جس کے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں نہ اسے سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس سے آگاہ ہوا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت اور اس کے احکام کی کوئی حد نہیں۔

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور جبریل کا خوف

ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَام دونوں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف سے رورہے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی: آپ دونوں کیوں روتے ہیں حالانکہ میں نے آپ دونوں کو امان عطا فرمائی ہے؟ عرض کی: اے پروردگار! تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟^①

خوف کا سبب

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَیِّدُنا عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) اگر ان دونوں ہستیوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کی کوئی حد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی خفیہ تدبیر کی بھی کوئی انتہا نہیں تو وہ کبھی یہ غرض نہ کرتے: اے پروردگار! تیری خفیہ تدبیر سے کون بے خوف ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو امان عطا فرمائی ہے، تو اس فرمان سے اس کی خفیہ تدبیر بھی ختم ہو گئی تھی اور دونوں ہستیوں کو بھی اس خفیہ تدبیر کے خاتمے کا یقین ہو چکا تھا مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس خفیہ تدبیر سے خوف زدہ تھے جو ان سے پوشیدہ تھی اور انہیں یقین تھا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غیب سے آگاہ نہیں کیونکہ وہ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ہے اس کے علم کی کوئی انتہا ہے نہ غیب کی کوئی حد۔ لہذا اس نے اپنی بے پایاں عنایت اور نگاہِ کرم کی بنا پر ان دونوں ہستیوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ دیگر صفاتِ باری تعالیٰ سے بھی آگاہ ہیں۔ اس لیے کہ صفات کے جاننے اور امان عطا فرمانے کے قول کے باوجود خفیہ تدبیر

① معجم اوسط، ۸/۲، حدیث: ۲۵۸۳، بدوین، ومن یمن مکرک؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پوشیدہ اوصاف کی بنا پر ختم نہیں ہوتی۔ گویا ان دونوں ہستیوں کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان میں نے تم دونوں کو اپنی حُفَّتِہ تدبیر سے امان عطا فرمائی؛ سے یہ خَدَشَہ لاحق تھا کہیں یہ مخصوص اوصاف پر مبنی فرمان ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُفَّتِہ تدبیر نہ ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس میں کوئی ایسی جھلکت پوشیدہ ہو جسے صرف وہی جانتا ہے، تاکہ وہ انہیں آزمائے اور دیکھے کہ یہ دونوں بندگی بجالاتے ہوئے کیسے اعمال سرانجام دیتے ہیں۔ کیونکہ اِنْبِلَا بھی اوصاف باری تعالیٰ میں سے ہے اس اِعْتِبَار سے کہ اس کے اسمائے حسنٰ میں سے ایک اِسْمُ اَلْمُبْتَلٰی (یعنی ابتلا میں ڈالنے والا) بھی ہے۔ چنانچہ اِسْم کے مُتَحَقِّق ہونے کی وجہ سے وصف کے مُفْتَضِّلًا کو تَرْک کیا جاسکتا ہے نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں میں جاری و شتور تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خلیل حضرت سَیِّدنا ابرہیم علیہ السلام کا اس وقت اِمْتِحَان لیا تھا جب انہیں مُنْجَنِّیق کے ذریعے پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام نے یہی اِرشاد فرمایا: حَسْبِيَ اللّٰهُ رَبِّی۔ یعنی مجھے میرا پروردگار ہی کافی ہے۔ پھر جب حضرت سَیِّدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی خِدْمَتِ عالیشان میں حاضر ہو کر عَرْض کی: اَلَا لَكَ حَاجَةٌ؟ کیا آپ کو (مزدکی) ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قول ”حَسْبِيَ اللّٰهُ“ پر عَمَل کرتے ہوئے اِرشاد فرمایا: نہیں۔ پس اس طرح آپ علیہ السلام نے عَمَلی طور پر اپنے قول کو ثَابِت کر دکھایا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے قول ”حَسْبِيَ اللّٰهُ“ کے جواب میں اِرشاد فرمایا:

وَابْرٰهِيْمَ الَّذِي وَقَّى ﴿۲۷﴾ (پ ۲۷، النجم: ۲۷) ترجمہ کنز الایمان: اور ابرہیم کے جو احکام پورے بجالایا۔

اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ احکام کے تحت داخل ہے نہ اس پر اس فیصلے کو نافذ کرنا لازم ہے جو وہ بندوں کے خلاف فرماتا ہے، اس کے صدق کو آزمایا جاسکتا ہے نہ یہ جائز ہے کہ اسے صدق کی ضد (یعنی کذب) سے مُشَفِّف کیا جائے خواہ وہ خود ہی اپنے حکم کو تبدیل کر دے کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے اور اِختیار بھی اسے ہی حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے اسے بدل دے، وہ اپنے دونوں کلاموں میں صادق، دونوں حکموں میں عادل اور دونوں حالوں میں حاکم ہے، کیونکہ وہی حکم نافذ کرنے والا ہے مگر کوئی حکم اس پر لازم نہیں۔ اس لیے کہ اس کی ذات ان علوم و غفول سے ماوراء ہے جو آخر و نہی جیسی حُدُود کی آماجگاہ ہیں، نیز اس کی ذات ان نشانات و معقولات سے بھی بالاتر ہے جو مُشَوِّط احکام و اَقْدَار کی جَبْجَبَت رکھتے ہیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے ان سب باتوں کے مشاہدے میں علوم توحید کا ذوقِ علم اور احوال توحید کا مقام رفیع مضممر ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خوف

اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصف (یعنی خوف) کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ (ب: ۱۶، طہ: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ﴿حالا تکہ اللہ عزوجل نے انہیں (فرعون کے پاس بھیجے وقت) ارشاد فرمایا تھا: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَأْمُرُ﴾ (ب: ۱۶، طہ: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنا اور دیکھتا۔ ﴿مگر (جاؤ و گروں سے مقابلے کے وقت) حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بے خوف نہیں تھے کہ اللہ عزوجل نے اپنے علم غیب میں کوئی بات مخفی رکھی ہو اور اسے اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھتے ہوئے ظاہر نہ فرمایا ہو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر اور باطنی اوصاف سے بخوبی آگاہ تھے اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ عزوجل نے انہیں حکم دینے کی قدرت عطا نہیں فرمائی (یعنی وہ حاکم نہیں) بلکہ مَحْکُوم و مجبور ہیں، چنانچہ انہیں دوسری بار خوف لاحق ہوا تو اللہ عزوجل نے اپنے دوسرے فرمان سے انہیں دوسری بار امان عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْآخِزُ﴾ (ب: ۱۶، طہ: ۶۸) ترجمہ کنز الایمان: ڈر نہیں بے شک تو ہی غالب ہے۔ ﴿جب جا کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا جبکہ (جاؤ و گروں سے مقابلے کے وقت) آپ پہلے فرمان کی بنا پر مطمئن نہ تھے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام درج ذیل باتیں بخوبی جانتے تھے:

﴿اللہ عزوجل کا علم وسیع ہے، وہ علّام الغیوب ہے جس کے غیب کی کوئی انتہا نہیں۔

﴿اللہ عزوجل کا فرمان حکم کا درجہ رکھتا ہے اور حاکم پر احکام جاری نہیں ہوتے جیسا کہ اس پر احکام نہیں لوئے بلکہ احکام تو حاکم سے صادر ہو کر ہمیشہ مَحْکُوم پر نافذ ہوتے ہیں۔

﴿اللہ عزوجل کی قدرت عظیم ہے اس پر وہ باتیں لازم نہیں جو اس کے حکم کی پابند مخلوق پر لازم ہیں،

اس کی ذات عقل و علم کے پیمانے سے بالاتر ہے، اس کی ہستی ان لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بلند تر اور عظیم ہے جنہیں عرفان کی دولت حاصل ہے اور وہ اس کی عظمت و بزرگی کے قائل ہیں۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خوف

اسی مفہوم میں قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ عزوجل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا:
 اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَ اُمَّيْ الْهَيْئِ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط (پ ۷، السائدہ: ۱۱۶)
 اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا۔

تو آپ علیہ السلام عرض کریں گے:

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِيْ
 نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ط
 (پ ۷، السائدہ: ۱۱۶) تیرے علم میں ہے۔

اسی طرح بروز قیامت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں کچھ یوں عرض کریں گے:
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ؕ وَاِنْ تَغْفِرْ
 لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
 (پ ۷، السائدہ: ۱۱۸) غالبِ رحمت والا۔

معلوم ہوا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عزوجل کے غلبے اور حکمت کی بنا پر بندوں کو اس کی
 مشیت کے تابع قرار دیا۔

خاص باتیں

(خاص کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس کتاب میں ہم نے جو کچھ
 بیان کیا ہے اس کی حقیقت کو واضح کرنا مناسب ہے نہ یہ مناسب ہے کہ ہم نے جو باتیں اشاروں و کنایوں میں
 بیان کی ہیں انہیں بھی لفظوں کا لباس پہنا دیا جائے، کیونکہ خدا شہ ہے کہ لوگ ان کی حقیقت کا انکار کر دیں

گے اور ہر شے کو اپنی عقل و معیار کے مطابق پرکھنے والے لوگ اپنے علم کے تفاوت (فرق) کی بنا پر ایسی باتوں کو ناپسند جانیں گے۔ البتہ! جو لوگ اس مقام پر فائز ہوں ان سے یہ باتیں پوچھی جاسکتی ہیں، بلکہ اہل قوت و ابصار سے بھی جانی جاسکتی ہیں، یوں یہ باتیں سینہ بہ سینہ منتقل ہوں گی تو اس صورت میں ان کا مشاہدہ کرنے والا انہیں بیان کرنے کی صلاحیت بھی پائے گا یا اللہ عَزَّوَجَلَّ الہام کے ذریعے دلوں کے اسرار میں ان باتوں کو ظاہر فرمادے گا اور یوں آگاہی کا علم عطا فرمانے کے لیے نورِ ہدایت ان دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے علم کے احاطے میں سے جس قدر چاہتا ہے اسے توفیق کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وہ فتاحِ عَلِیْمٌ ہے، جب کسی کے دل کو کھولتا ہے (یعنی اسے شرحِ صدر عطا فرماتا ہے) تو اسے علم بھی عطا فرماتا ہے اور جب کسی کو نورِ یقین سے منور فرماتا ہے تو اسے الہام بھی عطا فرماتا ہے۔

ہر مقام باعثِ عبرت ہوتا ہے یا باعثِ نصیحت

عارفین کے خوف میں مبتلا ہونے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اعلیٰ بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے دوسرے بندوں کو ڈراتا ہے یعنی انہیں اونی لوگوں کے لیے باعثِ عبرت بنا دیتا ہے، اس کے عام بندے اس کی حکمت اور حکم کی بنا پر اس کے خاص بندوں سے عبرت پکڑتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ خائفین یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے صالحین کے گروہ کو باعثِ عبرت بنا کر اس لیے طبقہٴ ضلّٰی سے نکالا تاکہ ان کو عام مومنین کے لیے، شہیدوں کو صالحین کے لیے اور صدیقین کو شہیدوں کے لیے باعثِ عبرت بنا کر ڈرائے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو اپنے نبیوں کے لیے باعثِ نصیحت اور دیگر مقرب فرشتوں کے لیے باعثِ خوف بنایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مقام پر فائز لوگ اپنے سے کم تر کے لیے باعثِ عبرت، اپنے سے برتر کے لیے باعثِ نصیحت اور اہل بصیرت کے لیے باعثِ خوف و تہدید ہیں۔ یہ مفہوم اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذریعہ ذیل فرمان کی تفسیر سے ماخوذ ہے:

اٰتٰیہُ الْاٰیٰتِ فَاَسْلَمَ مِنْهَا (ب ۹، الامراء: ۱۷۵) ترجمہ کنز الایمان: ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے

صاف نکل گیا۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ بَلْعَم بن باغورا کے مُتَقَلِّق فرماتے ہیں کہ اسے نبوت دی گئی، البتہ! مشہور یہ ہے کہ اسے اِسمِ اَعْظَم عطا کیا گیا تھا جو اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے اوصاف میں سے ایک وصف کا تقاضا ہی یہ تھا (کہ اِسمِ اَعْظَم کی جَعَلت سے لاپرواہی ہلاکت کا باعث ہوگی) چنانچہ جو علوم و اعمال بَلْعَم بن باغورا کے سامنے ظاہر ہوئے وہ ان سے لاپرواہی کا مرتکب ہوا (اور ہلاک ہو گیا)۔ اس لیے اس وقت کوئی بھی صاحبِ مقام اپنے مقام کے (اعتبار سے شکون میں ہے نہ کوئی صاحبِ حال کسی دوسرے حال کی جانب مُتَوَجِّہ ہے، بلکہ ان باتوں کو جاننے والا کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی حال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں۔ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان سن رکھا ہے:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿۲۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک ان کے رب کا عذاب نذر

(پ ۲۹، المعارج: ۲۸) ہونے کی چیز نہیں۔

معلوم ہوا وہ شخص سب سے بڑا جاہل ہے جو بے خوف شخص کو اُمن میں سمجھے اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اُمن میں خوف محسوس کرے یہاں تک کہ دابرِ خوف سے محفوظ مقام کی طرف کوچ کر جائے۔

مقامِ خوف جیسا کوئی مقام نہیں

یہ ایسا خوف ہے جس کے قائم مقام کوئی شے نہیں اور ایسا کَرْب ہے جس کے مساوی کوئی مقام ہے نہ کوئی غل۔ اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مقامِ خوف کو مقامِ رجا کے برابر نہ کرتا تو بندہ حالتِ ناپوسی میں چلا جاتا۔ اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کو حُسنِ ظن کی دولت عطا فرما کر اُنسیت کی راحت عطا نہ فرماتا تو پھر بھی بندہ عالمِ ناپوسی میں چلا جاتا۔ مگر جب اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہر شے کو حالتِ اِعتِدال اور حالتِ راحت میں رکھنے والا ہو تو خوف و رجا میں اِعتِدال کیونکر نہ ہو گا؟ اور کَرْب میں راحت کیونکر نہ ملے گی؟ رِضا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جُحُومَتِ بِالِغَةِ، اس کے عِلْمِ اَزَلّی کا اُفادہ اور تقدیر کا اجرا ہے۔ مَا شَاءَ اللہُ لَا حُزْنَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللہِ

مشاہدہ توحید پر اثر

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں

ان میں ایک علم ایسا بھی ہے جو مشاہدہ توحید کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خائفین کو اس مشاہدہ توحید سے کم از کم درج ذیل فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں:

- ❁ وہ اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔
- ❁ اپنے غلوں پر ان کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔
- ❁ ہر حال میں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محتاج رہتے ہیں۔
- ❁ ہر قسم کی فکروں اور غموں سے اپنا ناٹھ ہمیشہ کے لیے توڑ لیتے ہیں۔
- ❁ ہر نفسانی وصف سے خود کو دور کر لیتے ہیں۔

یہ ایک قوم کے عقائد ہیں۔ اس صورت میں یہی خوف مذکورہ باتوں سے ان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ جس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ خوف کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے اس کے لیے اس نے تخویف (یعنی ڈرانے) کو اچانک پکڑے محفوظ اور اپنی رحمت و غزلی کا سبب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان کی تفسیر میں مروی دو اقوال میں سے ایک قول میں ایسا ہی ہے:

أَفَا مَنِ الْإِنِّ مَكْرُو السَّيَّاتِ أَنْ يَخْشَى
اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ⑤ (ب ۱۲، النحل: ۴۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا جو لوگ بڑے نگر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر نہ ہو۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ ⑥ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَمَرُءٌ وَفٍ
رَّحِيمٌ ⑦ (ب ۱۲، النحل: ۴۷)

ترجمہ کنز الایمان: یا انہیں نقصان دیتے دیتے گرفتار کر لے کہ بے فکر تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔

رازِ ازل سے کون آگاہ ہے؟

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی علیہ رحمۃ اللہ التقوی فرماتے ہیں) یہاں یہ مناسب نہیں کہ ہم خاتمہ اور ازلِ خوف کے راز ظاہر کر دیں، کیونکہ یہ راز ان صفات کے حقیقی معانی و مفاہیم سے حاصل ہوتے

ہیں جو ذاتِ حق کی مظہر ہوئیں تو ان سے نئے نئے افعال اور عجب انجام کا ظہور ہوا اور ان صفات کو پس پشت ڈالنے والوں پر احکام کا اعادہ ہوا (یعنی انہیں دوبارہ احکام یاد دلانے گئے)۔

یہ راز اس کے لیے ہیں جس پر کلماتِ حق ثابت ہو چکے ہوں اور اس کے نصیب میں صفاتِ الہی کے رازوں کے مفہیم بھی لکھ دیئے گئے ہوں تاکہ وہ باطنی اوصاف کے مکاشفہ تک رسائی حاصل کر سکے۔ مگر اس بات کا علم دیا گیا ہے نہ اجازت، کیونکہ یہ واجب نہیں کہ اس کا علم دیا جاتا اور نہ یہ مباح ہے کہ اس کی اجازت دی جاتی۔ بلکہ یہ قدرت کا ایک راز ہے جسے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام بھی اس سے آگاہ نہ ہوتے تو انہیں اسے ظاہر کرنے سے منع کرتے ہوئے یہ نہ فرمایا جاتا کہ اسے ظاہر نہ کرنا۔ اگر اللہ عزوجل بندے کو اس مشاہدے کے مقام پر فائز فرمادے تو نہ صرف اسے خبر کے مشاہدے سے مستغنی فرمادیتا ہے بلکہ اسے آثار کے متعلق گفتگو سے بھی مانوس فرمادیتا ہے اور یہی وہ علم نافع ہے جس کا سکھانے والا علام الغیوب خود ہے اور یہی وہ اثر ہے جس میں تاثیر پیدا کرنے والا بھی اللہ عزوجل ہی ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ
ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔

رازِ ازل جاننے والوں پر انعامات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کا جو بندہ اس مقام پر فائز ہو) ﴿﴾ اس کے لیے ایسا عہد لکھ دیا جاتا ہے جسے مٹایا نہیں جاسکتا کہ اس کی روشنائی میں نورِ خداوندی جلوہ گر ہوتا ہے۔

﴿﴾ اسے ایسی آنکھ نصیب ہوتی ہے جس سے کچھ مخفی نہیں رہتا کیونکہ اسے بارگاہِ خداوندی میں حضوری کی دولت مل جاتی ہے۔

ایسے نور میں رہتا ہے جسے بجھایا نہیں جاسکتا کیونکہ یہ نور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ راحت سے ملتا ہے اور یہ راحت بھی ایسی ہے جس میں کوئی کُرب نہیں کیونکہ اس کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مہربانی سے ہے۔ ایسی نمد دپاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی کیونکہ یہ نمد بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرم سے ہے۔

اس نے یہ سب کچھ اپنی لازیب کتاب میں لکھ دیا ہے اور اسے اپنی تائید بھی عطا فرمائی ہے۔ البتہ! ہر لکھی ہوئی چیز جو مخلوق کے قبضے میں ہے وہ غیر محفوظ اور ضائع ہو جانے والی ہے، اسی طرح ہر تائید و امداد جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مہربانی شامل نہ ہو وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے مگر جس بات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی قُدْرَت سے کسی محفوظ دل میں لکھ دے وہ پختہ و پائدار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ،

قلبِ مومن کی شان

حضرت سیدنا زید بن اسلم علیہ رحمۃ اللہ اکرمہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (ب ۳۰، السورۃ: ۲۲) کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد مومن کا دل ہے۔

اس کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَالْبَيْتِ الْمَحْمُودِ﴾ (ب ۲۷، الطور: ۳) کی تفسیر میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ یہاں عارف کا دل مراد ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ﴾ (ب ۱۸، السورۃ: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ﴿کی تفسیر میں کسی عارف کا قول ہے کہ یہاں مقررین کے وہ دل مراد ہیں جو مخلوق کے ذکر سے بالاتر ہو کر اوصافِ باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے متعلق مزید ارشاد ہوتا ہے ﴿وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (ب ۱۸، السورۃ: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ﴿یعنی ذاتِ احدیت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان قلوب میں خالص توحید کا ذکر ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنثری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ (سورہ نور کی آیت نمبر ۳۵ کی عارفانہ تفسیر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: بندے کا سینہ کرسی اور دل عرش ہے جس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی شانِ عظمت و جلالت کے مطابق جلوہ گر ہے جس کا مشاہدہ اس کے خاص لطف اور قُرب کی بنا پر ہی کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ مومن کے سینے کی

ایہذا میں صمدیت، آخر میں رُوحانیت اور درمیان میں رُبُوبیت کے اوصاف اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہیں، گویا سینہ صمدی بھی ہے اور رُوحانی و ربّانی بھی۔ جبکہ دل کی ایہذا میں قُدْرَت، آخر میں خیر و بھلائی اور درمیان میں لطف و کرم کے اوصاف باری تعالیٰ جلوہ گر ہیں، گویا اس حالت میں یہ ایک طاق ہے، جس میں ایک چراغ ہے جو فانوس سے دیکھا جاسکتا ہے، گویا یہ ایک چمکتے موتی جیسا ستارہ ہو جس کی روشنی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی باقی تمام نعمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس وقت یہ جسمانی آئینہ ہوتا ہے جس میں دیکھا جائے تو ذات باری تعالیٰ کی تجلیاں دکھائی دیتی ہیں اور بندہ ذات حق کو اپنے اس قدر قریب پاتا ہے جیسا کہ کسی صاحب یقین کا دل یقین کی آنکھ کے ساتھ مشاہدے کے آئینہ کے بغیر ذات حق کی تجلیاں دیکھتا ہے۔

برے خاتمہ کی علامات بتانا جائز نہیں

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی شخص میں بُرے خاتمہ کی علامات دیکھ کر انہیں ظاہر کر دیں۔ کیونکہ اہل مکاشفہ پر یہ تمام علامات خوب واضح ہوتی ہیں اور عارفین تو ان کی باریکیوں تک سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی بندے کے بُرے خاتمہ کی یہ نشانیاں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا راز ہیں جو دلوں کے خزانوں میں پوشیدہ ہیں، ان پر صرف مخصوص افراد کو ہی آگاہی حاصل ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان علامات کو اپنی رحمت کی وسعت، اپنے علم اور فضل و کرم کی بنا پر مخفی رکھا ہے۔ یہ پردہ عنقریب دُور ہو جائے گا جس کے منتظر اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۚ فَمَا لَهُمْ قُوَّةٌ
وَلَا نَاصِرٌ ۝ (پ ۳۰، الطارق: ۱۰، ۹)

کے پاس نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔

بروز قیامت ذلت اور عرت کا حق دار کون؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عَصَب اور عظیم سُلْطَنَت کے وقت جب ان مخفی باتوں کو ظاہر کیا جائے گا تو اس دن بندے کو کوئی عمل فائدہ دے گا نہ کوئی علم، بلکہ اس کے پاس کوئی قوت بھی نہ ہوگی جس سے مدد حاصل کر سکے۔ اس لیے کہ مدد عرت شمار ہوتی ہے اور وہ اس دن ذلیل ہو گا اور کوئی مددگار نہ پائے گا کیونکہ اس دن

مدد کرنے والا ہی دولت دینے والا اور قوت عطا فرمانے والا ہی کمزور کرنے والا ہو گا۔ اس شخص کا حال کس قدر برا ہو گا جو خود اپنی مدد کر سکے گا نہ اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے کچھ مدد پائے گا۔

اگر وہ (دنیا میں) اپنے رب کی مَصْحَبَتِ پالیتا تو یقیناً وہ اس کی مدد بھی فرماتا اور اگر وہ اس کی مدد پر راضی ہو جاتا تو ضرور اسے عزت کا تاج پہناتا اور اگر وہ اسے اپنی ولایت کی دولت عطا فرمادیتا تو یقیناً شیطان اس سے دُور رہتا۔ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيُضْمِرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ① (پ ۲۶، النحل: ۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ تمہاری بزرگداشت مدد فرمائے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ② (پ ۱، الانبیاء: ۲۳) ترجمہ کنز الایمان: وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔

معلوم ہوا اللہ عَزَّوَجَلَّ جسے اپنا دوست بنا لے اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اسے وہی کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان بھی ہے:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ③

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار۔

(پ ۵، النساء: ۴۵)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ④

ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا

(پ ۱۸، الفرقان: ۶) مہربان ہے۔

رب کی حکمت و رحمت

اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش فرماتا ہے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں

کو ڈھانپ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ (پ ۱۹، الس: ۲۵)

چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوالطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو علوم ذکر کیے ہیں وہ حقیقی خوف کا باعث ہیں اور یہی اللہ عزوجل کے راز اور ملکوت یعنی عالم آرزو کی مخفی باتیں ہیں۔ بندے پر موت کے وقت کئی قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں مگر عارف اپنے مشاہدے کی وجہ سے ان تمام علامات کو پہچان لیتا ہے اور یوں اس پر کسی کے بُرے خاتمے کی علامات مخفی نہیں رہتیں۔ بلکہ اہل مکاشفہ پر زندوں کی تمام علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ان کے بُرے خاتمے سے خوب آگاہ ہوتے ہیں۔

مکاشفہ اور اس کی انواع

یہ علم خاص ہے جو صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے حقیقی مشاہدے کے مکاشفے کی دولت سے مالا مال ہوں۔ یہ علام الغیوب کا ایک خاص راز ہے جس پر صرف اہل قلوب ہی آگاہ ہیں کیونکہ کشف کی کئی انواع ہیں۔ بعض کشف آخرت کے مغایم سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض دنیا کے باطن سے۔ جبکہ بعض کشف ایسے ہیں جن سے ظاہری احکام کی بدولت مخفی اشیاء کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

کشف اصل میں ملکوت کا سر (راز) اور جبروت کے مکاشفے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تقدیر کے متعلق فرمان عالیشان ہے: یہ اللہ عزوجل کا راز ہے اسے ظاہر مت کرو۔^(۱) مگر یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس پر تقدیر کی حقیقت منکشف ہو۔ جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تقدیر اللہ عزوجل کا پردہ ہے اسے مت اٹھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ تقدیر کے متعلق سوال مت کرو اور یہ حکم اللہ عزوجل کے درج ذیل فرمان عالیشان کے تحت داخل ہے:

۱..... الکامل فی صفاء الرجال، ۸/۳۹۷، الرقم: ۲۰۱۸: الہیثم بن جہاز بصری

حلیۃ الاولیاء، عمران القصیر، ۱۹۶/۶، حدیث: ۸۲۷۲

وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے
(ب ۱۵، ہی اسرائیل: ۳۶) علم نہیں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مذکورہ آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ اس علم کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں مُکَلَّف نہیں بنایا گیا اور اس شے کے مُتَعَلِّق بھی کوئی سوال مت کرو جس کا علم تمہیں دیا گیا ہے نہ وہ تمہارے پُر د کی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ علم حاصل بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہ دے گا بلکہ صرف احکام و اسباب کا علم ہی فائدہ دے گا۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس طرح عام مومنین سے خطاب فرمایا، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام سے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ مُتَقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عذاب کے وقت حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام کے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا تھا، لہذا (عذاب آیا اور آپ کا بیٹا بھی اس کا شکار ہونے لگا تو) آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے عرض کی:
إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ
ترجمہ کنز الایمان: میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔
(ب ۱۲، ہود: ۴۵) شک تیرا وعدہ سچا ہے۔

جواب ارشاد ہوا:

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ترجمہ کنز الایمان: وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔
(ب ۱۲، ہود: ۴۶)

یعنی تیری دعا اور تیرا مجھ سے وہ شے مانگنا جس کا میں نے تجھے علم دیا ہے نہ تیرے پُر د کی ہے، اچھا نہیں۔
لہذا حضرت سیدنا نوح عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور اس کی رحمت کے خواستگار ہوئے۔

برخاتمہ کسے کہتے ہیں؟

موت کے وقت آخری ساعتوں میں بندے کی آنکھوں سے تمام حجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ بہت

سی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جنہیں اس نے اللہ عزوجل کو چھوڑ کر اپنا معبود بنایا یا اس کا ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ یہ سب دھوکا و فریب ہوں گی۔ اس وقت اگر بندے کا دل ان میں سے کسی چیز کے ساتھ لگ جائے یا ان میں سے کسی چیز کو اس کے لیے آراستہ کر دیا جائے یا اس کا دل آخری لحات میں کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے تو اس کا خاتمہ اسی چیز پر ہو جاتا ہے اور یوں اس کی روح شک یا شرک پر اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے جسے برا خاتمہ کہتے ہیں۔

برا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟

برا خاتمہ تخلیق ارواح کے وقت ازل میں ہی بندے کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا اگرچہ معبودانِ باطلہ مخلوق اور زمانوں کے اٹھارے قبل ازل وابد میں اشباح (خیالی تصورات) کی شکل میں معدوم تھے، اس وقت ارواح نے ان کا مشاہدہ فریب کی شکل میں کیا تھا، مگر جب دل میں ان جھوٹے خداؤں کے خیالی نقوش واضح ہونے لگے تو بعض ارواح ان کے پیچھے پڑ گئیں حالانکہ ابھی اجسام کی تخلیق ہوئی تھی نہ ان کی شکلوں کے خاکے ظہور میں آکر مخفی ہوئے تھے اور نہ عقول نے ان کا مشاہدہ کیا تھا۔ البتہ! انہوں نے مختلف صفات باری تعالیٰ کا فیضان یوں پایا کہ (اولیٰات کے حکم و مشاہدے سے ان کا ظہور ہوا اور قیومیت کے معنی و مفہوم سے انہیں وجود ملا، ذات باری تعالیٰ کے الجامع ہونے کی بنا پر یہ جمع ہوئے مگر پھر دنیا میں (یہ جھوٹے معبود اور ارواح) ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور جب دنیا سے جدائی یعنی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ جھوٹے خدا دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں اور ازل میں ان جھوٹے خداؤں کا مشاہدہ کرنے والی ارواح جب ان آخری لحات میں اس بات کا اعتراف کر لیتی ہیں کہ جو انہوں نے (جہان میں) کبھی تھی تو اسی وقت روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ آذلی خبر ہے جس کا ادراک ارواح کو ہوتا ہے اور خاتمے کے وقت اجسام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔

جیسی ابتدا ویسا خاتمہ

مردی ہے کہ ارحام پر مقرر فرشتہ نطفے کو ہاتھ میں پکڑ کر عرض کرتا ہے: اے میرے رب! یہ مرد ہے

یا عورت؟ یہ سیدھی راہ پر ہے یا ٹیڑھی پر؟ اس کا رُزق و غل کیسا ہے؟ اس کا علم اور اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ اس کی باتیں اور اس کا خلق کیسا ہے؟^(۱) راوی فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ اس فرشتے سے جو چاہتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمان کی پیروی کرتا ہے، پھر اللہ جیسی چاہتا ہے بندے کی شکل فرشتے کے ہاتھ پر بنادیتا ہے۔ جب صورت مکمل ہوتی ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے: اے میرے رب! اس میں خوش بخت رُوح ڈالوں یا بد بخت؟ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہتا ہے ارشاد فرماتا ہے اور فرشتہ اپنے رب کے فرمان کے مطابق رُوح ڈال دیتا ہے۔ (صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) یوں رُوح اسی حالت میں چشم سے جدا ہوتی ہے جیسی اس میں ڈالی گئی تھی۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَإِمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾ فَدُودٌ ۖ
رَیْحَانٌ ۖ وَجَتْ نَجِیمٌ ﴿۸۹﴾ وَإِمَّا إِنْ كَانَ
مِنْ أَصْحَابِ الْیَئِیْنِ ﴿۹۰﴾ فَسَلَمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ
الْیَئِیْنِ ﴿۹۱﴾ (پ ۲، الواقعة: ۹۱ تا ۸۸)

والوں سے۔

یعنی ان لوگوں کو سلام ہو جو شرک سے بچنے کے باعث ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ الضَّالِّينَ ﴿۹۲﴾
فَنُزُلٌ مِّنْ حِیمٍ ﴿۹۳﴾ وَتَصْلِیَةٌ جَحِیمٍ ﴿۹۴﴾ إِنَّ
هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْیَقِینِ ﴿۹۵﴾ (پ ۲، الواقعة: ۹۵ تا ۹۲)

یہ بے شک اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

الْحَاقَّةُ ﴿۱﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿۲﴾ (پ ۲، الحاقة: ۱، ۲)

ترجمہ کنز الایمان: وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی۔

یعنی حق ہونے والی بات اسی شخص کے ساتھ پوری ہوگی جس پر تمام باتیں واضح ہو چکی ہوں گی اور ان تمام صورتوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَتِ کالہ و حکمت بالغہ کار فرما ہوگی۔

www.dawateislami.net

﴿۸﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
 أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۹﴾
 ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت
 کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے
 ہوں گے۔ (ب ۱، الانبیاء: ۱۰۵)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاؤُ
 أَوْ رَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ
 نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۴۶﴾ (ب ۲۴، الزمر: ۷۴)
 ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس
 نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ
 ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔
 ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَاقٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ
 مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۱۲﴾
 ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں
 ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے
 ہیں۔ (ب ۱۸، المؤمنون: ۶۳)

یعنی وہ اس وقت نیک کاموں کے بجائے دیگر غیر ضروری کاموں کی بجا آوری میں مصروف ہیں اور
 عنقریب عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرنے لگیں گے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَبَدَأَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۵۰﴾
 ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات
 ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ (ب ۲۴، الزمر: ۷۴)

یعنی اپنے خیال کے مطابق نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں مگر جب ان کا محاسبہ ہوتا ہے تو اپنے ان نیک
 اعمال کو گناہ پاتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عُمِدِينَ ﴿۶۱﴾
 ترجمہ کنز الایمان: بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت
 والوں کو۔ (ب ۱، الانبیاء: ۱۰۶)

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) مذکورہ تمام آیات مبارکہ آیاتِ خوف ہیں، یہ سب محکمہ آیات ہیں، ان میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے نہ کسی قسم کی زجر و توبیخ، بلکہ ان میں اُزلی فیصلوں اور اُخروی خاتموں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات غیب کے رازوں، سمجھ سے بالاتر، دلوں کو ڈرانے والی، نفوس کو زجر و توبیخ کرنے والی اور عقلوں کو بینائی عطا کرنے والی ان باتوں پر مشتمل ہیں جن تک رسائی صرف اہلِ قلوب کو ہے، نیز ان آیاتِ مینات کا تعلق ان آیات سے ہے جو مقامِ عرش و اعراف تک رسائی حاصل کرنے والے اہلِ اُشراف کو (حقیقت و معرفتِ خداوندی سے) آگاہ کرتی ہیں۔

کسی کے ایمان پر خاتمے کی گواہی دینا

ایک عارف فرماتے ہیں: مجھے کسی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ 50 سال سے توحید پر قائم ہے، پھر میرے اور اس کے درمیان کوئی سُتون حائل ہو جائے اور اسی دوران وہ اس جہانِ فانی سے کوچ کر جائے تو میں قطعی طور پر اس کے ایمان پر خاتمے کی گواہی نہ دے پاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا تھی۔

سیدنا سہل ثنیری کے خوف کے متعلق چند فرامین

حضرت سیدنا ابو محمد سہل ثنیری علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے:

﴿صَدِّيقَيْنِ كَوْهَرٍ وَتِمْثَالِ كَاخُوفٍ لَّا حَقَّ رِبْتَاهُ﴾، یہ فرمانِ باری تعالیٰ انہیں کے متعلق ہے:

وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ (پ ۱۸، المؤمنون: ۶۰) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے دل ڈر رہے ہیں۔

﴿بندے کا خوف اسی وقت دُرست ہو سکتا ہے جب وہ نیکیوں سے اسی طرح ڈرے جس طرح گناہوں سے ڈرتا ہے۔﴾

﴿خوف کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مُخلِّق اللہ عزَّوجلَّ کے اُزلی فیصلے سے ڈرتا رہے اور غلافِ ستِ ایسا کام کرنے سے بھی بچے جو اسے کُفر کی وادیوں میں دھکیل دے۔﴾

﴿خوفِ تعظیمِ اہل میں ازل کے خوف کا میزان (یعنی ترازو) ہے۔﴾

سلبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال

✽ ایک عارف فرماتے ہیں: اگر گھر کے دروازے پر مشربہ شہادت مل رہا ہو جبکہ کمرے کے دروازے پر اسلام پر موت مل رہی ہو تو میں اسلام پر موت کو اختیار کروں گا۔ غرض کی گئی: وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ میں نہیں جانتا کمرے اور گھر کے دروازوں کے درمیان میرا دل کس بات کا مشاہدہ کر کے توحید سے بدل جائے۔

✽ حضرت سیدنا زہیر بن نعیم البابی^① عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: مجھے میرے گناہوں کی زیادہ فکر نہیں، بلکہ مجھے تو اس شے کا ڈر ہے جو گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہ یہ کہ مجھ سے توحید سلب کر لی جائے اور میری موت توحید پر نہ ہو۔

✽ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں سے الگ تھلگ رہتا، جہاں بھی ہوتا تھا ہوتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو دراز رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: میں تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تجھے کس شے نے لوگوں سے جدا رہنے پر مجبور کیا ہے؟ غرض کی: مجھے خدشہ ہے کہ میرا ایمان سلب ہو جائے اور مجھے اس کا احساس تک نہ ہو۔ ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تجھے میں 100 لوگ ایسے تھے جو تمہاری طرح خوف میں مبتلا تھے؟ اب ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے صرف 10 رہ گئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں: میں نے یہ بات اہلِ شام کے ایک شخص کو بتائی تو اس نے بتایا کہ وہ خوف میں مبتلا شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابی حضرت سیدنا شُرَحْبیل بن سہمط رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ تھے۔^②

① یہاں قوت القلوب کے تقریباً تمام عربی نسخوں (دار الکتب العلمیہ بیروت، دار التراث مصر اور مرکز اہل السنۃ بکرات رضا ہند) میں زہیر بن نعیم البابی لکھا ہے جبکہ اصل میں یہ البابی ہے۔ حضرت سیدنا زہیر بن نعیم البابی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سجنستان میں پیدا ہوئے مگر ایامِ زندگی بصرہ میں بسر کیے، آپ کا وصال خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ہوا۔ (تہذیب التہذیب، حرف الزاء، زہیر بن نعیم البابی، ۱/۶۴)

② الزہد لابن مبارک فی نسخه: زائد، باب فی العزلة، ص ۴، حدیث: ۱۶

حضرت سیدنا ابو دردرا رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص موت کے وقت ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔^①

توحید کے اجزا نہیں

کسی عالم کا قول ہے کہ جسے توحید کی دولت عطا فرمائی جاتی ہے، اسے کامل توحید ملتی ہے اور جسے عطا نہیں کی جاتی، اسے کامل توحید نہیں دی جاتی کیونکہ توحید کے اجزا نہیں۔

سیدنا سفیان ثوری کا خوف خدا

حضرت سیدنا سفیان ثوری رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے رونا اور گھبراہٹ شروع کر دیا۔ غرض کی گئی: اے ابو عبد اللہ! اُمید کا دامن تھامے رکھے! کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی غفور و مہربانی آپ کے گناہوں سے بڑی ہے۔ ارشاد فرمایا: کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے گناہوں پر رو رہا ہوں؟ (ایسا نہیں بلکہ) اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری موت ایمان پر ہوگی تو مجھے اس بات کی بھی کوئی پروا نہیں کہ میں پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے زمین سے ایک دانہ اٹھا کر ارشاد فرمایا: میرے گناہ تو اس سے بھی ہلکے ہیں، پھر بھی میں آخری وقت میں سلبِ توحید سے ڈرتا ہوں۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا شمار بہت زیادہ خوف رکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ خوف کی وجہ سے پیشاب کی جگہ خون آتا اور آپ اکثر خوف کی زیادتی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ ایک بار آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا پیشاب کسی کتابی طبیب کو دکھایا گیا تو وہ کہنے لگا: یہ تو کسی راہب کا پیشاب ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے ہاں تشریف لاتے تو پوچھتے: اے ابو سلمہ! کیا آپ کو اُمید ہے کہ مجھ جیسے شخص کو معافی مل جائے گی یا مجھ جیسے شخص کی بخشش ہو جائے گی؟ حضرت سیدنا حماد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے: ہاں! واقعی مجھے اُمید ہے۔

① الزہد لابن مبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۲، حدیث: ۱۵۴

شرح اصول عقائد اہل السنۃ، سیاق و سواد میں آیات فی کتاب اللہ فی ان اسم الامان اسم مدح... الخ، ۲/۸۱۲، حدیث: ۱۸۷۱

کسی عالم کا قول ہے کہ اگر مجھے اپنے سعادت پر خاتمے کا یقین ہو جائے تو میں اپنی زندگی بھر کی تمام اشیاء راہِ خدا میں دے دینا پسند کروں گا۔

ایک صادق کی وصیت

مجھے کسی مسلمان بھائی نے ایک صادق کا واقعہ بیان کیا کہ وہ خوفِ خدا رکھنے والے تھے، انہوں نے ایک مسلمان بھائی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: جب میری موت کا وقت قریب آئے تو میرے سرہانے بیٹھ جانا، اگر تم دیکھو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو میری ملکیت میں موجود تمام سامان جمع کر کے اس کے عوض بادام اور شکر خرید کر شہر کے بچوں میں تقسیم کر دینا اور کہنا کہ یہ قید سے چھوٹنے والے ایک شخص کی آزادی کی خوشی میں ہے، اگر میری موت ایمان پر نہ ہو تو لوگوں کو اس بات کی خبر کر دینا تاکہ وہ دھوکے کا شکار ہو کر میرے جنازے میں شریک نہ ہوں اور جسے آنا ہو وہ سوچ سمجھ کر آئے تاکہ مرنے کے بعد میں بری کاری کا شکار ہو کر مسلمانوں کو دھوکا دینے کا باعث نہ بن جاؤں۔ اس شخص نے عرض کی: مجھے اس بات کا علم کیسے ہو گا کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں؟ انہوں نے ایک ایسی علامت بیان فرمائی جو کسی کسی مرنے والے شخص میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مگر ہم اس علامت کو یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کرتے۔^①

بہر حال اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اس بزرگ کے ارشاد کے مطابق ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا تاکہ ان کی بیان کردہ علامت دیکھ سکوں۔ میں نے ان کے بہترین خاتمہ اور توحید پر موت کی واضح علامت دیکھی اور پھر ان کی روح نقسِ غنظری سے پرواز کر گئی۔ فرماتے ہیں: میں نے حسبِ وصیت شکر اور بادام خرید کر تقسیم کیے اور اس بات کا ذکر صرف خاص علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے سامنے ہی کیا۔

① حضرت سیدنا علامہ سید محمد بن محمد حسینی زبیدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: وہ علامت یہ تھی کہ اپنی انگلی میری تھیلی میں رکھ دینا، اگر موت کے وقت میں اسے مضبوطی سے دباؤں تو سمجھ لینا کہ میری موت ایمان پر واقع ہوئی ہے اور اگر میں تمہاری انگلی چھوڑ دوں تو جان لینا کہ میری موت ایمان پر نہیں ہوئی۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ (انحاف السادة المشايخ، ۱/۲۴۹)

خاتمہ کے وقت بندے کی کیفیت

بندہ جب زندگی میں کوئی بُرا عمل کرتا ہے تو زندگی سے جدائی کے وقت وہ بُرا عمل یاد دلایا جاتا ہے اور بندہ عمر کی ان آخری سانسوں میں اپنے اس بُرے عمل کے مشاہدے میں مصروف ہو جاتا ہے، اگر دل کو وہ عمل اچھا لگے یا نفس اس کی طرف مائل ہو جائے تو بندہ اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اور جب وہ اسی مشاہدے میں مصروف ہو جائے تو یہی اس کا آخری عمل شمار کر لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو اور یہی اس کا خاتمہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کا نیک عمل بھی موت کی گھڑیوں میں اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اب اگر بندے کا دل اس میں لگ گیا یا اس نے اسے پسند کیا اور اسی مشاہدے میں مصروف ہو گیا تو اسی عمل کو اس کا آخری عمل سمجھ لیا جائے گا اور یوں اس کا خاتمہ اچھا ہو گا۔

موت اور زندگی سے آزمائش

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ

ترجمہ کنز الایمان: جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ

(پ ۲۹، المائدہ: ۲) تمہاری جانچ ہو۔

ایک عارف مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: زندگی میں تمہاری آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہارے دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا فرماتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے تمہارے دل بدل لے ہیں یا نہیں۔ جبکہ موت کے وقت تمہیں اس طرح آزماتا ہے کہ تم (آخری لمحات میں) توحید پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ جس کی روح توحید پر جسم سے جدا ہو اور تمام آزمائشوں سے نکل کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضر ہو وہی مومن ہے اور یہی نعمہ انعام ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِيُبَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءٌ حَسَنًا

ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے

(پ ۹، الانعام: ۱) اچھا انعام عطا فرمائے۔

مخفی علم کا خوف ایک نعمت ہے

(خارج کتاب لام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) غلو م کے معانی و مفاہیم

خائفین پر جس خوف کو لازم ٹھہراتے ہیں اس کا سبب خائفین کے متعلق اللہ عزوجل کا مخفی علم ہوتا ہے۔ لہذا خائفین ان علوم کے معافی و مغفایم کی وجہ سے اپنے اعمال کے محاسن کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ خوف ہی ان کے اپنے اعمال سے آگاہ ہونے کی بنا پر آجرو و ثواب کا سبب ہے۔ جب وہ لوگ علم پر محاسبے سے محفوظ ہو گئے اور دُرُست علم انہوں نے حاصل کر لیا تو اللہ عزوجل کی جانب سے بطور نعمت ان کے متعلق اللہ عزوجل کے مخفی علم کا خوف ظاہر ہوتا ہے جو ان کا ایک مقام ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

قَالَ رَاجِلُنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا (پ ۱، السائدہ: ۲۳)

تھے اللہ نے انہیں نوازا۔

ایک قول کے مطابق انہیں خوف عطا فرمایا۔

خوف کی مزید صورتیں

دوسرا مقام اصحابِ یمن کا ہے جو پہلے درجہ کے لوگوں سے کم تر ہیں:

﴿جرائم اور گناہوں کا خوف﴾ ← وعید و سزا کا خوف

﴿حکم کی بجا آوری میں کوتاہی کا خوف﴾ ← حد سے تجاوز کر جانے کا خوف

﴿مزید نعمتوں کے سلب ہونے کا خوف﴾ ← بیداری پر غفلت کا جاب طاری ہونے کا خوف

﴿عبادات میں خوب کوشش کے بعد سستی کے باعث بارگاہِ خداوندی سے دوری کا خوف﴾

﴿عزم کے قوی ہونے کے بعد اس کے کمزور ہو جانے کا خوف﴾

﴿توبہ کے ٹوٹنے کے بعد اپنے عہد سے پھر جانے کا خوف﴾

﴿جس سبب سے توبہ کی تھی اس کی آزمائش میں مبتلا ہونے کا خوف﴾

﴿استقامت کے بعد بے راہ روی کا شکار ہو جانے کا خوف﴾

﴿شہوت کی عادت پڑ جانے کا خوف﴾

﴿زیادتی کے بعد کمی کا خوف، یعنی راہِ حق سے ہٹ کر نفس اور دنیا کی طرف لوٹ جانے کا خوف﴾

عَارِفِينَ دَجَمَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّينَ اِنَّ سَبَّ يَاتُوں کو خوفِ باری تعالیٰ کا سَبَب جانتے ہیں، ان میں سے بعض بعض سے اعلیٰ اور بعض بعض سے شدید ہیں۔

منقول ہے کہ عرش ایک موتی ہے جس کی چمک سے پوری کائنات روشن ہے، بندہ دنیا میں جس بھی حال میں ہو عرش میں اس کی ایک صورت بن جاتی ہے جو روز قیامت محاسبہ کے وقت ظاہر ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں اپنے نفس کی حالت کا مشاہدہ کر کے بندے کو اپنا فعل یاد آئے گا تو اس پر اس قدر حیا و رعب طاری ہوگا جس کا بیان ممکن نہیں۔

ایک قول میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جب بندے کو معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے، پھر بندہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے اپنی معرفت سلب کرنے کے بجائے اسے باقی رہنے دیتا ہے تاکہ اسی حساب سے اس کا محاسبہ کیا جائے، البتہ! بندے سے معرفت کی برگشت ضرور اٹھالیتا ہے اور اس پر اپنے مزید انعامات کی بارش ختم فرما دیتا ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ اس بندے کی مذمت بیان فرماتا ہے جسے اس نے کسی آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد کسی نِعْمَت سے نوازا اور وہ نیک عمل بھی کرنے لگا ہو مگر پھر اپنے عُکُل پر فخر کرنے لگے، اپنے سابقہ اعمال کو بھول جائے اور جرائم میں دوبارہ مبتلا ہو جانے سے نہ ڈرے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرِّ آءِ مَسَّتِهِ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۖ إِنَّهُ لَفَرِحٌ

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم اسے نعمت کامزدوں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ بُرائیاں مجھ سے دور

ہوئیں بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔

فَخُوْنًا (ب ۱۲، حود: ۱۰)

خوفِ نفاق

ڈرنے والی باتوں میں سے ایک نفاق کا خوف بھی ہے، سلف صالحین رَحْمَتُ اللہِ الْخَبِيرِ یعنی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور تابعین عظام رَحْمَتُ اللہِ الْخَبِيرِ سے ڈرا کرتے تھے۔

حضرت سیدنا خذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بے شک سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حیات ظاہری میں ایک شخص کوئی بات کرتا تو اس کے سبب اسے منافق سمجھا جاتا یہاں تک کہ اسے موت آجاتی جبکہ آج میں تم میں سے بعض لوگوں سے وہی بات دن میں 10 مرتبہ سنتا ہوں۔^①

دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے

آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے تھے: دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں وہ ایمان سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اس میں عوئی کے ناکے برابر بھی نفاق نہیں رہتا اور ایک ساعت ایسی آتی ہے جس میں یہ نفاق سے اس قدر بھر جاتا ہے کہ اس میں عوئی کے ناکے برابر ایمان نہیں رہتا۔

اعمال میں بے پرواہی

بعض صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام فرمایا کرتے کہ تم لوگ بعض ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہیں جبکہ ہم سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبارک دور میں انہیں کبیرہ گناہ شمار کرتے تھے۔^② ایک روایت میں ہے کہ ہم انہیں ہلاکت میں مبتلا کرنے والے اعمال شمار کرتے تھے۔^③

اگر مجھے نفاق سے بری ہونا معلوم ہو جائے تو

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْخَبِيرِ فرماتے ہیں: اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات مجھے ان تمام چیزوں کے ملنے سے زیادہ پسند ہوگی جن پر سورج ظُلُوع ہوتا ہے۔

① مسند احمد، حدیث حذیفہ بن الیمان، ۸۰/۹، حدیث: ۲۳۳۳۸

② مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۵۶۸/۳، حدیث: ۱۴۰۴۱، بتقریب

③ بغاوی، کتاب الرقاق، باب سابق من محقرات الذنوب، ۲۴۴/۲، حدیث: ۶۴۹۲

نِفاق کس میں ہے؟

مَنْقُول ہے کہ مومنین کے تین گروہوں کے علاوہ نفاق سے کوئی بھی خالی نہیں یعنی صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس بات سے تعریف ذکر فرمائی ہے کہ اس نے انہیں اپنی کامل نِعْمَت عطا فرمائی اور انہیں ان کے کامل ایمان اور حقیقی یقین کی وجہ سے مقاماتِ انبیائے کرام کے برابر درجات پر فائز فرمایا۔ مَنْقُول ہے کہ جو نفاق سے بے خوف ہو وہ منافق ہے۔

نِفاق کی علامات

سَلَفِ صَالِحِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْخَبِيرِينَ میں سے کسی کا فرمان ہے: نِفاق کی علامات یہ ہیں:

۱۔ بندہ لوگوں سے وہ بات ناپسند کرے جو خود کرتا ہے۔

۲۔ غَلَم میں سے کسی چیز کو پسند کرے۔ ۳۔ حق میں سے کسی بات کو ناپسند کرے۔

۴۔ یہ بات بھی نفاق میں سے ہے کہ جب کسی شخص کی ایسی بات پر تعریف کی جائے جو اس میں نہیں تو وہ اس تعریف کو پسند کرے۔

نفاق کی علامتیں بے شمار ہیں، ایک قول کے مطابق یہ علامات 70 ہیں۔ جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عَرَوٰی حدیثِ پاک میں چار علامات مذکور ہیں جو کہ باقی علامتوں کی اصل ہیں اور باقی سب علامتیں انہی کی شاخیں ہیں۔ چنانچہ،

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: چار باتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے اور جس میں ان میں سے ایک خُصَلَّت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے:

(۱) لَہٗ اِذَا حَدَّثَ کَذِبًا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔

(۲) لَہٗ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ۔ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔

(۳) لَہٗ اِذَا اَتَمَّنَ خَانَ۔ امانت دی جائے تو خیانت کرے۔

(4) إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ جھگڑا کرے تو گالی دے۔^①

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: إِذَا عَاهَدَ عَدُوًّا۔ جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔^②
(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَعْدِی فرماتے ہیں) یوں یہ علامات پانچ ہو جاتی ہیں۔

حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانا

ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کی خدمت میں عرض کی: ہم حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں (یعنی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں خواہ بات غلط ہی ہو)۔ مگر جب ان کے پاس سے آتے ہیں تو ان کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں (تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: سرکارِ دُعا عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دُورِ مبارک میں ہم اس بات کو نفاق شمار کرتے تھے۔^③

دل میں کچھ زبان پر کچھ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نے ایک شخص کو حجاج بن یوسف کی خدمت کرتے سنا تو اس سے فرمایا: اگر حجاج اس وقت یہاں موجود ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف باتیں کرتے؟ عرض کی: نہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا، غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبارک دور میں ہم اس بات کو نفاق سمجھتے تھے۔^④

اس سے بھی زیادہ سخت روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دروازے پر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اس دوران وہ آپ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ باہر تشریف لائے تو وہ حیا سے خاموش ہو گئے۔ ارشاد فرمایا: تم لوگ جو بات کر رہے تھے اسے جاری رکھو، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: سرکارِ دُعا عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دورِ مبارک میں ہم اس بات کو نفاق سمجھتے تھے۔^⑤

①..... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال الصفاق، ص ۵۰، حدیث: ۵۸، ۵۹

②..... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال الصفاق، ص ۵۰، حدیث: ۵۸

③..... بخاری، کتاب الاحکام، باب ما یکرہ من ثناء السلطان واذا خرج قال غیر ذلک، ۴/۲۶۶، حدیث: ۸۷۸، بتغییر

سنن کبیری للنسائی، کتاب النسی، باب بظانۃ الامام، ۵/۲۳۱، حدیث: ۸۷۹، بتغییر قلیل

④..... الترمذی لابن عبد البر، الولید بن عبد اللہ بن صیاد، ۹/۳۷۷، تحت الحدیث: ۶۹۶/۱

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي حَيَاتِ مُبَارَكِہ مِیں ہَم اِس بَات کو نِفَاق شُہار کَر تے تھے۔

اس سے بھی شدید رائے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی کی ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اِرشاد فرماتے ہیں: ظاہر و باطن، دل و زبان اور اندر و باہر کا مختلف ہونا بھی نفاق ہے۔^①

الْفَرَضِ نِفَاقِہ کی باریکیاں اور پوشیدہ شرک ضعیف یقین اور توحید کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں جو کہ مومنین کے خوف کا موجب ہیں کیونکہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی اور اعمال کی بربادی کا ڈر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: بندہ اس حال میں اپنے گھر سے نکلے گا کہ اس کا دین اس کے ساتھ ہو گا مگر جب گھر لوٹے گا تو اس کے دین میں کچھ بھی اس کے ساتھ نہ ہو گا، وہ اس شخص سے ملے گا تو کہے گا: آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں اور اس شخص کو ملے گا تو کہے گا: آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ شاید وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی مول لے کر اس سلسلے میں کوئی شے باقی نہیں رہنے دیتا۔^②

(صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّقْوٰی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مراد یہ ہے کہ وہ شخص دوسروں کے تَرْکِیْبَةُ نَفْسِ کی گواہی دیتا ہے حالانکہ کچھ جانتا نہیں اور مذمت کے مُسْتَحِقِّ لوگوں کی تعریف کرتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ، یہی بات اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کا باعث ہے۔

سَلْبِ اِیْمَانِ سَب سے بڑا خوف ہے

مذکورہ خوفوں سے بھی بڑا خوف سَلْبِ اِیْمَانِ کا خوف ہے کہ جو مومن کے خزانے میں آپ کے پاس ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ جیسے چاہتا ہے اسے ظاہر فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ ہبہ تھا جو آپ کو دیا گیا کہ اس کے کرم کی وجہ سے آپ کے پاس ہمیشہ رہتا یا محض ایک امانت تھا یا عارضی طور پر عطا ہوا تھا جسے وہ اپنے عدل و حکمت کی بنا پر یقیناً واپس لے لے گا اور حال یہ ہے کہ اس نے اس کی حقیقت آپ

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، باب ما قالوا فی البکاء من خشية اللہ، ۳/۱۲، حدیث: ۱۲۱

② شعب الایمان، باب فی حفظ اللسان، ۲/۲۲۷، حدیث: ۴۸۷۳، بدون: ویلّی الآخر... الخ

علل و معرفة الرجال لاحمد بن حنبل، الجزء الثالث، ۲/۱۳۵، حدیث: ۱۸۱۶، بدون: ویلّی الآخر... الخ

سے پوشیدہ رکھی ہے اور اس کے انجام کو اپنے ساتھ خاص کیا ہوا ہے۔

کسی عارف کا قول ہے کہ بعض لوگوں کے خاتمے کے وقت ہی ان کا قطعی فیصلہ کیا جاتا ہے اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ ہائے کس قدر خطرہ ہے! اسی طرح حضرت سیدنا ابو درداء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلِيفَہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی شخص موت کے وقت اپنا ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہوتا ہے اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔^①

خاتمہ کی وجہ تسمیہ

کیا آپ اس وقت کے متعلق نہیں جانتے جس کے بارے میں حضرت سیدنا خذیفہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ وہ نفاق سے بھر جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں سوئی کے ناکے برابر ایمان باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر اس وقت موت آ لے اور وہی بندے کا آخری وقت ہو تو کیا بندے کی روح جسم سے نفاق پر جدا نہ ہوگی؟ یہی حال شرک کے مغایم اور شک کے اشاروں کی وجہ سے دل کی حالت کے بدلنے کا بھی ہے کہ اگر اسی وقت موت کا سامنا ہو گیا تو بارگاہِ خداوندی میں حاضری کا عالم کیا ہو گا؟ اسی لیے اس لمحے کو خاتمہ کہتے ہیں کیونکہ یہی بندے کا آخری عمل اور زینگی کی آخری گھڑی ہے۔ نیز کسی بھی شے کے خاتم سے مراد اس کا آخر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حبیب، حبیبِ لیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیْنَ ط ترجمہ کنز الایمان: ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں

میں پچھلے۔ (۲۲، الاحزاب: ۴۰) میں پچھلے۔

مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں سب سے آخری نبی ہیں۔

① الزہد لابن مبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۵۴، حدیث: ۱۵۴

شرح اصول عقائد اہل السنۃ، سیاق ماوردن الآیات فی کتاب اللہ فی ان اسم الایمان اسم بدھ... الخ، ۸۲۳/۲، حدیث: ۱۸۷۱

اِسْتِزَاج کا خوف

یہ بات بھی خوف میں سے ہے کہ اِسْتِزَاج کے طور پر ابتدائی مَعْرِفَت تو باقی رہے مگر علمِ ایمان میں اضافہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی عالم کا فرمان ہے: بے شک جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو مَعْرِفَت کی دولت سے نوازتا ہے اور بندہ اس مَعْرِفَت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس مَعْرِفَت کو سلب نہیں کرتا بلکہ اسے باقی رکھتا ہے تاکہ اسی حساب سے بندے کے مُخَابَہ کے وقت اس پر نَجَّت قائم ہو سکے، البتہ! مَعْرِفَت میں اضافہ ختم فرما دیتا ہے اور بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے مگر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی ہیں۔ یہ ایسا نقصان ہے جسے صرف کامل لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے سے ہر نفع مند شے روک لیتا ہے اور اسے صرف وہی شے عطا فرماتا ہے جو اسے فریب میں ڈال دے اور وہ مخلوق کی آزمائش میں مبتلا رہے۔ اس لیے کہ ظاہری آنکھ کا تعلق دنیا سے اور دل کی آنکھ کا تعلق آخرت سے ہے۔

نِفاق کا رونا

حضرت سَیِّدُنا مالِک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے کہ جب بندے کا نِفاق کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا مالک بن جاتا ہے، پھر جب چاہتا ہے رونے لگتا ہے۔ سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْغَفَّار نِفاق کے رونے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ نِفاق کے رونے سے مراد یہ ہے کہ بندے کے لیے رونے کے مُخْتَلِف رنگ کھول دیئے جائیں مگر عاجزی و انکساری اور خُشوع و خُضوع کا دروازہ اس پر بند کر دیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَاءَ وَآبَاہُمْ عَشَاءً یَبْکُونُ ﴿۱۲﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس

(۱۲، یوسف: ۱۲) روتے آئے۔

نفاق کے خُشوع سے مراد

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْغَفَّار یہ بھی فرماتے تھے کہ نِفاق کے خُشوع سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگا کرو۔ غرض کی گئی: اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: آنکھ تو آنسو بہائے مگر دل سخت ہو۔

آنکھ کے آنسو بہتہ میں یاد دل کی سختی؟

انسان کو دل کی سختی میں آنکھ کے آنسو عطا کیے جانے سے بہتر ہے کہ اسے آنکھوں کی خشکی میں دل کی نرمی مل جائے۔ اہل قلوب کے نزدیک رِقَّتِ قلبی ہی دل کا خشوع، خوف اور اس کی عاجزی و انکساری ہے۔ جس کے دل میں اس کی دولت موجود ہو اسے آنکھ کے آنسوؤں کا نہ بہنا نقصان دہ نہیں۔ البتہ! اگر آنسو بہانے کی سَخَاتِ بھی مل جائے تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خاص فضل ہے۔ لیکن جس شخص کو آنکھ کے آنسو تو عطا ہوئے مگر دل کا خشوع اور اس کی عاجزی و انکساری نہ ملی تو وہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خُفِیَّہ تدبیر کا شکار ہے۔ یہی حقیقی محرومی اور عَدَمِ نفع ہے۔

آنکھ کے یہ آنسو صرف عقلی علم میں ہوتے ہیں اور مُشاہدۂ یقین سے حاصل ہونے والے علم توحید میں کسی قسم کی کوئی آہ و بکا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے رونے والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

يَبْكُونَ وَيَبْزِيْدُهُمْ حُشُوْعًا ۝۱۹

ترجمہ کنز الایمان: روتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے دل کا جھلکاؤں کا ہے۔ (پ ۱۵، بی اسر ائیل: ۱۰۹)

جب رونا ہمارے فخر و تکبر کو زیادہ کرے تو ہمیں جان لینا چاہئے کہ دل میں خشوع موجود نہیں، بلکہ یہ رونا مصنوعی ہے اور مَخْفِی آفاتِ نفس کو پسند کرنا ہے۔

سب سے اعلیٰ خوف

سب سے اعلیٰ خوف یہ ہے کہ بندے کی تقدیر میں اَزَل سے کیا لکھا گیا ہے اور اس کا خاتمہ کیا ہو گا؟ جیسا کہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ میرا آہ و بکا کرنا اور غم کرنا اپنے گناہوں اور خواہشات پر نہیں کیونکہ یہ تو میرے اخلاق و اوصاف ہیں جو میرے علاوہ کسی کے لائق نہیں۔ بلکہ میرا غم اور خسران تو اس بات پر ہے کہ جب قیمت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور بندوں میں نعمتیں بٹ رہی تھیں تو میری قسمت اور نصیب کیا تھا؟

علمی خوف کی کیفیت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ الغفری فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے یہ

ان تمام علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کا خوف ہے جو انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلام کے وارث ہیں، ان کا شمار ابدالوں، مُتَّقِیْنَ کے اماموں اور اہل قوت میں ہوتا ہے۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عَرْض کی گئی: کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی کو مُتَّقَالَ بھر خوف بھی عطا کرتا ہے۔ فرمایا: ہاں! بعض مومنین کو پہلاڑ کے برابر خوف عطا کرتا ہے۔ عَرْض کی گئی: پھر ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ کھاتے پیتے، سوتے اور نکاح کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! وہ یہ سب کام کرتے ہیں اور مشاہدہ بھی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ابدی ٹھکانے کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ عَرْض کی گئی: ان کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: حُکْمَت کی لَطَافَت سے قُدْرَت کا حِجَاب اسے اٹھا لیتا ہے اور دل کو بَشَرِی صِفَات کے باعث تَضَرُّفَات میں حِجَاب تلے چھپا دیتا ہے۔ اس وقت یہ بندہ رسولوں کی مُثَل ہو جاتا ہے۔

صاحبِ کتاب کا تبصرہ

بات اسی طرح ہے جیسے حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ تَضَرُّفَات کے ذریعے مشاہدہ توحید اور حُکْمَت اسے احکام کی بجا آوری پر قائم رکھتے ہیں، اس طرح دل میں نُورِ ایمان اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو جِسْم اور اس سے مُشْتَبِل تمام چیزوں کو جلا کر خالص کر دے مگر یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْل و کَرَم سے حِجَاب میں ہوتا ہے اور یہ تَضَرُّفَات و احکام کے وقوع کی وجہ سے علم کے پردے سے ڈھکا ہوتا ہے، البتہ! تقدیر و صِفَات کے معانی و مفاہیم اپنی اپنی غایات میں جاری رہتے ہیں، کیونکہ انوار پر اسموں (یعنی ناموں) کا، اسموں (یعنی ناموں) پر افعال (یعنی کاموں) کا اور افعال (یعنی کاموں) پر حرکات کا حِجَاب طاری ہوتا ہے۔ لہذا قُدْرَت کے ذریعے حرکت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کا وجود ہی غائب ہو جاتا جس طرح کہ نُورِ ایمان سے پیدا ہونے والی حُکْمَت کے ذریعے تَضَرُّفَات ظاہر ہوتے ہیں مگر یہ انوارِ ایمان تَضَرُّفَات کے پردے میں چھپے ہوتے ہیں۔

نورِ مومن

ایک عارف فرماتے ہیں: اگر مخلوق کے سامنے مومن کے اس چہرے سے پردہ ہٹ جائے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ

کے ہاں ہے تو لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرنے لگیں اور اگر اس کے دل کا نور دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین پر کوئی شے باقی نہ رہے۔

پاک ہے وہ ذات! جس نے مخلوق کے فائدے کے لیے اپنے حلم اور رحمت کے باعث اپنی قدرت اور اس کے معانی و مفہیم کو اپنی حکمت اور اس کے اسباب کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ سورہ نور کی 35 ویں آیت مبارکہ کو یوں پڑھتے تھے: ﴿مَثَلُ نُورِ الْمُؤْمِنِ﴾ اگر بندے کا نور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نور سے نہ ہوتا تو یہاں حرف کو اس کے اُلٹ معنی سے بدلنا جائز نہ ہوتا۔

خوف کے متعلق سیدنا سہیل کے اقوال

حضرت سیدنا سہیل رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں:

❖ خوف مُمَانَعَت کے برعکس ہے، خَشِیَّت و زَرَع کا نام ہے اور اِشْفَاق (ڈرنا، بچ کر رہنا) زُہْد کو کہتے ہیں۔
❖ خوف کا جاہل کے پاس آنا اسے علم کی، عالم کے پاس آنا اسے زُہْد کی اور عامل (یعنی عابد) کے پاس آنا اسے اخلاص کی دعوت دیتا ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) خوف تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کو حرام کاموں سے بچاتا ہے اور خاص لوگوں کو دُور زُہْد کی طرف لے جاتا ہے۔
❖ اخلاص فرض ہے جو خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور خوف زُہْد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو خوف رکھتا ہے وہی سب کچھ چھوڑتا ہے۔ اس طرح خوف ہی بندے کی پہلی عبادت بنتا ہے جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

❖ جو یہ پسند کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف اس کے دل میں ہو تو وہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائے۔
❖ خائف کے لیے ہی رجاؤ رشت ہے۔
❖ خوف نڈر کر ہے اور محبت مؤثرت، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اکثر ضوئی بزرگ محبت کی دعوت دیتے ہیں۔

قول کی وضاحت

حضرت سیدنا سہیل رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے مراد یہ بیان کرنا ہے کہ خوف کو رجا پر

وہی فضیلت حاصل ہے جو مذکر کو مؤنث پر حاصل ہے اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ زخفہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ خوف علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کا حال ہے جبکہ رجاء عاقلین (یعنی عابدین) کا وصف ہے، لہذا اسے وہی فضیلت حاصل ہے جو علم کو عمل پر حاصل ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ کئی مدنی تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جو چاند کی تمام ستاروں پر ہے۔^① ایک روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: علم کی فضیلت مجھے عمل کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے اور تمہارا بہترین دین و رزق ہے۔^②

علمائے کرام کے نزدیک خوف کی حقیقت

علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک خوف وہ نہیں جو عام لوگوں کے تصور میں ہے، یعنی عام لوگ خوف کو رنج و غم، قلق و احراق یا اضطراب و پریشانی سمجھتے ہیں جبکہ علمائے کرام کا خیال اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہ سب باتیں تو آہ و زاری کرنے والے کے لئے خطرات، احوال اور وجدان کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا حقیقی علم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے احوال محبت میں بعض صوفی عارفین وجدانی کیفیات میں ان کی طرح تڑپتے پھرتے ہیں۔ علمائے کرام کے نزدیک خوف دُرُست علم اور سچے مشاہدے کا نام ہے۔ چنانچہ جب کسی بندے کو علم کی حقیقت اور یقین کی سچائی مل جائے تو اسے خائف کہا جاتا ہے۔

اوصاف سرکار

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، وائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مخلوق میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے جس پر بہت سی باتیں و لائے کرتی ہیں، ان میں سے چند وزج ذیل ہیں:

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے۔

﴿﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت کرنے والے تھے۔

① ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادة، ۳۱۲/۲، حدیث: ۲۶۹۱

② اخلاق النبی و آدابہ، ماروی فی آکلہ اللحم، ص ۱۱۸، حدیث: ۵۹۳، ۵۹۴، بتغیر

الکامل فی ضعفاء الرجال، ۳۳۱/۲، الرقم: ۸۰۹، سعید بن راشد السماک بصری، بتغیر

﴿۱﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قُرْب خُداوندی کی انتہا پر فائز تھے۔

﴿۲﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حال دونوں مقامات پر سکینہ و وقار کا تھا۔

﴿۳﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تمام احوال میں برتری و ثباتِ قدسی حاصل تھی۔

﴿۴﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اوصافِ حمیدہ میں قلق و اضطراب تھا نہ رنج و پریشانی۔

﴿۵﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تمام مخلوق کی عقل اور علم سے کئی گنا بڑھ کر فہم و علم عطا ہوا۔

﴿۶﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا قلبِ اطہر مخلوق کے لیے وسعت رکھتا تھا۔

﴿۷﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا سینہ مبارک مخلوق کی اید پر صبر کے لیے کشادہ تھا۔

﴿۸﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک اعرابی سے اس کے مزاج کے مطابق پیش آتے۔

﴿۹﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بچوں سے ان کے مزاج کے مطابق پیش آتے۔

﴿۱۰﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عورتوں سے ان کے مزاج کے مطابق سلوک فرماتے۔

﴿۱۱﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کو ان کے علم کے مطابق قُرْب عطا فرماتے۔

﴿۱۲﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے مخاطب ہوتے۔

﴿۱۳﴾ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے وجدان کا ظہور لوگوں کے وجدان کی مثل ہوتا:

﴿۱۴﴾ تاکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لوگوں کو ان کے حصے کے مطابق انس و محبت سے نوازیں

اور ان کے فہم و ادراک کے مطابق ان کے حقوق پورے فرمائیں۔

﴿۱۵﴾ تاکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہیبت ان کے دلوں میں اس قدر عظیم نہ ہو جائے کہ وہ

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں سوال کرنے سے کترانے لگیں اور آپ صَلَّی اللہُ

تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہونے لگے۔

﴿۱۶﴾ اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت کا فرما تھی جسے لوگ جانتے نہ تھے۔

﴿۱۷﴾ اس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی فطری رحمت بھی شامل تھی۔

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بغیر کسی تَکْلِیف و تَصْنِیع کے لوگوں کے وجدانوں کے اِعتِبَار سے ان کے لباس اور رنگ کو خود پر طاری کر لیا تھا۔﴾

﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ سب باتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے سیکھی تھیں۔ اسی لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اوصافِ حمیدہ کو اپنے اخلاقِ عالیہ کے ساتھ بیان فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ ﴿۲﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک تمہاری نحو بڑی شان کی ہے۔ (پ ۲۹، القلم: ۲)

آیت مبارکہ کی تفسیر

ایک قول کے مطابق یہاں اخلاقِ رُبُوبِیَّت مُراد ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو یوں بھی پڑھا گیا ہے: ﴿لَعَلٰی خُلِقَ الْعَظِيْمُ﴾ یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اخلاقِ اللہِ الْعَظِيْمِ عَزَّوَجَلَّ کے خلق پر ہیں۔

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قوتِ صَبْر و صبر اور فضیلتِ عَقْل کے باعث کسی کے حال اور نصیب کو ظاہر نہیں فرماتے۔﴾

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حقیقتِ عَدَل کی بنا پر لوگوں کے حصے میں کوئی کمی نہیں فرماتے۔﴾
﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زہد کی حقیقت اور خُشوع و خُضوع کی انتہا کی وجہ سے کسی چیز کا دعویٰ نہ کیا۔﴾

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر عِلْم و حِکْمَت کے راسخ ہونے اور قوت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی چیز غالب نہیں آسکتی۔﴾

اَلْقَرَضُ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے طریقے اور سنت پر اَکِلِ اِیْتِلَامِ سے ان عارفین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جو درجہ بدرجہ انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کے مثل ہیں۔

عام لوگوں کو مخاطب کرنے کا حکم

کسی عارف کا قول ہے کہ جس نے لوگوں سے اپنے علم کے مطابق کچھ طلب کیا اور اپنی عقل کے مطابق کلام کیا تو اس نے ان سے مُتَعَلِّق اپنے حُقوق کو پورا کیا نہ ان سے مُتَعَلِّق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حُقوق کو پورا کیا۔ ایک عالم فرماتے ہیں: جو شخص لوگوں سے ہر وہ بات بیان کر دے جسے وہ جانتا ہے اور جو اس کا نصیب ہے وہ دوسروں پر ظاہر کر دے تو وہ شخص امام نہیں ہو سکتا۔

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: کسی کو اس کے طریقے سے بٹاؤ نہ اس سے اس کے علم سے بڑھ کر کوئی بات کرو، ورنہ وہ تمہیں تھکا دے گا، بلکہ اسے اسی کی نہر سے گھونٹ گھونٹ کر کے پلاؤ اور اسی کے پیالے سے اسے سیراب کرو۔

وخت یا بہت؟

ایک عالم سے عارف کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا: کیا وہ مخلوق سے وخت محسوس کرتا ہے؟ فرمایا: وہ وخت محسوس نہیں کرتا بلکہ بسا اوقات وہ انہیں بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ غرض کی گئی: تو کیا مخلوق اس سے وخت زدہ ہوتی ہے؟ فرمایا: عارف سے کوئی وخت محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کی بے نیست ان پر طاری رہتی ہے۔

علم کی حقیقت

خوف علم کی حقیقت کا نام ہے اور اس کی دلیل حضرت سیدنا ابی بن کعب رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا اس آیت مُبارکہ ﴿ فَحَسْبُنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝۱۰ ﴾ (البقرہ: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور سُفَر پر چڑھاوے۔ ﴿ کو اس طرح پڑھنا ہے: ﴿ فَخَافَ رَبُّكَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا ﴾۔ چنانچہ یحییٰ بن زیاد نحوی کا قول ہے کہ اس آیت مُبارکہ میں ﴿ فَخَافَ رَبُّكَ ﴾ سے مراد ﴿ فَعَلِمَ رَبُّكَ ﴾ ہے یعنی آپ کے رب نے جان لیا۔

اس بنا پر ایک قول کے مطابق خوف علم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ واللہ اعلم

خوف کے مفہوم کا ایک اور بیان

جب دل بے خوف نہ ہو تو؟

خوف اسمائے معانی میں سے ہے، اس کا پایا جانا اس کی ضد کے نہ پائے جانے کا باعث ہے، لہذا جب دل احوال دنیا اور امور آخرت کی جملہ صورتوں سے بے خوف نہ ہو تو وہ ﴿آحکام دنیا کے تصرفات میں تمام احوال قلوب و نفوس کی حرکات کے بدل جانے﴾ شہوات میں مبتلا ہونے اور ﴿طبعی عادات کے ابھارنے میں اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بھی بے خوف نہ ہو گا۔ اسے عرف و عادت سے سکون حاصل ہو گا نہ کسی شے میں اپنی سلامتی و برأت کا قطعی یقین ہو گا۔

ان سب باتوں کو خوف کہتے ہیں اور جب بندہ ان میں سے کسی بھی بات سے بے خوف نہ ہو گا تو اسے خائف کہا جائے گا۔ کلام عرب میں اس کا استعمال عام ہے۔ چنانچہ جب کوئی کسی شے سے بے خوف نہ ہو یعنی اسے آمن حاصل نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شے کا خوف ہے۔ یا پھر جب کوئی یقینی بات معلوم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یوں ہو جائے گا۔

عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے

کسی عالم سے عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ عزوجل تمام احوال میں بندے کی گرفت پر قادر ہے۔ اس لیے وہ کسی حال میں آمن پاتا ہے نہ کسی حال میں سکون۔

ہلاکت خیز گھاٹیوں پر مشتمل پر خطر راستے

اہل خوف کے لیے قلق (رنج، فکر) میں مبتلا کرنے والے خوف، گھبراہٹ آمیز ڈر اور پُر سوز خشیت کے ایسے راستے اور طریقے ہیں جو ان عام اور معروف طرق سے متجاوز ہیں جو صاحبِ فضل ائمہ کرام کی گزر گاہیں ہیں۔ ان راستوں میں ایسی ہلاکت خیز گھاٹیاں ہیں جن سے جید علماء کرام اور صوفیائے عظام رحمہم اللہ السلام بھی ڈور ہی رہے۔ البتہ! کوئی کوئی زاہد و عابد ہی اس راستے پر چلا اور کسی کسی عارف نے ہی اس پر چلنا

چاہا۔ یہ پُر خطر راستے ایسے ہیں جن کی علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ السَّلَام سے کوئی فضیلت مَرَوِی ہے نہ عارفین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے ہاں یہ قابلِ رشک ہیں۔ اس لیے کہ دُشوار گزار راستے بسا اوقات انسان کو دُشوار راہ سے ہٹا کر ہلاکت خیز وادیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔

جن چند لوگوں نے ان راہوں پر چلنا چاہا تو فحش ان کی مَغْرِفَت حاصل کرنے اور ان کی دُشواریاں جاننے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور بعض نے ان راستوں سے بھٹکنے اور آہ و زاری میں مبتلا ہونے کے اسباب جاننا چاہے۔ البتہ انعام لوگوں کی نظر میں یہ راہیں بہت مشہور، عجیب تر اور ہولناک ہیں۔

خوفناک راستوں کی تفصیل

خوف کے سات مقام

خوف کے سات مقامات ہیں جن پر وہ دل سے نکل کر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا خوف دل سے نکل کر جس بھی مقام کی طرف جاتا ہے اس شخص کو ہلاک کر دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہ مستثنیٰ کر دے وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سات مقامات ذیل ہیں:

(۱) خوف کا پتہ پر اثر انداز ہونا

کبھی خوف دل سے پتہ کی طرف جاتا ہے، یہ جلد کاسب سے باریک حصہ ہے جو اندونی جسم میں پایا جاتا ہے، خوف اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی موت غشی، چیخ و پکار اور ظہور ذات کے سبب ہوتی ہے، یہ ضعیف عبادت گزار ہوتے ہیں۔

(۲) خوف کا دماغ پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل سے دماغ کی طرف جاتا ہے تو عقل کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، پھر بندہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اس کا حال زُخْمَت ہو جاتا ہے اور مقام بھی کم ہو جاتا ہے۔

(۳) خوف کا پھیپھڑے پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف پھیپھڑے میں سرایت کرتا ہے تو اس میں سُورَخ کر دیتا ہے، جس سے بھوک

پلاس ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جسم ٹوٹ جاتا ہے اور خون خشک ہو جاتا ہے۔ یہ حالت فاقہ کشوں، بستروں سے بے نیاز اور خوف سے زردی مائل ہو جانے والے لوگوں پر طاری ہوتی ہے۔

(۴) خوف کا جگر پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف جگر پر اثر انداز ہوتا ہے تو رنگ مُتَغَيِّر ہو جاتا ہے اور بندہ دائمی حزن و ملال کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی فکریں طویل ہو جاتی ہیں اور نیند اُچاٹ ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر نیند بالکل نہیں آتی اور بندہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، یہ سب سے افضل مقام ہے۔ اس خوف میں علم اور مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ خوف عاملین یعنی عبادت گزاروں کا ہے۔

(۵) خوف کا شانے کے گوشت پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف فرائض^① پر اثر انداز ہوتا ہے، فَرِیضَہ شانے کے گوشت کو کہتے ہیں، اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو گوشت میں فَرِیضَتَان یعنی شانے کا گوشت پسند تھا۔ گوشت کا یہ حصہ بڑا نرم اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس خوف سے اضطراب و ارتعاش اور بے چینی پر مبنی حرکات پیدا ہوتی ہیں۔

(۶) خوف کا عقل پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل پر ظاہر ہوتا ہے تو عقل پر چھا جاتا ہے اور قُدْرَت کے غلبہ کی وجہ سے اس کا غلبہ بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ سورج کے ظہور کے وقت چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب خزان ملکوت کے راز بندے پر ظاہر ہوتے ہیں تو عقل ان کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے ضعف کی وجہ سے جسم مضطرب رہتا ہے، جس کی بنا پر بندے کو کسی پل قرار ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے کہ انسانی جسم کے اعضاء اگرچہ حِکْمَت و پختگی کے لحاظ سے الگ ہیں مگر یہ سب ایک جسم کی طرح ہیں جنہیں اظہارِ مشیت کے ذریعے

① کندھے اور سینے کے درمیان موجود گوشت کا وہ حصہ جو خوف کے وقت حرکت کرنے لگتا ہے۔ فَرِیضَہ جمع ہے اور اس کا واحد فَرِیضَہ ہے، یہ گوشت دونوں طرف ہوتا ہے اس لیے انہیں فَرِیضَتَان کہتے ہیں۔

تذرت جمع رکھتی ہے۔ اعضاء کی نگلی ساخت چونکہ اوپر والی ساخت سے ملتی ہوتی ہے، لہذا جب اوپر والے حصے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے تو وہ نگلی جانب بھی جاتا ہے، جیسا کہ دوا یا بیماری جب کسی ایک عضو تک پہنچتی ہے تو اس کا اثر مکمل جسم پر ہوتا ہے۔ اہل خوف کا یہ گروہ افضل گروہ کے مشابہ اور وصفِ علم میں داخل ہے۔

یہ طریق اکابر علمائے کرام اور صاحبِ فضل اہل قلوب کا ہے۔ ایسے لوگ تابعین عظام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام میں بکثرت تھے جیسا کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم، حضرت سیدنا اویس قرنی اور حضرت سیدنا زرارہ بن اوفی رَحِمَهُمُ اللہُ تَعَالٰی اور ان جیسے دیگر بلند پایہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طریقے پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔

امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر بعض اوقات خوفِ الہی کے سبب ایسی غشی طاری ہوتی کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اُونٹ کی مثل مضطرب ہو جاتے اور قیام تک نہ کر سکتے۔

یہی حالت حضرت سیدنا سعید بن جُدیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بھی تھی۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شمار زاہد صحابہ کرام میں ہوتا ہے، آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ لشکروں کے امیر تھے، آپ کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ملکِ شام کا حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ان کے حد ورجہ زہد اور فاقہ کشی کی شدت کے متعلق معلوم ہوتا تو آپ ناراض ہوتے اور بسا اوقات 100 اور بعض اوقات 400 دینار انہیں بھیجتے تاکہ وہ انہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں مگر وہ ان دیناروں کو مجاہدین پر خرچ کر دیتے۔ چنانچہ اہل شام نے جب آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو ان کے متعلق یہ سب باتیں ایک مکتوب میں لکھیں اور بتایا کہ دورانِ محفل ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کی عقل میں کوئی مسئلہ ہے۔ اہل شام چونکہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے تھے، اس لیے امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (تحقیقِ حال کے لیے) ان سے اصل کیفیت پوچھی۔ انہوں نے اپنے مشاہدے کے متعلق بیان کیا جو کہ حقیقت میں اہلِ احوال صوفیوں کی وجدانی کیفیت تھی، چنانچہ اس کیفیت کو پہچان کر امیر المومنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے انہیں کچھ نہ کہا بلکہ آپ کے نزدیک ان کی قدر و منزلت پہلے

سے مزید بڑھ گئی اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مزید ان کا اکرام کرنے لگے اور اس بات کو ان کی فضیلت سمجھا اور اہل شام کو جواب میں لکھا کہ وہ ان کے معاملے سے پریشان نہ ہوں بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔

سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی ﷺ

تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہستی اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ہادی اللہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر نزولِ وحی کے وقت غشی طاری ہو جاتی، جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بظاہر ہوش میں نہ ہوتے، کائنات آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے چہرہ اقدس کو ڈھانپ لیتے۔^①

سردیوں کے تحت دنوں میں بھی موتیوں کی طرح پسینہ پیشانی مبارک پر چمکتا دکھائی دیتا،^② مگر ایسا صرف خاص وحی کے وقت ہی ہوتا کہ جب وحی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ڈھانپ لیتی اور حضرت سَیِّدُنا رُوحُ الْقُدُسِ عَلَیْہِ السَّلَام ایک خاص حالت و کیفیت میں حاضر عِزَّتِ اقدس ہوتے اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے قلبِ اظہر کو خاموشی سے پیغامِ ربّی پہنچاتے۔

وحی کی چار قسمیں ﷺ

وحی کی چار قسمیں ہیں، جن میں سے دو قسمیں مُتَّصِل ہیں اور مذکورہ صورت انہی دو اقسام میں سے ایک ہے، جبکہ باقی دو اقسام مُتَفَصِّل (جدا) ہیں۔ وحی کی ہر قسم علمائے رَبَّانِیِّین اور اہل قلوب کو بھی پیش آتی ہے جنہیں بارگاہِ اوندی میں خُصُوری کا مرتبہ حاصل ہے اور وہ مُشاہدۂ ذات میں مُصروف رہتے ہیں اور ان کی نگاہیں تَجَلِّیاتِ باری تعالیٰ ہی پر رہتی ہیں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اہلِ بَیْت حضرت سَیِّدنا شَیخ ابُو طَالِب کُنِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَبْرِی فرماتے ہیں) اس بات کی وَصَاحَت طویل ہو جائے گی۔ (بس اتنا جان لیجئے کہ) علمِ یقین کی مغرُفَت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو راہِ طریقت پر چلنے والا ہو اور مُشاہدۂ حَق کی دولت سے بھی وہی فیض یاب ہوتا ہے جو حقیقت کے جام کی لذت چکھنے والا ہو، جو شخص

① مسلم، کتاب الفضائل، باب عرقِ النبی ﷺ فی البرد وحين یاتیه الوحی، ص ۱۲۷۳، حدیث: ۲۳۳۳، مختصراً

② مسلم، کتاب التَّوْبَةِ، باب فی حدیثِ الْاَفْکِ وَقَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاذِفِ، ص ۱۴۹۱، حدیث: ۲۷۷۰

مخض اس کی تصدیق کرے اور اس کے سامنے سر جھکا دے تو وہ بھی کچھ حصہ پائی لیتا ہے۔ البتہ! یہ بات مقررین میں سے صرف تین اہل مقامات میں ہی پائی جاتی ہے یعنی مقام مہرقت، مقام محبت اور مقام خوف۔ وحی کی مذکورہ چار اقسام کے بعد مزید اس کی ۱۰ اقسام ہیں جو ان تین مقامات کے حاملین کے ساتھ خاص ہیں اور وہ ان سے اپنا حصہ پاتے ہیں۔ یعنی مشاہدہ، وجدان، حال، خواطر، مقام، ارادہ اور مواصلت وحی کی اقسام ہیں۔ البتہ! وحی کی دو اقسام ایسی ہیں جو انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہیں اور دوسروں کی ان تک رسائی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہونا اور دوسری یہ کہ کلام باری تعالیٰ کو اس کی جملہ صفات کے ساتھ سننا۔ جیسا کہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں وادی النظم میں دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔^①

اسی طرح حضرت سیدنا عمران بن اوسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ قاحہ کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔^② جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا^③ (پ ۹، الامراء: ۱۴۳)

ترجمہ کنز الایمان: اور موسیٰ گر ابے ہوش۔

(۷) خوف کا نفس پر اثر انداز ہونا

بعض اوقات خوف دل سے نفس کی جانب جاتا ہے تو شہوات کو جلا کر عادتیں مٹا دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر کے نفسانی خواہش کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ اہل خوف کے نزدیک یہ بھی خوف کی ایک اعلیٰ صورت ہے۔ یہ لوگ سب سے افضل خوف رکھنے والے اور سب سے بلند تر مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خوف انبیائے کرام علیہم السلام، صدیقین اور شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام کا ہے۔ اس سے بڑھ کر خوف کی ایسی کوئی صورت نہیں جس پر خائف ہر شک کرے یا کوئی عارف اس پر خوش ہو۔

① مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس، ۱/ ۶۹۱، حدیث: ۲۹۶۷

② الزهد للکعب، باب فی البکاء، ص ۲۵۳، حدیث: ۲۸، فیہ ذکر آیت من سورۃ المزمل

الکامل فی ضعف الرجال، ۳/ ۳۶۷، الرقم: ۵۴۸/۱۷۹، حمرا بن امین کوفی، فیہ ذکر آیت من سورۃ المزمل

خوف کا حد سے تجاوز کر جانا

اگر خوف ان اوصاف سے تجاوز کر جائے تو اپنی حد سے نکل جاتا ہے اور اپنی مقدار سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب اس نے شہوات کو جلاؤ والا اور خواہشات کو مٹاؤ والا تو کوئی شہوت باقی رہی نہ کوئی خواہش۔ اگر بندہ خوف کی حد سے تجاوز کرنے سے محفوظ نہ رہ سکے تو خوف اسے تین میں سے کسی ایک بات کی طرف لے جاتا ہے:

پہلی اور سب سے بہتر حالت

ان میں سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ وہ نفس میں سرایت کر کے اسے خاکستر کر دے، جس کی وجہ سے بندے کی موت واقع ہو جائے تو گویا یہ اس کے لیے مرثیہ شہادت ہے، مگر غلامے خائفین اور از باب علوم و مشاہدات کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں۔ البتہ! کسی عالم کا قول ہے کہ شہدائے بذر کا آخر و ثواب وجد کی وجہ سے مرنے والے شخص سے زیادہ عظیم نہ ہو گا۔ مگر یہ اوصاف کمزور مریدین کے ہیں اس لیے کہ اہل یقین غلامے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے لیے یقین کی ہر شہادت پر ایک شہید کا اجر ہے۔

دوسری اور درمیانی حالت

خوف کی درمیانی حالت یہ ہے کہ وہ دماغ کی طرف جا کر اس کے قریب ہو جائے اور عقل مندوں کے لیے عقل کی گانٹھ کھول دے کہ جس کے کھلنے سے طبیعتیں مضطرب ہو جائیں، پھر اس اضطراب کی وجہ سے مختلف مزاج باہم مل جائیں اور صغراوی مزاج جل کر سوداوی ہو جائے۔ اس سے دوسرے، ہذیان، حیرانگی اور آہ و زاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دماغ ٹھوس ہوتا ہے اور عقل کا ٹھکانا اور اس کے ساتھ مرگب و وابستہ ہوتا ہے، جب مزاج آپس میں ملتے ہیں تو ان کا شعلہ بھڑک کر دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اسے غلا کر پگھلا دیتا ہے۔ یوں عقل کی وہ جگہ کھل جاتی ہے جہاں مغر ہوتا ہے۔ اس کے غلبہ کا نظہور قلب ظاہر کی اس چمک میں ہوتا ہے جو ظلوغ ہونے والے سوز کی طرح ہوتی ہے کہ جس کا مَحَل تو فَلَکِ غُلُوٰی ہوتا ہے مگر اس کی شعاعیں زمین پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح عقل کا مَحَل تو مغز ہے مگر اس کا غلبہ قلب میں ظاہر ہوتا ہے۔

اس مقام پر بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس پر عشق کی دیوانگی غالب آ جاتی ہے۔ علمائے کرام رحمہم اللہ السلام اسے ناپسند کرتے ہیں۔ مقام محبت پر فائز بعض مجتہدین کی ہی اس مقام تک رسائی ہوئی اور جب ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی تو وہ اپنے وجدان میں سرگرداں ہو گئے، ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں پر یہ حالت طاری ہونے کے بعد دُور ہوئی تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ باتیں بتائیں۔

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل نیشری علیہ رحمۃ اللہ القوی کئی کئی دنوں تک بھوک اختیار کرنے والے لوگوں سے ارشاد فرمایا کرتے: اپنی عقلوں کی حفاظت کرو کیونکہ اللہ عزوجل کا کوئی ولی ناقض العقل نہیں ہوتا۔

تیسری اور سب سے بری حالت

خوف کے حد سے تجاوز کر جانے کی یہ تیسری حالت سب سے بُری ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ خوف اس قدر زیادہ اور قوی ہو جائے کہ رجائتم ہو جائے، بشرطیکہ علم اخلاق موجود نہ ہو یعنی جود و کرم اور احسان موجود نہ ہوں جو کہ کسی مقام کو اعتدال پر رکھتے ہیں اور حال کے غم کو سُکون ملتا ہے۔ اس طرح یہ حد سے بڑھا ہوا خوف بندے کو اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوسی کی طرف اور اس کی راحت سے ناامیدی کی طرف لے جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ مشاہدہ اللہ عزوجل کے عدل و انصاف کا عقل سے مُواز نہ کرنے پر حاصل ہوتا ہے، ان کے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کئی دُجواہات ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

❁ وہ اللہ عزوجل کے کرم اور اس کے مخفی لطف و عنایت کو پیش نظر نہیں رکھتے۔

❁ وہ اپنے کسب و عمل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔

❁ ان پر مشاہدہ اسباب کا غلبہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔

❁ وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی استطاعت میں اپنے نفوس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔

❁ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بالخصوص ان پر گناہوں کی سزائیں طوری طور پر مُتَحَقِّق ہو چکی ہے۔

❁ وہ اپنے غلوں و غفول کی بنا پر حقیقی حاکم اور رَحْم فرمانے والے پروردگار عزوجل کے خلاف حکم لگا دیتے

ہیں (کہ وہ ان کے گناہوں کی ضرور بالشر و سزا دے گا اور ہرگز انہیں معاف نہ فرمائے گا)۔

وہ اپنے معاملے کو اپنے رب کی مشیت کے حوالے کرتے ہیں نہ اس کی قدرت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں۔

وہ اللہ عزوجل کی اُن صفاتِ حسنی کے معافی و مغایم سے کوئی اُمید قائم نہیں رکھتے جو ان کی تمام بُری صفات کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں۔

اس طرح ان کے گناہ ظاہر ہو کر پھر ان کے سامنے آکھڑے ہوتے ہیں تو وہ محسنِ اولِ عزوجل کے کرم کو حجاب میں کر دیتے ہیں اور انہیں مظلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسی کے احسان کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوئے تھے (تاکہ وہ انہیں معاف فرما دیتا مگر انہوں نے معافی کے بجائے خود پر سزا کو لازم جان لیا) اور یہ سب باتیں اس کے علمِ اَزلی میں تھیں کہ وہ حد سے تجاوز کر جائیں گے (اور وہ پس نہ پلٹیں گے)۔ کیونکہ جو کچھ ان پر گزر رہی ہے اسے لکھنے والا قلم ان کے ہاتھوں میں ہے نہ لوح ان کی گود میں ہے کہ جس پر ان کی تقدیر تحریر ہے۔ بے شک اللہ عزوجل کی قدرت اور غالبِ جبروت نے ان کی وہی باتیں ظاہر کیں جو ان میں پائی جاتی تھیں۔

گمراہ لوگ

(صاحبِ کتاب امامِ اہل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس کی صحت پر دلیل یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانے والے خوف کی یہ تیسری صورت اکثر اہلِ بصرہ، اہلِ عبادان اور عسکریّین میں پائی گئی، ان کا مذہبِ قدریہ تھا، یہ قول باللطف، نفویضِ مشیت اور تقدیرِ استطاعت کے قائل تھے۔ ان میں شامل طبقات یہ ہیں:

۱۔ عمر و کے ماننے والے جنہیں عمریہ کہا جاتا ہے۔

۲۔ عباد کے شیعہ حضرات جنہیں عبادیہ کہا جاتا ہے۔

۳۔ ہشام قوطی کے ماننے والے جنہیں قوطیہ کہا جاتا ہے۔

۴۔ ابنِ عطاء غزالی کے ماننے والے جنہیں عطویہ کہا جاتا ہے۔

۵۔ تیمیہ کے ماننے والے بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، انہوں نے نصف تقدیر کا انکار کیا تھا۔

اسی طرح منازلِ یہ فرقہ ہے جو دو مرتبوں میں سے ایک مرتبے کو مانتے اور کہتے کہ جس قدر کوئی کسی کام کی قدرت رکھتا ہے وہی اس پر لازم ہے اور جو کام کوئی کر سکتا ہے وہی کرے۔ ان سب لوگوں کو اسباب پر اعتماد سے پہلے اپنے کُشب و عُمل کی طرف دیکھنے کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور یہ آزمائش ہی ان پر حجابِ باری تعالیٰ کا سبب بن گئی، ان لوگوں نے اُمن اور فریب سے راہِ فرارِ اختیار کی مگر ان دونوں سے بھی بڑی آزمائشوں یعنی مایوسی و ناامیدی کا شکار ہو گئے اور اس طرح کبیرہ گناہوں کے خوف سے بھاگ کر ان سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں کے غرِ تکب ہوئے۔

خوارِ جی جہنم کے کتے ہیں

ان لوگوں کی مثال خوارِ جیوں جیسی ہے جنہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بُرائی کو مٹانے کے لیے تلوار کے ذریعے اُمنِ حق کے خلاف بغاوت کی مگر اس سے بھی بڑی بُرائی کا شکار ہو گئے یعنی اُمنِ ہدیٰ کو کافر کہنے لگے، ان کی حکمرانی ماننے سے انکار کر دیا اور صغیرہ گناہوں کی وجہ سے (تقریباً پوری) اُمت کو کافر قرار دیدیا۔ یہ سب سے بڑی بدعت تھی اور یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔^(۱)

معتزلہ

انہی کی مثل مُعتزلہ بھی ہیں جنہوں نے مُزحّہ کے اس طریق سے راہِ فرارِ اختیار کی کہ مُوَحِّدینِ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مُوَحِّدین بھی عذاب کا شکار ہوں گے، جبکہ فاسقین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ لوگ مُزحّہ کی حد سے تجاوز کر گئے اور ان سے بھی بڑھ گئے جیسا کہ انہوں نے اہل سنت کے طریق سے تجاوز کیا مگر ان سے کم ہی کیا۔

تمام بدعتی بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں

ہمارے شیخ حضرت سیدنا ابو محمد سہل ششری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّی فرماتے ہیں: تمام بدعتی لوگ بادشاہِ وقت کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے، اُمت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو دُشست جاننے اور اماموں کو کافر کہتے ہیں۔

۱ ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی ذکر الخوارج، ۱/۱۱۲، حدیث: ۱۴۳

خُدودِ خوف سے تجاوز کرنے کے (اعتبار سے یہ حالت سب سے نقصان دہ ہے، گویا یہ اللہ عزوجل کی خُدود اور اس کے احکام سے تجاوز کرنا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝^۲ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ (پ ۲۸، الطلاق: ۳) رکھا ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۝^۱ ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ کی خدوں سے آگے بڑھا ہے (پ ۲۸، الطلاق: ۱) شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

معتدل راہ اپناؤ

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم فرماتے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کرو کہ جس کی طرف غلو کرنے والے کو لوٹنا پڑتا ہے اور قُرب چاہنے والے کو باندھنا پڑتا ہے۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وجہہ التکرم نے کیا خوب بات کہی ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے اور یہی اہل سنت کا طریقہ اور اہل معرفت کا مذہب ہے۔

علم ربانی کی حقیقت

اُمید کی سچائی اور اس کے سبب خوف کا اعتدال ہی علمِ ربانی کی حقیقت ہے، کسی شے میں حد سے تجاوز کرنا گویا اس میں کمی و کوتاہی کا مرض تکب ہونا ہے اور سچا مومن خوفِ درجا کے درمیان اعتدال میں رہتا ہے۔ جیسا کہ عرووی ہے: اگر مومن کے خوفِ درجا کا وزن کیا جائے تو دونوں کا وزن برابر ہو گا۔ الغرض وہ خوف جو موت کی وجہ سے نفس کو ہلاک کرنے والا اور عقل کو ختم کرنے والا ہے وہ اس خوف سے بہتر ہے جس میں نا اُمیدی و نا یوسی پائی جاتی ہے کیونکہ ایسا خوف علم کو ختم کرنے والا، بندے کو اس کے مقام سے گرانے والا اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات گناہ کبیرہ

نہیں ہوتے مگر ان میں پائی جانے والی نائیوسی و نا اُمید کی انہیں کبیرہ بنا دیتی ہے، لہذا یہ نائیوسی گناہوں سے بھی بدتر ہے۔ اس بنا پر خوف کے یہ دونوں مقام ایسے ہیں جہاں کوئی عِلْم حاصل ہوتا ہے نہ کُشف کی بنا پر کوئی مُشاہدہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ وجدان کی اُس قوت سے تعلق رکھتے ہیں جو پتہ کو جلا کر نفس کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ اس مقام پر بندے کی عقل کا ختم ہو جانا اور عالم دیوانگی میں حیران رہنا اسے مُقَرَّب فرشتوں کے درجے پر فائز کر دیتا ہے اور اس کا شمار اہل کرب میں ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ جُدائی کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور مُقَرَّب فرشتوں کی طرح کسی اور مقام کی طرف مُنْتَقِل نہیں ہوتے۔

دیدِ اِرباری تعالیٰ میں فرشتوں کی تَرپ

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر روز عرش کے نیچے سے ان فرشتوں کا ایک گروہ انسانی تعداد کے برابر نکلتا ہے جنہیں دیدِ اِرباری تعالیٰ کے شوق نے غم زدہ اور کرب میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے، وہ بس ایک نَظَر دیدِ اِرباری تعالیٰ کے مُتَمَتِّعی ہوتے ہیں مگر انوارِ باری تعالیٰ کی ایک ہی شجلی سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں جیسا کہ پروانے شمع پر جل کر اپنی جان وار دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن اتنی ہی تعداد میں مزید فرشتے آتے ہیں اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک جاری رہے گا۔ حالانکہ (یہ فرشتے انسانوں سے اس قدر بڑے ہیں کہ) اگر ایک فرشتہ بھی تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنی ایک منٹھی میں پکڑ لے تو یہ سب اس میں آجائیں۔

فرشتوں کے مقام

میری زندگی کی قسم! فرشتے مومنین کی طرح درجہ بدرجہ مقامات طے نہیں کرتے بلکہ ہر فرشتے کا ایک مخصوص مقام ہے، وہ اس سے کسی اور مقام کی طرف مُنْتَقِل نہیں ہوتا۔ انہیں اس مقام سے جو مدد ملتی ہے وہ تمام انسانوں سے زائد ہوتی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ ختم نہ ہو گا۔ مگر یہ فرشتے اپنے خوف کو اپنی قوت کے اِغْتِبَار سے برداشت کر لیتے ہیں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے اوصاف کا مُشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کا خوف اور ان کی صفات باقی رہتی ہیں کہ وہ خوف انہیں تھکا تا ہے نہ ہلاک کرتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

مرد پاتے ہیں اور موت سے محفوظ ہیں کیونکہ ایک مخصوص وقت تک ان کی موت کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے باوجود ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کی عقل بہک جاتی ہے اور ان کا دل غم و عیش سے دیوانہ ہو جاتا ہے، بعض اپنی حیرانی میں سرگرداں ہیں اور بعض ایسے حیران ہیں کہ قیامت تک انہیں کوئی شے واپس نہ لاسکے گی، بعض پر ایسی گھبراہٹ طاری ہے کہ وہ قیامت تک پلک جھپکائیں گے نہ ان کی عقل واپس آئے گی، بعض اس قدر ہوش سے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ صور پھونکنے تک اسی حال میں رہیں گے۔ ان میں ایک کثیر تعداد اللہ عزوجل کا کلام سن کر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی کیفیت کا ذکر اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں یوں کیا ہے ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ (۲۲: ۵۳، ۲۲: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرمادی جاتی ہے۔ ﴿تَوَدَّ بَلَدٌ مَّرْتَبَةً وَمُقَرَّبٌ فَرَشْتَوْں سے پوچھتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا جبرائیل امین، حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت سیدنا میکائیل علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ چنانچہ وہ عرض کرتے ہیں: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ (۲۲: ۵۳، ۲۲: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی۔ ﴿تَوَاسَّحَابٌ مَّحَبَّتٍ وَأَنَسَ﴾ اور جناب قدس کا مشاہدہ کرنے والے یہ مقرب فرشتے انہیں جواب دیتے ہیں: ﴿قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (۲۲: ۵۳، ۲۲: ۵۴) ترجمہ کنز الایمان: وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ ﴿

ان خائفین فرشتوں کی مثال ان مخلص مومنوں جیسی ہے جن کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۲۳﴾ (الشفا: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔

خائفین کے مقامات

اہل بصیرت و قوت علمائے کرام رحمہم اللہ السلام ان صابریں کی مثل ہیں جنہیں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ چنانچہ علمائے اہل یقین مقامات یقین میں سے ہر مقام کے جو اذکام ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق مقام خوف سے مقام رجا کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ ان مقامات میں ان کے تقاضے کے مطابق

عمل کرتے ہیں تو وہ ایک مقام و خال سے دوسرے مقام و خال میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

﴿۱﴾ مقام رجا سے بلند تر مقام رجا کی طرف مُنْتَقِل ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ خوف کے ایک خال سے دوسرے خال کی طرف چلے جاتے ہیں جو پہلے سے اعلیٰ و اشرف ہوتا ہے۔

﴿۳﴾ پھر وہ اشفاق (ذُر) کے مقامات سے اِشْتِیاق (عَبْت و شوق) کے خال کی طرف مُنْتَقِل ہوتے ہیں۔

﴿۴﴾ احوال خوف و سوز سے مقام تَمَلُّق و اطمینان کی طرف چلے جاتے ہیں۔

﴿۵﴾ مقام قَزَع سے مقام اُنْس کی طرف مُنْتَقِل ہو جاتے ہیں۔

﴿۶﴾ بُعْد، وَحْشَت اور ہول سے رِضَا، مَحَبَّت اور اُمید کی طرف مُنْتَقِل ہوتے ہیں۔

ان کا یہ مقام ان لوگوں سے افضل ہے جو اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں اور عام لوگوں سے آگے نہیں بڑھتے۔ جس کا خال مُسْتَوِر ہو اور وہ اپنے ہی سائے میں رہے تو اس نے اپنے سے بلند تر سائے کی طرف کُوج کیا نہ اپنے مقام سے بلند تر مقام حاصل کیا۔ اہل خوف مومنین کُودِ پِیْئین فرشتوں (یعنی وہ منقرِب فرشتے جن میں سَیِّدُنا جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام بھی شامل ہیں) کی مثل اور اہل مَحَبَّت میں سے اہل رجا مُقَرَّب مومنین فرشتوں کی مثل ہیں۔

خوف و رجا کی عظمت

رجا کی اَصْل اور فضیلت یہ ہے کہ علمائے رَبَّانِیِّیْنَ رَحِمَهُمُ اللہُ التَّیِّبِیْنَ کے نزدیک عظیم رجا وہ ہے جو عظیم خوف کے مُشَابِہ ہو، یعنی بنا کو مُخْتَلِل رکھے اور دونوں مقاموں کے درمیان یکسانیت پیدا کرے۔ لہذا صفات خوف کے مُشَابِہہ سے پیدا ہونے والا خوف ان کے دلوں پر نمایاں ہو کر انہیں غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے بعد عظیم رجا ظاہر ہوتی ہے جو اخلاقِ لطیفہ کے مُشَابِہہ کے ساتھ ساتھ انہیں راحت و سُنْکُون سے بھی نوازتی ہے۔ اسی طرح جب ان کے دلوں پر کوئی ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ جس سے وہ بارگاہِ رُبُوبِیَّت سے ڈر کر بھاگنے لگیں تو اس کے ساتھ ہی رجا ان پر ظاہر ہو جاتی ہے جس سے ان کے دل بارگاہِ رُبُوبِیَّت سے تانوس ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کی صفات میں اِعْتِدال رہتا ہے اور صفاتِ باری تعالیٰ کے کسی معنی کا مُشَابِہہ کرنے

سے ان کے مقامات میں بھی یکسانیت قائم رہتی ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا مقام اشتوا^۱ کامل ہے۔ چنانچہ ان کے دل خوف ورجا کے درمیان ترازو کے اس کانٹے کی مثل ہو جاتے ہیں جو دو پلڑوں کے درمیان ہوتا ہے یا یہ اس پرندے کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا جسم دو پروں کے درمیان سیدھا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا سبب مشاہدہ وصف اور ظہور آزمائش و انعامات کا تقاضا پیدا ہونا ہے۔ پھر خوف ورجا کو اٹھالیتا ہے اور رجاء خوف پر غالب آجاتی ہے اور اس طرح یہ دونوں قلب کی وسعت و قوت میں جاری ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ قلب کی قوت، وسعت اور قدرت اللہ عزوجل کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔

دل کا منفرد ہونا

دو معنوں کی وجہ سے دل کا ارادہ منفرد ہو جاتا ہے، وہ یکتا ذات کے مشاہدے میں مصروف رہتا ہے اور اس طرح اس پر بھی ذہنی حکم لگادیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: تیری ہی مدد سے شر سے بچتا ہوں، تیری ہی مدد سے بات کرتا ہے اور تیری ہی مدد سے آگے بڑھ رہا ہوں۔^۲ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کے مشاہدہ کی عظمت اور اس کے نفاذ علم کا مشاہدہ کیا تو یہ دعا مانگی: اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔^۳ ایک روایت میں ہے: **الْأَكْلُ شَيْءٌ مَّا خَلَا اللَّهُ بَاطِلٌ**۔ یعنی اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز باطل ہے۔^۴

ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حال فنا کے بعد مقام بقا پا کر ارشاد فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان سماع فرمایا:

۱..... تفسیر خزائن العرفان میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: یہ اشتواء تنگاہات میں سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جو مراد ہے حق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اشتواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول اور اس پر ایمان لانا واجب۔

۲..... ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب ما بدعی عند اللقاء، ۵۹/۳، حدیث: ۲۶۳۲، بدون: ویک اصول

۳..... مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقال فی الركوع والسجود، ص ۲۵۲، حدیث: ۳۸۶

۴..... مسلم، کتاب الشعر، ص ۱۲۳۸، حدیث: ۲۲۵۶

كُلُّ مَنْ عَلَى هَاقَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ
ترجمہ کنو الايمان: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی
(ب ۲۴، الرحمن: ۲۶، ۲۷) ہے تمہارے رب کی ذات۔

اسی طرح ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمان ہے: میری رحمت آسمان کی وسعت میں
سما سکتی ہے نہ زمین کی وسعت میں، البتہ! میرے اس مومن بندے کے دل میں یہ سما جاتی ہے^(۱) جو شکر گزار،
نرم مزاج اور پُر شگون ہوتا ہے۔^(۲)

تفصیل مناسب نہیں

(ضابطہ کتاب ایم اے اعلیٰ حضرت سینڈناٹھ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں اجمالی طور پر
ذکر کی ہیں اور جن باتوں کی طرف مختص اشارہ کیا ہے ان کی شرح و تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں۔

خضوع و خشوع کا خوف سے تعلق

سَلَفُ صَالِحِينَ دَحْنَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّنَ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں: مومن کو خُشوع میں سکینہ سے بڑھ
کر اور خُضوع میں عاجزی سے بڑھ کر خُوبُصُورَتِ لباس نہیں پہنایا گیا۔ یہ خوف کے دُوحال ہیں جو انبیائے
کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا لباس اور علمائے رَبَّانِیِّین دَحْنَهُمُ اللَّهُ النَّبِيِّنَ کی علامت ہیں۔

مومن کے دُودل

حضرت سیدنا لقمان رَحِمَہُ اللہ تَعَالٰی عَنہ نے اپنے شہزادے سے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! اللہ عَزَّوَجَلَّ
کا اس قدر خوف رکھ کہ اس میں تجھے اس کی رحمت کی اُمید نہ ہو اور اس سے ایسی اُمید رکھ کہ اس میں تو اس
کی خُفِیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو۔ پھر خود ہی اس بات کی اجمالی طور پر وضاحت کچھ یوں بیان کی کہ مومن دُو
دلوں والا ہوتا ہے، ایک سے ڈرتا ہے اور دوسرے سے اُمید رکھتا ہے۔^(۳)

۱..... اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت کے بندہ مومن کے قلب میں غمانے سے مراد یہ ہے کہ مومن بندے کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان
کے سبب اس کی محبت و معرفت کو غمانے کی وسعت رکھتا ہے۔ (اتحاد السادة المتقين، ۸/۳۳۰)

۲..... الزهد لاحمد بن حنبل، زهد يوسف عليه السلام، ص ۱۱۶، حدیث: ۳۲۳، بتعیر

۳..... الزهد لابن سبارک، باب ذکر رحمة الله، ص ۳۱۸، حدیث: ۹۱۲

قول کی وضاحت

مراد یہ ہے کہ مومنین کے یہ دو وصف دو مشاہدوں سے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مومنین قوت، غلبہ، عزت اور انتقام کی مثل خوف کے وصف سے بھی مشصف ہوتا ہے۔ چنانچہ،

بندہ جب ان صفات کا مشاہدہ کرتا ہے جن پر وہ ایمان لایا ہوتا ہے تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انہی صفات کے ذریعے معرفتِ خداوندی حاصل کرتا ہے اور انہی صفات کے مشاہدے سے ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلیوں کا اس پر ظہور ہوتا ہے، جس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس سے اُلقت بھی ہوتی ہے اور وہ اخلاق والا، کرم و مہربانی اور رحم و لطف فرمانے والا بھی ہے۔

جب دل ان اخلاق کا مشاہدہ کرتا ہے جن پر ایمان لایا ہوتا ہے تو اس مشاہدے کے باعث اس میں رجا پیدا ہو جاتی ہے اور یوں بندہ خوف و رجا پیدا کرنے والے اوصاف کی وجہ سے ان اوصاف والا بن جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے دو دل ہوں، ایک دل میں رجا ہوتی ہے تو دوسرے میں خوف۔ یہ دونوں مشاہدے ایک ہی دل میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی دل کے دو مقام ہیں جو خوف و رجا کے مشاہدے سے حاصل ہوتے ہیں۔

(صاحبِ کتاب ایام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے قول کی یہی وضاحت ہے اور یہ صاحبِ یقین مومنین کی صفت ہے۔ البتہ! صاحبِ خوف کی توصیف اس حال سے کی جاتی ہے جو اس پر غالب ہو اور جس کا مشاہدہ اس پر قوی ہو جبکہ رجا بھی اس مقام میں ہوتی ہے اور صاحبِ رجا کی توصیف اس حال سے ہوتی ہے جو اس پر اس کے مشاہدے کی بنا پر غالب ہو جبکہ اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے۔ جس ذات کا خوف بندے پر طاری ہوتا ہے اس کی حقیقت سے کوئی آگاہ ہے نہ جس ذات سے امید رکھی جاتی ہے اس کی انتہا سے کوئی واقف ہے۔

صدیق، عارف اور مقرب

صاحبِ یقین مشاہدہ کرنے والا مقرب عالم دونوں حالوں میں اعتدال کی صفت سے مشصف ہوتا ہے اور اسے دونوں اوصاف کی یکساں معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس پر کوئی ایک کامل وصف اور کامل حال غالب

آجاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اس کی مَغْرِفَت پالیتا ہے تو دونوں وَصَف اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ صِدِّیق کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں صِدْق کی صِفَت مُتَحَقِّق ہو جاتی ہے اور وہ مُخْلِص کہلانے سے بھی مُسْتَعْفٰی ہو جاتا ہے۔ پھر اسے عَارف کہا جاتا ہے کیونکہ وہ رَاسِخُ الْعِلْم ہو جاتا ہے اور اب اسے صَادِق کہنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اسے مُقَرَّب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قُرْب کا مُشَاهِدہ کر کے مقام قُرْب پر فائز ہو جاتا ہے اور اب اسے عَامِل (یعنی عِبَادَت گزار) کہلانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔

کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ

صِدِّیق، عَارف اور مُقَرَّب یہ کامل نام اور کامل اَحْوَال ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو ان سے کم وَجْہ کے حال کے ذکر کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی وَصَف کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت۔ جیسا کہ صَاحِبِ خَوْف یا صَاحِبِ رِجَال کو صرف خوف یا صرف رِجَال والا کہنا۔ اس لیے کہ اس میں دونوں اَوْصَاف بِدَرَجَہ اَتَمُّ اِعتِدَال کی حالت میں مَوْجُود ہوتے ہیں۔ نیز اس لیے بھی کہ جب کسی بندے پر خوف و رِجَال غالب آتے ہیں تو وہ اس کی گہرائیوں میں اُتر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ عَارف یا مُقَرَّب یا صِدِّیق ہے تو اس میں چَآر اَوْصَاف بھی شامل ہوتے ہیں یعنی وہ یقینی طور پر صَاحِبِ حُبَّت، صَاحِبِ خَوْف، صَاحِبِ رِجَال اور صَاحِبِ عَمَل بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ جب آپ کسی ہاشمی کو پکاریں تو آپ کو اسے قُرَشِی یا عَرَبِی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہر ہاشمی عَرَبِی بھی ہوتا ہے اور قُرَشِی بھی۔

لہذا جب آپ کسی کو اس کے کامل وَصَف کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کے باقی اَوْصَاف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں یعنی جب آپ کسی کو حَسَنی یا خُسَینی کہتے ہیں تو اب اسے ہاشمی، قُرَشِی یا عُلَوِی کہنے کی ضرورت نہیں اگرچہ وہ ہاشمی، قُرَشِی اور عُلَوِی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر حَسَنی یا خُسَینی لازمی طور پر ہاشمی، قُرَشِی اور عُلَوِی بھی ہو گا۔ مگر جب آپ کسی کا عَرَبِی یا ہاشمی یا قُرَشِی یا عُلَوِی ہونا بیان کرتے ہیں تو اس شخص کو آپ کی بیان کردہ علامت کے بغیر نہیں پہچانا جاسکتا کیونکہ ممکن ہے کہ وہ غَايَتِ نَسَب میں عُلَوِی تو ہو مگر خُسَینی نہ ہو، ہاشمی تو ہو مگر عُلَوِی نہ ہو، قُرَشِی تو ہو مگر ہاشمی نہ ہو اور عَرَبِی تو ہو مگر قُرَشِی نہ ہو۔ اس لیے اس پر وہی وَصَف لازم آئے گا جو آپ اس کے حَسَب و نَسَب کے مُتَعَلِّق جانتے ہیں۔

اسی طرح جب آپ کسی کا عارف یا محبت یا مقرب یا صدیق ہو نا بیان کرتے ہیں تو یہ ایک کامل نام ہے اور ان تمام مقامات میں کمال کا درجہ رکھتا ہے جو تمام اسباب کو شامل ہے۔ جیسا کہ آپ کا کسی کو حسنی کے نام سے پکارنا تمام نسبوں کی شرافت پر فوقیت رکھتا ہے۔

مقام معرفت کا حصول

مقام معرفت عین یقین اور مشاہدہ توحید کے بغیر درست نہیں، اس طرح کہ مقام یقین میں کوئی نفسانی بات باقی رہے نہ مشاہدہ توحید میں مخلوق کا کوئی دکھاوا باقی رہے۔ یوں یقین کے ذریعے فناء نفس کے بعد بندہ روحانی اور توحید کے بعد مشاہدہ خالق کے وقت رہائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عارف کو تمام احوال میں مُسْتَعْرِق ہونے کی وجہ سے کسی حال سے موصوم کیا جاسکتا ہے نہ تمام مقامات عبور کر جانے کی وجہ سے کسی ایک مقام کے ساتھ خاص کیا جاسکتا ہے۔

دولت عرفان کو ظاہر کرنا منع ہے

عارف کا حقیقی معنی و مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو معرفت کی دولت عطا کی جائے وہ فضل و شرف کے انتہائی درجہ پر فائز ہو، دیگر افراد کے نزدیک اس قدر اجنبی ہو کہ وہ اسے پہچانتے نہ ہوں، اگر اس نے اپنے عرفان کی دولت سے مالا مال ہونے کو ان پر ظاہر کر دیا وہ کسی طریقے سے اسے پہچان گئے تو یہ عارف نہیں۔ کسی بزرگ نے عارف کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو ہر شے کو جاننے والا ہو مگر کوئی شے اسے جاننے والی نہ ہو۔

ایک قول میں ہے کہ عارف وہ ہے جو ظاہر ہو مگر دکھائی نہ دے اور دکھائی دے مگر چھپا ہوا ہو۔ ایک قول کے مطابق اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کو جانتا و پہچانتا ہو مگر کوئی اسے جانے نہ پہچانے کہ یہی اوصاف ربوبیت کا تقاضا ہے کیونکہ وہ روحانی و ربانی ہے۔

تین مقامات کی خاصیت

تین مقامات ایسے ہیں جن پر کسی مقام کو قیاس کیا جاسکتا ہے نہ کوئی مقام ان کی مثل ہو سکتا ہے، جس

نے ان پر کسی مقام کو قیاس کیا اس نے غلطی کی اور جس نے ان میں سے کسی مقام کی مماثلت اختیار کی گویا اس نے مقام نبوت، مقام معرفت اور مقام محبوبیت کا دعویٰ کیا۔ یہ سب باتیں ہم نے **کتاب المحبتین** میں مقام محبت کی شرح کرتے ہوئے بیان کر دی ہیں۔

یہ سب اہل خوف کے طریق اور عارفین کی جملہ صفات ہیں کیونکہ وہ سب قُرب و اقتراب کے درجات میں باہم مختلف، مقام قُرب و تقرب میں باہم بلند تر اور مقام تعُرف و تعریف میں باہم رفیع ہیں۔ چنانچہ مشاہدین میں سے اہل یقین جو صدیقین میں سے مقررہ یقین بھی ہیں اپنے مشاہدے پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے مقام قُرب سے اقتراب، مقام قُرب سے تقرب، مقام تعریف سے تعُرف اور مقام ایلاف سے تالیف ہے، اس لیے کہ ان کا مقام قریب سے اقرب اور عالی سے اعلیٰ ہے، یہی لوگ سابقین ہیں۔ اہل مقامات یقین کے لیے مقام قُرب و تقرب اور مقام حُب و شُب کی ابتدا ہے، نیز ان کے لیے مقام تائف و تعریف بھی ہے اور یہی لوگ ابرار ہیں۔

افضل ترین خوف

اہل خوف کا سب سے افضل طریقہ وہ ہے جس میں خوف نفس میں سرایت کر جائے، نفسانی خواہش کو ختم کر دے اور شہوات کی آگ کو بجھا دے۔ تو گویا نجاہدے کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، ریاضت کی مشقت کم ہو جاتی ہے، معصیت کی خلاوت ختم ہو جانے کی وجہ سے عبادت کی خلاوت پائی جاتی ہے، نفس و مخلوق کے ساتھ انتشار ختم ہو جانے کی وجہ سے حق کے ساتھ یکسوئی ملتی ہے، دل کے مشاہدے کی وجہ سے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، باطنی صدق و اخلاص کی وجہ سے زہد و رضا کی نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد خوف دل میں قرار پکڑتا ہے اور اپنی خدود سے تجاوز نہیں کرتا یعنی جن مقامات کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی خدود سے آگے نہیں بڑھتا بلکہ بندے کو دائمی خزن و ملال اور خشوع گھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کا وصف اور اس بندے کا حال ہے جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اس کی شکستہ دلی کو زور فرما دیتا ہے اور یوں وہ ٹوٹنے کے بعد پھر دُرُشت ہو جاتا ہے۔ کشفِ یقین: خوفِ الہی رکھنے والے عالم کے لیے مزید

انعام اور مشاہدہ منقرضین میں منتقلی کا باعث بنتا ہے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنے قریب پاتا ہے اور وہی اس کا مظلوب بن جاتا ہے کیونکہ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر شگستہ ہوتے ہیں اور یوں وہ اَہْلُ اللہ میں سے ہو جاتا ہے۔

تہذیب کی حالت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یاد رکھئے! مخلوق کو نفسانی خواہش کی علاوت سے دُور رکھنے اور اسے اس جانب بڑھنے سے روکنے والی دُویں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے یعنی خوف کا کڑوا گھونٹ علاوتِ نفس پر غالب آکر اسے برباد کر دیتا ہے یا علاوتِ محبتِ غالب آجائے تو علاوتِ نفس اس میں غرق ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہ پائی جائے تو بندہ دونوں حالتوں کے درمیان تذبذب کا شکار رہتا ہے۔ اگلے خوف کی طرف ہو گا نہ اگلے محبت کے ساتھ، بلکہ مُتَرَدِّدین میں شمار ہو گا۔

رحمتِ خداوندی سب سے بڑی ہے

ایک خائف کی عقل ختم ہو گئی اور خوف اسے ناپوسی و تاثریدگی کی طرف لے گیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے اس سے ارشاد فرمایا: میں تیری جو حالت دیکھ رہا ہوں، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی: میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رحم فرمائے! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ عرض کرنے لگا کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، کوئی شے ان کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: تیرا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت سے ناپوس ہونا تیرے گناہوں سے بھی بڑا ہے۔

خوف وہ کام کرتا ہے جو رہا نہیں کرتی

خوف اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جو مریدین و عابدین کے دلوں سے وہ باتیں بھی نکال دیتا ہے جنہیں رہا نہیں نکال پاتی۔ چنانچہ وہی دل اسے قبول کرتے ہیں جو دُہد کی استہما پر فائز ہوں، توبہ

کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور سختی سے نفس کی نگرانی کرنے والے ہوں۔ بسا اوقات اللہ عَزَّوَجَلَّ اُنہیں رجا کے ساتھ محبت میں یہ سب کچھ کر دیتا ہے حالانکہ مقام رجا سے کرم اور خیال پیدا ہوتے ہیں۔

خوف کے پانچ طبقات

خوف اُنہیں خوف کے تمام مقامات کا ایک جامع نام ہے، اس کے پانچ طبقات ہیں اور ہر طبقے میں درج ذیل تین مقام ہیں:

- ﴿1﴾ خوف کا پہلا مقام تقویٰ ہے اور اس مقام میں مُتَّقِیْنَ، صَالِحِیْنَ اور عَامِلِیْنَ ہوتے ہیں۔
- ﴿2﴾ خوف کا دوسرا مقام احتیاط ہے اور اس مقام میں اَہْلُ زُہْد، اَہْلُ وِرَاع اور اَہْلُ عَشِیْقَت ہوتے ہیں۔
- ﴿3﴾ خوف کا تیسرا مقام خشیت ہے اور یہ مقام عَالَمِیْنَ، عَابِدِیْنَ اور مُحْسِنِیْنَ کے طبقات کا ہے۔
- ﴿4﴾ خوف کا چوتھا مقام وِجَل ہے اور یہ ذَاکِرِیْنَ، مُحْشِیِّیْنَ اور غَارِبِیْنَ کا ہے۔
- ﴿5﴾ خوف کا پانچواں مقام اشفاق ہے اور یہ صِدِّیقِیْنَ یعنی شہداء اور مُحْجِبِیْنَ و خاص مُفَرِّدِیْنَ کا مقام ہے۔

خوف الہی کیسا ہونا چاہئے؟

ان سب حضرات کا خوف اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر اس کی صفات کی معرفت پانے سے تعلق رکھتا ہے جس کا سزاؤں کی وجہ سے اعمال کے مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سَیِّدُنا داود علیہ السلام کی طرف وَحی فرمائی: اے داود! مجھ سے ڈرو! جیسے تم کسی نُفُصَان پہنچانے والے ذرندے سے ڈرتے ہو۔^(۱) (صاحب کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابومطالب مکی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) ذرندے سے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی طاقت و قوت کی وجہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر بَیْضَتِ دُرِّ عِرب پایا جاتا ہے۔

خوف درجا کے متعلق آخری باتیں

جب اللہ عَزَّوَجَلَّ اہل رجا کو اپنے لطف و کرم سے مشاہدے کی دولت عطا فرماتا ہے، اپنی مہربانی اور خاص

نعمتوں سے نوازتا ہے تو انہیں رجا کا اکثر حصہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح انہیں خوف کا دافر حصہ بھی عطا ہوتا ہے جس کا ذکر عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔ وہ اپنی عقلوں سے اس کی حقیقت پاسکتے ہیں نہ ان کے لیے اسے واضح طور پر بیان کرنا دُرست ہے۔ ان کی طلب ان کی رجا کے مطابق ہوتی ہے اور وہ اپنے پروردگار سے محسن ظن رکھتے ہیں۔ انہیں جو انعامات حاصل ہوتے ہیں انہیں ان کے سوا کوئی اور بیان کر سکتا ہے نہ ان کے سوا کوئی جان اور پہچان سکتا ہے۔ وہ سب باتیں اور انعامات یہ ہیں:

﴿قُرْبَ كَ حَقِّ﴾	﴿اُنْسَ كِ نِعْتِ﴾	﴿مَحَبَّتِ كَ اُخْلُوصِ﴾
﴿مَلَأَاتِ كِ رَاحَتِ﴾	﴿حَمْدِ كَ اَمْرٍ دَرِ﴾	﴿مُنَاجَاتِ كِ خَلَاوَتِ﴾
﴿دُوسَتِ كَ اُخْلُوصِ﴾	﴿عِبَادَتِ كِ خُوشِ﴾	﴿بَاہِمِ باتِ چیتِ کِ خُوشِ﴾
﴿خُلُوتِ كَ اَسْنُونِ﴾	﴿مُشَارَاكَتِ كِ خُوشِ﴾	﴿مُجَالَسَتِ كَ اَلْطَفِ﴾
﴿عِشْقِ كِ مَحَبَّتِ بھری باتیں﴾		

﴿ویدار کاراز﴾

پھر ان کے لیے صفاتِ باری تعالیٰ کے معانی کی تجلّی ظاہر ہوتی ہے اور ان پر اوصافِ باری تعالیٰ کے محاسن کے معانی کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ ۖ تَرْجَمَةُ كَنْزِ الْاِيْمَانِ: تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی اَعْيُنِ ﴿پ ۲۱، السجدة: ۱۷﴾ ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) اصحابِ یمین کے لیے افعال کی نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے اور انہیں عطا و بخشش اور فضل و کرم سے نوازا جاتا ہے۔

خوف و رجا کا باہم لزوم

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس نے رجا کا دامن تھامے بغیر خوف سے اللہ عزوجل کی عبادت کی وہ اذکار کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اور جس نے خوف کا دامن نہ تھاما اور رجا کی بنا پر عبادت کی وہ دھوکے و فریب کے جنگلوں میں سرگرداں رہتا ہے، مگر جس نے خوف و رجا دونوں کا

دامنِ تھام کر عبادت کی وہ اذکار کے راستے پر قائم رہتا ہے۔

اسی طرح کا قول حضرت سیدنا منکھول نسفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْکَفِی سے بھی منقول ہے مگر آپ رَحْمَةُ

اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے اس فرمان میں حد کر دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

❁ جس نے صرف خوف کی وجہ سے اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ خردی ❶ ہے۔

❁ جس نے صرف رجا کی وجہ سے اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ مَرَجی ❷ ہے۔

❁ جس نے صرف محبت کی وجہ سے اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی وہ زَنْدِیق ❸ ہے۔

❁ لیکن جس نے عبادت میں خوف، رجا اور محبت تینوں کا دامن تھامے رکھا وہ مُوْتَقِد ہے۔

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

❶..... خردی سے مراد یہاں خردیہ گردہ کے لوگ ہیں جنہیں خوارج بھی کہتے ہیں، انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم کے خلاف بغاوت کی تھی اور انہیں خردیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مقامِ خرداء پر پڑاؤ کیا تھا۔

❷..... مَرَجی سے مراد مَرَجِہ فرقہ ہے۔

❸..... قوتِ القلوب کے ایک نئے میں یہاں زَنْدِیق کی جگہ لُجْہِیۃ فرقے کے مُتَعَلِّق منقول ہے کہ جو باتیں تو کرتے ہیں مگر اپنے اعمال میں مُدو باری تعالیٰ سے شجاذ کر جاتے ہیں۔

مقامات یقین میں سے چھٹا مقام

مقام زہد کی شرح اور زاهدین کے احوال

زاهدین ہی عالم ہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قارون کا ذکر کرتے ہوئے زاهدین کو علما کے نام سے پکارا چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۚ إِنَّهُ لَكُدُوحٌ عَظِيمٌ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْقَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا اوتی قارون! إِنَّهُ لَكُدُوحٌ عَظِيمٌ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُفْقَهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ (پ ۲۰، القصر: ۷۹، ۸۰)

منقول ہے کہ یہاں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زہد اپنایا۔

زاهدین کا اجر و ثواب

زاهدین کے اجر و ثواب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا لَا يَجِدُونَ كَيْدًا إِلَّا يُفْلِكُوا ۚ

ترجمہ کنز الایمان: ان کو ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ (پ ۲۰، القصر: ۵۳)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَرِی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی منقول ہے کہ ان لوگوں کو دو گنا اجر دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کرنے پر صبر کیا۔

فقیروں کو صبر پر فرشتوں کا سلام

ایک مقام پر ہے:

وَالْبَلَكِ تَبْدُ خُلُونٌ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۳۷﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر یہ
سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴿پ ۱۳، انوع: ۲۳، ۲۴﴾ کہتے آئیں گے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ۔
منقول ہے کہ یہاں بھی فقر پر صبر کرنا مراد ہے۔

دنیاوی آرائش پر صبر کی فضیلت

مذکورہ دونوں آیات مبارکہ دنیاوی لذتوں سے منہ موڑ کر صبر کا دامن تھامنے پر شاہد ہیں۔ چنانچہ جب
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے علمائے کرام کے اوصاف میں یہ ارشاد فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُكْتَمُ ثَوَابُ
اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنِ احْتَصَنَ﴾ (پ ۲۰، القم: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثواب بہتر
ہے اس کے لیے جو ایمان لائے۔ ﴿تو اس کے فوراً بعد ان کی تعریف میں مزید ارشاد فرمایا: ﴿وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا
الصَّابِرُونَ﴾ (پ ۲۰، القم: ۸۰) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ انہیں کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔﴾ (یعنی جو شخص (اس)
دنیاوی زیب و زینت سے (یعنی جس حالت میں قانون بڑی شان سے نکلا تھا اس سے) منہ موڑ کر صبر کا دامن تھامے رکھتا
ہے آخر اسی کو ملتا ہے) اور وہی لوگ زاہدین و صابرین شمار ہوتے ہیں۔

ان پر مزید کرم ہوتا ہے اور کچھ یوں تعریف سے نوازے جاتے ہیں: ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ
بِمَا صَبَرُوا﴾ (پ ۲۰، القم: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: ان کا اجر دو بار دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا۔ ﴿

زاہد کے لیے دوا اجر

زاہد کے لیے گویا دوا اجر ہیں: ایک اس کے فقر پر صبر کرنے اور دوسرا زہد اختیار کرنے کی بنا پر۔ چنانچہ
مفلوک الحال فقیر کے لیے فقر کے پائے جانے اور زہد کے نہ پائے جانے کی وجہ سے مال دار کے مقابلے میں
ایک اجر ہے۔ اسی معنی پر دلالت کرنے والی دو روایات میں سے ایک میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے
حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے فقیر مال داروں سے 40 خریف پہلے جنت
میں داخل ہوں گے۔^① جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ مومن فقیر مال داروں سے 500 سال پہلے جنت

① ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء... الخ، ۴/۱۵۸، حدیث: ۲۳۶۲

میں داخل ہوں گے۔^① چنانچہ جو زہد کے پیکر فقیر حضرات نیکو کار مال داروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کا شمار خواص اہل یقین فقرا میں ہوتا ہے۔ مگر وہ موہن فقیر جو زہد نہ ہو وہ اپنے فقر کی بنا پر امیروں سے 40 خریف پہلے جنت میں داخل ہو گا کہ اس کا شمار عام فقرا میں ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں حالتوں میں مال دار لوگ کم مرتبہ ہوں گے اور دنیا میں ان کی مال داری کے سبب حاصل مقام و مرتبہ کی بنا پر تمام فقرا ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ عام دنیا دار مال دار لوگ حساب کے لیے کھڑے رہیں گے اور ان سے دولت کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ تیسری روایت میں ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے جنت میں جھانکا تو اکثر جنتیوں کو فقیر پایا اور جہنم میں جھانکا تو اکثر جہنمیوں کو مال دار پایا۔^② ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں: میں نے پوچھا: مال دار کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ انہیں ان کے (حساب کتاب کے) حصے نے روک لیا ہے۔^③

زاہد فقیروں کا مواخذہ نہ ہو گا

اللہ عزوجل نے زاہد فقیروں کو محسن کا نام دیا اور ان سے (حجّت و مطالبہ وغیرہ کی) ہر راہ کو ذور فرماتے ہوئے ان کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ
(ب ۱۰، التوبة: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: اور نہ (کوئی خرچ ہے) ان پر جنہیں خرچ کا مقذور (طاقت) نہ ہو۔

پھر ارشاد فرمایا:

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ^④ (ب ۱۰، التوبة: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: سبیل والوں پر کوئی راہ نہیں۔

مال داروں کا مواخذہ ہو گا

اس کے بعد ان لوگوں پر نص بیان کی جن پر حجّت اور مطالبہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقرا... الخ، ۵۸/۳، حدیث: ۲۳۶۱

②..... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مملوكة، ۳۹۰/۲، حدیث: ۳۲۴۱، الاغنياء بدلہ النساء

سند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۵۸۲/۲، حدیث: ۶۲۲۲

③..... مسلم، کتاب الرقاق، باب أكثر اهل الجنة الفقراء... الخ، ص ۱۲۶۳، حدیث: ۲۷۳۶، مفہوماً

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ
وَهُمْ أَغْنِيَاءُ عَرَضُ أَرْصَابِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ
الْحَوَالِفِ^۱ (البقرة: ۹۳)
ترجمہ کنز الایمان: مؤاخذہ (پکڑ) تو ان سے ہے جو تم سے
رخصت مانگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں پسند آیا کہ
عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں۔

احسان زاہدین کا مقام ہے ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمانِ عالیشان کی تاویل بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے:
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا^۲ (پ ۱۵، الکہف: ۷)
اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔
منقول ہے کہ یہاں ﴿ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ سے مراد اُذْهَدُ فِي الدُّنْيَا ہے یعنی دنیا میں کون زیادہ زہد
اختیار کئے ہے؟ گویا احسان زاہدین کا مقام ہے اور یہی یقین کی صفت بھی ہے۔ جیسا کہ سرور کائنات صَلَّی اللہ
تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس کے مُتَعَلِّقِ عَرْض کی گئی تو آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی یہی تفسیر بیان
کی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب آپ صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عَرْض کی گئی: مَا الْإِحْسَانُ؟ احسان کیا ہے
تو ارشاد فرمایا: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ یعنی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اس طرح عبادت کرے گویا اسے دیکھ رہا
ہے۔^۱ مراد یہ ہے کہ یقین کے ساتھ عبادت کرے اور یہی تو (ذاتِ حق کا) مشاہدہ ہے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابُو طالب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوَّی فرماتے ہیں) میری زندگی کی قسم! زہد اہل
یقین کا حال ہے کیونکہ یہ یقین کا مُتَقَاضِی ہے اور اس سے مراد ہدایت یافتہ مُتَّقِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْبَرِّیِّ ہیں جنہیں
یقین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^۳
ترجمہ کنز الایمان: دو بلند رُغْبہ کتاب (قرآن) کوئی شک کی
جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو وہ جو بے دیکھے
ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں

(پ ۱، البقرہ: ۲) سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔

۱.....مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والاسلام والاحسان... الخ، ص ۲۳، حدیث: ۹

یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو کچھ بچا کر نہیں رکھتے بلکہ جو رزق دیا جاتا ہے خرچ کر دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى
مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (پ ۱، البقرہ: ۵، ۴) والے۔

ایک وہم اور اس کا ازالہ

فرمانِ باری تعالیٰ ﴿تَوَكَّلُوا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُفْقُونَ﴾ (پ ۱۰، البقرہ: ۱۶۲) ترجمہ کنز الایمان: اس پر یوں ویس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اُلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدار نہ پایا۔ ۱ سے وہ لوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں جنہیں یہ وہم ہے کہ مال دار لوگ فقرا سے افضل ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں تذکر کرنے والوں کے نزدیک یہ آیت مبارکہ فقرا کے حال کے کمال میں اضافے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ ان کا شمار محسنین میں ہوتا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ (پ ۱، البقرہ: ۵۸) ترجمہ کنز الایمان: اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ یعنی حق ربوبیت کے عظیم مشاہدہ کی بنا پر ان کے حزن، ڈر اور کوتاہی کے خوف میں مزید اضافہ ہوا گویا وہ گناہ گار ہیں، مگر اللہ عزوجل نے انہیں نیکو کار ہونے کی بشارت دی اور ارشاد فرمایا: ﴿مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (پ ۱۰، البقرہ: ۹۱) ترجمہ کنز الایمان: نیکی والوں پر کوئی راہ نہیں۔ ۱۔

نیز اللہ عزوجل نے ان کے دنیاوی مصیبتوں پر صبر کرنے اور دنیا کو نہ موم جاننے کی تعریف فرمائی کیونکہ ان کا روناد دنیا کے فوت ہونے اور مال داری چاہنے کی بنا پر نہ تھا بلکہ ان کا حزن فقر میں اضافے کی طلب پر تھا تا کہ انہیں خرچ کرنے کو کچھ ملے اور وہ اسے خرچ کر کے پھر فقیر ہو جائیں، اس طرح مال خرچ کرنے سے دنیا میں ان کا فقر مزید بڑھ جائے، لہذا ان کا حزن کثرتِ انفاق اور حقیقی دنیاوی فقر کے حصول پر تھا۔ یہ فقرا کی دوسری فضیلت ہے جو انہیں فقر میں اضافے کی وجہ سے حاصل ہوئی نہ کہ مال جمع و ذخیرہ

کرنے کی بنا پر۔ اہل اشتیاط اور اہل فکر و دانش کے نزدیک اس آیت مبارکہ سے فقر کو جو سب سے اعلیٰ فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ ان کا اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حال سے مشابہت اختیار کرنا ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحِبُّ لَكُمْ عَلَیْہِ ۝ ترجمہ کنز الایمان: تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس (پ ۱۰، التوبہ: ۹۲) کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں۔

پھر ان فقرا کے حضور نبی رحمت، شفیع اُمّت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مثل اوصاف ذکر فرمائے کیونکہ یہ لوگ درجہ بدرجہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مشابہ ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿اَلَا یَجِدُوْا مَا یُنْفِقُوْنَ﴾ (پ ۱۰، التوبہ: ۹۲) ترجمہ کنز الایمان: اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا۔ ﴿

معلوم ہوا جو شخص اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے (فقر میں) زیادہ مشابہ ہو گا وہی افضل ہے اور ایسا کیونکر نہ ہو کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمان عالیشان ہے: دنیا میں مومن کا تحفہ فقر ہے۔^(۱) (صاب کتاب بام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فقر کو مومن کے لیے مبارک تحائف میں سے ایک تحفہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ فقر مومن کیلئے عمدہ گھوڑے کے رختار پر پڑی لگام سے زیادہ خوبصورت ہے۔^(۲)

جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے نبی اور صحابی

فقر حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اختیار کردہ، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کا شعار اور اعلیٰ برگزیدہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان اور اصفیائے عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کا طریقہ کار ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: سب سے آخر میں جو نبی جنت

[۱]..... فردوس الاخبار باب التاء، ۱/ ۳۰۵، حدیث: ۲۲۱۹

[۲]..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، ما ذکر عن نسیاؓ فی الزہد، ۱۳۱/۸، حدیث: ۴۶، بغیر قلیل

الزہد لابن مبارک، باب ما جاء فی الفقر، ص ۱۴۹، حدیث: ۵۶۸

میں داخل ہوں گے وہ اپنی سلطنت کی وجہ سے (حضرت سیدنا) سلیمان بن داود (علیہ السلام) ہوں گے اور میرے صحابہ میں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا وہ دنیا میں اپنی مال داری کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔^(۱) ایک روایت میں ہے: میں نے انہیں جنت میں رنگ کر (یا گھٹ کر) داخل ہوتے دیکھا۔

مہاجرین و اہل صفہ کی فضیلت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) ہمیں نہیں معلوم کہ اُمت میں مہاجرین و اہل صفہ کے دو گروہوں سے بڑھ کر بھی کوئی افضل ہے، کیونکہ اللہ عزوجل نے ان سب کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ (البقرہ: ۲۸، العنبر: ۸) ترجمہ کنز الایمان: فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے۔ ﴿اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرہ: ۲۴۳) ترجمہ کنز الایمان: ان فقیروں کے لیے جو راہِ خدا میں روکے گئے۔﴾

یہاں دونوں آیات مبارکہ میں فقر کو ان کے اعمال یعنی ہجرت کرنے اور راہِ خدا میں روکے جانے سے پہلے ذکر فرمایا اور اللہ عزوجل جسے پسند فرماتا ہے اس کی تعریف اسی چیز سے فرماتا ہے جس کی بنا پر اسے پسند فرماتا ہے اور کسی کو پسند کئے بغیر اس کی تعریف بھی نہیں فرماتا۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُّونَ بِأَمْرِ نَاكِبًا
صَبَرُوا^(۲) (البقرہ: ۲۱۷)

ہمارے حکم سے بتاتے جب کہ انہوں نے صبر کیا۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے حصول میں صبر سے کام لیا۔

رسولوں کے امین

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے: علماء رسولوں کے امین ہیں جب تک کہ دنیا میں داخل نہ ہوں اور جب وہ دنیا میں داخل ہوں تو اپنے دین کے معاملے میں ان سے

[۱]..... معجم اوسط، ۱۳۹/۳، حدیث: ۴۱۱۲، بدون: آخر اصحابی... الخ

تفسیر غرائب القرآن (المعروف تفسیر نساہوری)، ۲، البقرہ: ۱۵۳، ۱/۲۲۲

دُور رہو۔^① ایک روایت میں ہے کہ کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بندوں سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کو دُور کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اس شے کے خُصُول میں مگن نہ ہوں گے جو ان کی دنیا سے کم ہوئی ہوگی۔^② ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ جب تک وہ اپنے دینی مُعَاظِلے میں دُنیاوی مُعَاظِلے کو ترجیح نہ دیں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے اور پھر کلمہ طیبہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) پڑھیں گے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: تم جھوٹے ہو، اقرارِ توحید میں سچے نہیں۔^③

اللہ کی بندے سے محبت

اہلِ بیت سے عرووی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے اور جب کسی سے حدِ درجہ محبت فرماتا ہے تو اسے اِقتینا سے نوازتا ہے۔ عرض کی گئی: اِقتینا سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کے اہل و عیال باقی رہنے دیتا ہے نہ مال۔^④

اللہ کی بندے سے ناراضی

اہلِ کتاب سے منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کسی ولی کی جانبِ وحی فرمائی: اس بات سے ڈر کہ جب میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور تو میری نظر سے اس طرح گر جائے کہ میں تجھ پر دنیا اُنڈیل دوں۔

تمام نیکیوں کا جامع عمل

منقول ہے کہ دنیا میں زُہد اختیار کرنے کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ایسا نہیں جو تمام نیکیوں کا جامع ہو۔

①..... تنبیہ الغافلین، باب العمل بالمعلم، ص ۲۳۲، حدیث: ۶۲۴، بتغیر قلیل

②..... معجم اوسط، ۱۱۶/۲، حدیث: ۵۲۰۸، بتغیر

نوادرا اصول، الاصل الخامس عشر والمانتان، ۸۴/۲، حدیث: ۱۰۹۱، بتغیر قلیل

③..... نوادر الاصول، الاصل الخامس عشر والمانتان، ۸۴/۲، حدیث: ۱۰۹۰

الزهد لابن ابی عاصم، ص ۱۱۵، حدیث: ۲۸۸

④..... حلیۃ الاولیاء، مقدمة المصنف، ۵۸/۱، حدیث: ۵۶، بتغیر

الاحاد والمثنائی لابن ابی عاصم، ۴/۵۵، حدیث: ۲۴۹۹، بتغیر

چنانچہ کسی صحابی کا قول ہے کہ ہم نے ہر قسم کے نیک عمل کی پیروی کی مگر اُمورِ آخرت میں دنیا میں زہد اپنانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں دیکھا۔^①

کسی صحابی نے اولین تابعین رحمہم اللہ النبیین سے ارشاد فرمایا: تم اگرچہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب مکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بڑھ کر عمل اور مجاہدہ کرنے والے ہو مگر پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے۔ غرض کی گئی: وہ کیسے؟ فرمایا: وہ تم سے زیادہ دنیا میں زہد کا دامن تھامے ہوئے تھے۔^②

سب سے زیادہ دین کی مددگار شے

حضرت سیدنا لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے شہزادے کو کی گئی وصیتوں میں ہے: جان لو! دین پر سب سے زیادہ مدد کرنے والی شے دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے۔^③

زہد سے حکمت پیدا ہوتی ہے

منقول ہے کہ جو دنیا میں 40 دن زہد اختیار کرے اللہ عزوجل اس کے دل میں حکمت کے چشمے پیدا فرما دیتا ہے، پھر ان چشموں کو اس کی زبان سے جاری فرما دیتا ہے۔^④

ایک روایت میں ہے: جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور دنیا میں زہد کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے تو اس کی قربت حاصل کرو کہ وہ حکمت کی باتیں بتائے گا۔^⑤ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ط

ترجمہ کنزالایمان: اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی۔

(پ ۳، القرة: ۲۶۹)

①..... الزہد لابی داؤد، من اخبار ابی واقد، ص ۳۲۲، حدیث: ۳۸۵

②..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۱۷۳، حدیث: ۵۰۱

③..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۷۳، حدیث: ۱۰۵۹، بتغیر قلیل

④..... الکامل فی ضعفاء الرجال، ۶/۵۳۳، الرقم: ۱۲۵۷، عبد الملک بن مہران الرقاعی، بدون: وانطق بہا لسانہ

حلیۃ الاولیاء، محمد بن علی الباقی، ۳/۲۲۳، حدیث: ۳۷۷۹، بتغیر

⑤..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۴۲۲، حدیث: ۴۱۰۴، بدون: حسنأ

غم دنیا کی نحوست

مذکورہ تمام باتیں روایات میں مروی ہیں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اسے دنیا کا غم لاحق تھا تو ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے معاملے کو منتشر فرما دیتا ہے﴾ ﴿اس کے مال کو اس پر بکھیر دیتا ہے﴾ ﴿اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے﴾ ﴿دنیا اس کے پاس اتنی ہی مقدار میں آتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔

فکرِ آخرت کی برکت

البتہ! جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو ﴿اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی فکروں کو نیکو فرما دیتا ہے﴾ ﴿اس کے مال کو اس پر جمع کر دیتا ہے﴾ ﴿اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے اور﴾ ﴿دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔^①

اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤِثِّمُ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تُصَيِّبٍ ۝۱۰

ترجمہ کنزالایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔

(پ ۲۵، الشوری: ۲۰)

مَجْمُومَةُ الْقَلْبِ سے مراد

ایک روایت میں ہے کہ (صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اَشَى النَّاسُ خَيْرٌ؟ یعنی کون لوگ بہتر ہیں؟ ارشاد فرمایا: مَجْمُومَةُ الْقَلْبِ صُدُوْقُ اللِّسَانِ۔ ہم نے عرض کی: یہ مَجْمُومَةُ الْقَلْبِ کون ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ صاف ستھرا اور پرہیزگار شخص جس کے دل میں دھوکا ہو نہ ملاوٹ، حسد ہو نہ سرکشی۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اس راہ پر

① ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الھم بالدنیا، ۴/۲۲۴، حدیث: ۴۱۰۵، بخاری

کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت رکھتا ہے۔^①

حدیث پاک سے ماخوذ تین باتیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی

فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے درج ذیل تین باتیں معلوم ہوتی ہیں)

﴿۱﴾ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ اپنی مثل سے پہچانی جاتی ہے چنانچہ نفرت کی ضد محبت اور زہد کی ضد رغبت ہے۔

﴿۲﴾ سب سے بُرے لوگ وہ ہیں جو دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور یہ کہ دنیا کو مرغوب جاننے والا اسے محبوب بھی جانتا ہے۔ دنیا کا حصول اور اس کی کثرت دنیا میں رغبت رکھنے کی علامت ہے، ایسا کیونکر نہ ہو حالانکہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھے اپنا محبوب بنالے تو دنیا میں زہد اپنالے۔^② گویا زہد اپنانا محبت باری تعالیٰ کا سبب ہے کہ اس طرح زاہد اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حبیب بن جاتا ہے۔ لہذا زہد کو سب سے افضل حال ہونا چاہئے کیونکہ محبت سب سے اعلیٰ مقام ہے۔

﴿۳﴾ جس نے دنیا کو مرغوب جانا یقیناً اس نے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کے لیے پیش کر دیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ چنانچہ دنیا کو محبوب رکھنے والے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ ناراض ہوتا ہے۔

زاہدوں کا اجر و ثواب

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل شہری ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ اَتَقَوٰی فرماتے ہیں کہ اپنے تمام نیک اعمال کو زاہدوں کے میزان میں ڈال دو تو بھی ان کے زہد کا ثواب زیادہ ہو گا۔ مزید فرماتے ہیں: بروزِ قیامت عابدین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْسَبِیْنِ علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اَلسَّلَام کے ترازو میں ہوں گے اور علمائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ اَلسَّلَام زاہدین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْسَبِیْنِ

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الورع والنقوی، ۴/۷۵، حدیث: ۴۲۱۶

شعب الایمان، باب فی حفظ اللسان، ۴/۲۰۵، حدیث: ۲۸۰۰

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲، حدیث: ۴۱۰۲، بتغییر

کے ترازو میں ہوں گے، لہذا دنیا کو محبوب جاننے والا کوئی بھی شخص ہر گز محبتِ باری تعالیٰ کی خواہش نہ رکھے گا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا کی محبت کو پسند نہیں فرماتا۔

دنیا اور دنیا دار جہنمی ہیں ﴿﴾

میٹھے میٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے اس کی جانب (رحمت بھری نگاہ سے) نہیں دیکھا۔^① بلکہ (بروزِ قیامت) اس سے ارشاد فرمائے گا: اے بے وقعت شے چپ ہو جا! تو اور تیرے چاہنے والے (یعنی دنیا دار) جہنمی ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بروزِ قیامت دنیا کے مُتَعَلِّق ارشاد فرمائے گا: ان میں سے جو میرے لیے ہے اسے الگ کر لو اور باقی سب کو جہنم میں پھینک دو۔^②

دنیا و ما فیہا سب ملعون ہے ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اللہ کے ذکر اور اس جیسی چیزوں کے علاوہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، سب ملعون ہے۔^③

دنیا ابلیس کی مانند ہے ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: دنیا ابلیس کی مانند ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بعد (یعنی اپنی رحمت سے دور کرنے) اور لعنت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ اسے اور اس کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں مبتلا کرے اور اسے اور اس کے سبب دوسروں کو ہلاک کرے۔

①..... شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۶/۳۳۸، حدیث: ۱۰۵۰۰

موسوعة ابن ابی الدنیاء، کتاب ذم الدنیا، ۵/۳۵، حدیث: ۴۰

②..... موسوعة ابن ابی الدنیاء، کتاب ذم الدنیا، ۵/۲۰، حدیث: ۶، بتغیر قلیل

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام عبادة بن الصامت، ۸/۲۰۲، حدیث: ۱

③..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ، ۴/۱۴۴، حدیث: ۲۳۲۹

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب مثل الدنیا، ۲/۲۲۸، حدیث: ۴۱۱۲

دنیا ایک مردار ہے اور شیطان ایک مَٹا

کسی صاحبِ کشف بزرگ نے دنیا کے مشاہدے کا حال کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ میں نے دنیا کو مردار کی شکل میں اور شیطان کو کُتے کی شکل میں یوں دیکھا کہ وہ دنیا سے چپکا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ ندا سنی: تو میرے کُتوں میں سے ایک کُتا ہے اور یہ مردار میری مخلوق میں سے ہے جسے میں نے اپنی مخلوق میں سے تیرا حصہ قرار دیا ہے، اب جو تجھ سے اس معاملے میں جھگڑا کرے گا میں تجھے اس پر مسلط کر دوں گا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ فرماتے ہیں) مَخلُوم ہو ادنیا شیطان کا گھر ہے، اب جو دنیا کے جس قدر حصے پر قدرت پائے گا شیطان اسی قدر اس پر مسلط ہو گا۔

دنیا صرف دنیا داروں کو نوازتی ہے

کسی ولی کو دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ مخلوق کے ہاتھ دنیا کی جانب پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں پر کچھ ڈال رہی ہے اور اس کے پاس سے گزرنے والے (زاہدین کے) ایک گروہ کو دیکھا جن کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کچھ نہیں دے رہی تھی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: وہ کیا شے ڈال رہی تھی؟ ارشاد فرمایا: وہ کوئی لذت سے بھرپور شے تھی۔

دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ

حضرت سیدنا مغرّف عَجَلی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِ کو دنیا ایک ایسی بوڑھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی جو سیاہ و سفید بالوں والی تھی اور بوڑھا رہی تھی، نیز اس نے مختلف رنگوں سے چہرے کو سجا رکھا تھا (یعنی خوب میک اپ Make-up کیا ہوا تھا) فرماتے ہیں کہ میں نے (اسے دیکھ کر) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ طلب کی تو وہ بولی: اگر تم واقعی مجھ سے جان چھڑا کر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو درہم سے نفرت کرو۔

بروز قیامت دنیا کی التجا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے، وہ اس کی جانب دیکھتا ہی نہیں۔ بروز

قیامت دنیا عرض کرے گی: اے میرے پروردگار! آج تو مجھے اپنے کسی ادنیٰ درجے کے ولی کا حصہ قرار دیدے۔ مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرمائے گا: اے بے وقعت شے! چپ ہو جا، جب میں نے دنیا میں ان کے لیے تجھے پسند نہیں کیا تو کیا آج ان کے لیے پسند کروں گا؟^①

گھٹیا دل کی پسند

سَلَفُ صَالِحِينَ رَضَهُمُ اللَّهُ النَّبِيُّينَ میں سے کسی کا فرمان ہے کہ دنیا انتہائی گھٹیا ہے اور اس سے زیادہ گھٹیا وہ دل ہے جو اسے پسند کرتا ہے۔

دنیا کے سختے

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ دنیا ایک مُردار ہے، لہذا جو اس کی خواہش کرے اسے چاہئے کہ کُتوں کی مُزاحمت پر صبر کرے۔^②

مال داروں سے میل جول

حضرت سیدنا موسیٰ عَلیہ السَّلَام سے مَثَقُول باتوں میں ہے: اگر تو فقیر سے اس طرح نہ ملے جس طرح مال دار سے ملتا ہے تو میں نے تجھے جتنے غلوم سکھائے ہیں انہیں مٹتی تلے و فَن کر دے،^③ جب کسی فقیر کو اپنی طرف آتے دیکھو تو اسے غر جبا کہو کہ یہ نیک لوگوں کا شیعار ہے اور جب کسی مال دار کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو: (گلتا ہے) کسی گناہ کی سزا جلد ہی مل گئی ہے۔^④

اخبارِ داودی

(صاحبِ کتاب امام اَبُلْجَل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مَلِی عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی قَرَمَاتے ہیں) ہمارے امام (یعنی داودِ غریب)

①..... شعب الامان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۷/۳۳۸، حدیث: ۱۰۵۰۰، مختصر آ

موسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب ذم الدنيا، ۵/۳۵، حدیث: ۴۰، مختصر آ

②..... حلیۃ الاولیاء، یوسف بن اسباط، ۸/۲۶۰، حدیث: ۱۲۱۲۳، بتغیر قلیل

③..... حلیۃ الاولیاء، کعب الاحبار، ۶/۳۲، حدیث: ۷۷۱۶، بتغیر

④..... حلیۃ الاولیاء، کعب الاحبار، ۶/۵، حدیث: ۷۲۱، بتقدم و تاخر

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے منقول ہے کہ کسی عالم نے ہم سے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی یہ روایت بیان کی: میں نے (اپنے محبوب) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنی خاطر پیدا فرمایا اور آدم کو ان کی خاطر اور باقی سب کچھ اولادِ آدم کی خاطر پیدا فرمایا۔ لہذا ان میں سے جو شخص اُس شے میں مشغول ہوتا ہے جسے میں نے اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے تو میں اس شے کو حجاب بنا دیتا ہوں جو اسے مجھ تک پہنچنے سے روکتی ہے مگر ان میں سے جو شخص میری یاد میں مشغول ہوتا ہے میں ہر اس شے کو اس کی جانب ہانک دیتا ہوں جو میں نے اس کے لیے پیدا فرمائی ہے۔

فرمانِ داودی ﷺ

حضرت سیدنا داود علیہ السلام فرمایا کرتے کہ (بیڑا میں صدیقین رحمۃ اللہ علیہم نے اللہ عزوجل سے دنیا طلب کی تو اللہ عزوجل نے عطائے فرمائی اور جب وہ اپنے احوال پر غالب آگئے تو ان پر دنیا پیش کی مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔

دنیا کا سب سے بُرا نام ﷺ

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے فرمایا کرتے: اے خنزیرہ! مجھ سے دُور رہ۔
حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ غلامِ شام میں سے ہیں، سے بھی ایسا ہی ایک قول مروی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہمارے مشائخ دنیا کو خنزیرہ کہا کرتے تھے، اگر انہیں اس نام سے بھی بُرا کوئی نام مفلوم ہوتا تو یقیناً وہ دنیا کو اسی نام سے یاد کرتے۔
مزید فرماتے ہیں کہ جب دنیا ان میں سے کسی کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ اس سے فرماتے:
﴿اے خنزیرہ! ہم سے دُور رہ! ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں، ہم تو اپنے معبود کو پہچان چکے ہیں۔ یعنی ہم نے تیری آزمائش کے ذریعے اپنے پروردگار کی پہچان حاصل کر لی ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھے کہ ہم تجھ میں رہتے ہوئے زہد پر کیسے عمل پیرا ہیں اور کس طرح اپنے رب کو تجھ پر ترجیح دیتے ہیں؟﴾
﴿ہم نے یہ بھی جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل تجھ پر کس قدر ناراض ہے، لہذا اس معاملے میں ہم بھی اپنے رب کی موافقت کریں گے۔﴾

ہم چونکہ مقام مغرقت پر فائز ہو چکے ہیں لہذا ہمارے دل اب اپنے معبودِ برحق کی جانب مائل ہیں اور ہم نے اپنے رب کے سوا ہر شے سے منہ موڑ لیا ہے۔

بزرگانِ دین مالِ حلال بھی قبول نہ فرماتے

حضرت سیدنا حسن و حسنة اللہ تعالیٰ علیہما السلام اپنے مشائخ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو مالِ حلال پیش کیا جاتا اور عرض کی جاتی کہ اسے لے لیجئے اور اپنی حاجات سے مستغنی ہو جائیے تو ارشاد فرماتے: مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے دل کو خراب کر دے گا۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ثنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ وہ لوگ تھے جن کا دل صالح تھا، انہوں نے اپنے دل کی خوب دیکھ بھال کی کیونکہ انہیں اس کے بدل جانے کا خوف لاحق تھا۔

دنیا کی قیمت

عروٰی ہے کہ سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک خارش زدہ مردہ بکری کے بچے کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا: کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنے مالکوں کے ہاں کس قدر حقیر ہے؟ (کہ انہوں نے اسے یوں پھینک دیا ہے۔ راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اس کے حقیر ہونے کی وجہ سے ہی اس کے مالکوں نے اسے پھینکا ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ مردہ بکری کا بچہ جس قدر اپنے مالکوں کے نزدیک حقیر ہے اس سے بڑھ کر دنیا اللہ عزوجل کے نزدیک حقیر و بے قیمت ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کون اسے ایک درہم کے بدلے لینا چاہے گا؟ (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کی: ہم میں سے کوئی بھی اسے لینا نہ چاہے گا، بھلا یہ بھی کسی شے کے مساوی ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جس قدر تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے دنیا اس سے بڑھ کر اللہ عزوجل کے نزدیک حقیر ہے۔^②

① مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۷، بتغیر

ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنیا علی اللہ، ۴/۲۲۲، حدیث: ۲۳۲۸، بتغیر

② مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۷، بتغیر قلیل

دنیا کا وزن

دنیا کے انتہائی قلیل و بے وقعت ہونے کے متعلق اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: اگر اللہ عزوجل کے ہاں دنیا کا وزن مچھر کے ایک پر جتنا بھی ہو تا تو وہ کسی کافر کو بھی اس سے ایک قطرہ پانی کا نہ پلاتا۔^(۱)

دنیا بول و برازی کی مثل ہے

دنیا کے بدبودار ہونے اور دنیا داروں پر اس کے بدلنے کے متعلق ایک اعرابی کو اللہ عزوجل نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیا کھاپی رہے ہو؟ اور کیا تم بول و برازی نہیں کرتے؟ غرض کی یقیناً دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: یہ کیا بن جاتا ہے؟ غرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ جو بھی بنتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا: کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے گھر کے پچھوڑے میں (تھنائے حاجت کے لیے) بیٹھتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے اپنا ہاتھ ناک پر رکھ لیتا ہے؟ غرض کی: جی! ایسا ہی ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے دنیا کو اس شے کی مثل قرار دیا ہے جو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے۔^(۲)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سہمی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (ب: ۲۶، الذر: ۲۱) ترجمہ کنز الایمان: اور (نشانیاں ہیں) خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں۔ کی تاویل میں بھی منقول ہے کہ یہاں مراد بول و برازی کے مقام ہیں۔ جبکہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ (ب: ۱۳، الرعد: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن بڑت لینا۔ کی تفسیر میں اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہاں ﴿مَتَاعٌ﴾ سے مراد مراد ہے اور میں نے حضرت سیدنا امام اہمعی علیہ رحمۃ اللہ نقوی سے عربوں کا یہ مقولہ سنا ہے کہ

[۱] ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب مثل الدنيا، ۴/۲۷۷، حدیث: ۴۱۱۰، بتغیر قلیل

معجم کبیر، ۵۷۱/۶، حدیث: ۵۸۲۰

[۲] مسند احمد، حدیث الضحاک بن سفيان، ۵/۳۴۱، حدیث: ۱۵۷۴، بتغیر

الزهد لابن المبارك، باب توبة داود و ذكر الانبياء، ص ۱۶۹، حدیث: ۴۹۲، بتغیر

جب گوشت خراب ہو جائے اور بدبودار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں: مَتَّعَ اللّٰهُ یعنی گوشت خراب ہو کر بدبودار ہو گیا ہے۔ (یعنی دنیاوی زندگی بدبودار مردار یا بول و براز کی طرح ہے)

زمین پر سب سے پہلا کام

حضرت سیدنا حسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ انہیں حَدَّثَ لَاحِقَ ہوا (یعنی انہوں نے فُضَاءَ حاجت کی)۔ حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے غُرُوی ہے کہ جب حضرت سیدنا آدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اپنے جسم سے خارج ہونے والی شے کی طرف دیکھا اور اس کی بدبو ناگوار گزری تو غمزہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل امین عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ان سے عَرْض کی: یہ بدبو آپ کی نفیض کی ہے۔

دنیا ایک بیت الخلا ہے

اہل عقل و دانش نے دنیا کا مشاہدہ بیت الخلا کی شکل میں کیا، وہ اس میں ضرور تداخل ہوتے ہیں، لہذا آپ بھی بیت الخلا سے جس قدر مُسْتَعْفٰی رہیں، بہتر ہے۔ جبکہ بعض اہل عقل و دانش نے دنیا کو مردار کی شکل میں دیکھا تو بہت تھوڑا اس میں سے لیا لہذا آپ بھی اس مردار میں سے تھوڑا ہی لیں تو بہتر ہو گا۔

اے ابن آدم! کسے چاہتا ہے؟

حضرت سیدنا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّہٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا: اے ابن آدم! اگر تو مجھے چاہتا ہے تو دنیا چھوڑ دے اور اگر تو دنیا کو چاہتا ہے تو میری مُسْتَقْت طویل ہو جائے گی۔^①

خالق ضروری ہے یا مخلوق؟

کسی آسمانی کتاب میں ہے کہ اے ابن آدم! میں تیرے لیے لازم و ضروری ہوں، لہذا ہر گز مجھ پر اپنی دیگر ضروری چیزوں کو ترجیح نہ دینا۔^②

①..... تاریخ بغداد ۲/ ۲۴۴، الرقم: ۷۱۶: محمد بن الحسین، بتغیر

②..... تاریخ بغداد ۲/ ۲۴۴، الرقم: ۷۱۶: محمد بن الحسین، بتغیر

زمین کس کی غلام ہے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خبریں دینے والوں میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی جانب وحی فرمائی: اس کی خدمت کر جو میری خدمت کرے اور اسے مشقت میں مبتلا کر جو تیری خدمت کرے۔^①

زمین کڑوی بھی ہے اور میٹھی بھی

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی جانب وحی فرمائی: میرے اولیاء کے لیے کڑوی بن جا یہاں تک کہ وہ ان نعمتوں کو سر غروب جانے لگیں جو میرے پاس ہیں اور میرے دشمنوں کے لیے میٹھی بن جا یہاں تک کہ وہ میری ملاقات کو ناپسند جانے لگیں۔^②

خدا اسے ہی ملتا ہے جو اسے ملنا چاہے

اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔^③

الغرض مذکورہ تمام روایات دنیا داروں کی کمر توڑنے والی اور اسے چاہنے والوں کی آنکھوں کو جلانے والی ہیں۔ جبکہ ان کے برعکس زہد کی فضیلت اور فقر کے شرف پر مبنی اچھی روایات سچے فقرا کے سروں کو بلند کرنے والی اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے صالحین و زاہدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ (پ ۲۱، السجدة: ۱۷)

ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

①..... تاریخ بغداد، ۴۴/۸، الرقم: ۴۱۰۰، الحسن بن داود

حلیۃ الاولیاء، جعفر بن محمد الصادق، ۲۲۶/۳، حدیث: ۳۷۸۵

②..... معجم کبیر، ۱۹/۱۹، حدیث: ۱۱، بتغیر

③..... مسلم، کتاب الذکر والدعاء... الخ، باب من احب لقاء اللہ... الخ، ص ۱۴۴، حدیث: ۲۶۸۴

حب دنیا کی بنیادی وجہ

دنیا میں رغبت کی بنیادی وجہ یقین کی کمزوری ہے، کیونکہ اگر بندے کا یقین قوی ہو تو:

❁ وہ نورِ یقین سے آخرت کی طرف دیکھتا ہے اور دنیا اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتی ہے۔

❁ وہ غائب شے سے منہ موڑ لیتا ہے اور موجود شے کو پسند کرتا ہے۔

❁ وہ ہر اس شے کو ترجیح دیتا ہے جو دوبارہ اس کی طرف لوٹنے والی، باقی رہنے والی، نفع دینے والی اور اس کے پروردگار غوثِ اجل کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔

❁ وہ فانی اور ختم ہو جانے والے اعمال کے بجائے دائمی اور باقی رہنے والے اعمال سر انجام دیتا ہے۔

یہی زہد کی صورت اور اہل یقین کا مشاہدہ ہے، یقیناً کوئی شخص کسی غائب ہو جانے اور بدل جانے والی شے کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵﴾ (ب، الانعام: ۷۵) ترجمہ کنز الایمان: اور اس لیے کہ وہ عینی الیقین والوں میں ہو جائے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

لَا أُحِبُّ الْاُفْلٰیئِنَ ﴿۶﴾ (ب، الانعام: ۷۶) ترجمہ کنز الایمان: مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔

اہل یقین کو ملتِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلِلّٰہِ اٰیٰتُکُمْ اِبْرٰہِیْمَ ﴿۷﴾ (ب، الحج: ۷۸) ترجمہ کنز الایمان: تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔

یعنی تم پر تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اختیار کرنا لازم ہے، لہذا ان کی ملت کی پیروی کرو (اور ختم ہو جانے والی دنیا کو پسند نہ کرو)۔

چار انوار اور چار مشاہدات

آخری وعدے و وعید کا مشاہدہ نورِ عقل سے نہیں بلکہ نورِ یقین سے ہوتا ہے۔ کیونکہ انوار کی چار قسمیں ہیں اور قلب چار جہات یعنی ملک، ملکوت، عزت و جبروت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قلب نورِ عقل سے ملک کا، نورِ ایمان سے ملکوت کا، نورِ یقین سے عزت یعنی صفات کا اور نورِ مغفرت سے جبروت یعنی

وَحَدَّثَنِي كَامُشَاهِدَهُ كَرْتَابَهُ۔ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَلْبَ كَا حَاطَهُ كِيَّهٖ هُوَ، جَوَّاهِتَابَهُ اسْ پَر مُنْكَشَفَ فَرْمَاتَابَهُ
اور جو مُشَاهِدَهُ اسے كَرواتا ہے اس كا وَجْدَان اس پَر غَالِب آجاتا ہے۔

ضعف و قوت یقین

ضَعْفِ یَقِینِ بَسَاوَقَاتِ ہر شے میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر عَمَل میں قوتِ یقین کی حاجت رہتی ہے
ورنہ وہ عَمَل دُنیا کے لیے ہو گا جس کی جانب رہنمائی نُورِ عَقْل سے ہی حَاصِل کی جاسکتی ہے۔ لہذا جسے نُورِ یقین
عَطَانہ ہو وہ نلکِ کبیر (یعنی آخرت) پَر نَظَر نہیں رکھتا بلکہ اس کی خَواہش مُلکِ صغیر (یعنی دنیا) کا حُصُول ہوتی
ہے۔ اس طرح وہ ایک مَعْدُوم شے سے مَحَبَّت کرنے لگتا ہے اور یوں اس کی مَحَبَّت بَلَد ہوتی ہے نہ اس کے
پاس کوئی اعلیٰ شے ہوتی ہے۔

زُہْد کی حقیقت و ماہِیَّت کا بیان

زہد کی حقیقت کیا ہے؟

جب تک بندہ یہ نہ جان لے کہ دُنیا کیا ہے؟ وہ زہد کی حقیقت و ماہِیَّت کے مُتَعَلِّق نہیں جان سکتا کہ وہ کیا
چیز ہے؟ (صاحبِ کتاب امامِ اَبَل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب سَیِّ عَنَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ التَّوْفِیُّ فَرَمَاتے ہیں) بے شک لوگوں نے زہد
کی حقیقت کے مُتَعَلِّق بہت سی باتیں بیان کی ہیں مگر ہمیں ان کے اقوال بیان کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ
اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی حقیقت خود ہی بیان فرمادی ہے اور اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں لوگوں کے اقوال سے
مُسْتَعْفٰی فرمادیا ہے کہ جس میں شفا و غنا ہے۔ نیز اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا
بھی فرمانِ ہدایت نشان ہے: یہ (یعنی قرآن مجید) ایک مَضْبُوط رسی اور صراطِ مستقیم ہے، جس نے اس کے سوا
ہدایت طَلَب کی اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اسے گمراہ فرمادے گا۔^(۱) اور فرمانِ باری تعالیٰ بھی ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْہِ مِنْ شَیْءٍ وَحُكْمٌ اِلَیَّ
اللّٰہُ^ط (پ ۲۵، النور: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا
فیصلہ اللّٰہ کے سُنہرے۔

۱..... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی فضل القرآن، ۴/۱۲، حدیث: ۲۹۱۵، بقرآن

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ تَرْجُمَةُ كُنُزِ الْإِيمَانِ: تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات
مِنَ الْحَقِّ بِأَدْنَاهُ^۱ (پ ۲، البقرہ: ۱۳)

سو جہادی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے۔

دنیا ساٹ اشیا کا نام ہے ﴿﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ دنیا ساٹ اشیا کا نام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ^۲ (پ ۳، العنبر: ۱۴)

اس کے بعد ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (پ ۳، العنبر: ۱۴) تَرْجُمَةُ كُنُزِ الْإِيمَانِ: یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔

آیت مبارکہ سے ماخوذ مدنی پھول ﴿﴾

﴿﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شہوات کی محبت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس نے انہیں آراستہ فرمادیا ہے۔

﴿﴾ اس کے بعد ان ساتوں چیزوں (عورتوں، بیٹوں، سونے، چاندی، گھوڑوں، چوپاؤں اور کھیتی) کی محبت کو
ترتیب سے بیان فرمایا۔^①

﴿﴾ یہ ساٹ چیزیں ہی کل دنیا ہیں اور یہ دنیا ان ساٹ چیزوں کا ہی نام ہے۔ دیگر جس قدر بھی شہوات
ہیں ان سب کی اصل یہی ساٹ چیزیں ہیں۔

﴿﴾ جس نے ان تمام چیزوں سے محبت کی اس نے پوری دنیا سے انتہائی محبت کی اور جس نے ان میں سے
کسی ایک چیز یا ان میں سے کسی کی قرع سے محبت کی تو گویا اس نے بعض دنیا سے محبت کی۔

① یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

کیا حاجت بھی دنیا ہے؟

مذکورہ آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شہوت (یعنی خواہش نفس) ہی دنیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حاجات دنیا نہیں کیونکہ یہ ضرورت کے وقت پوری کی جاتی ہیں۔ جب حاجت دنیا نہیں تو ثابت ہوا کہ حاجت شہوت (یعنی خواہش نفس) بھی نہیں۔ اگرچہ بسا اوقات حاجت کی بھی خواہش رکھی جاتی ہے کیونکہ خواہش ہی دنیا ہے۔ فرق صرف ناموں کا ہے تاکہ ان پر احکام واقع ہو سکیں۔ چنانچہ،

ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی حاجت کے سلسلے میں اپنے کسی دوست کے پاس قرض لینے گئے اور اس نے قرض نہ دیا تو غم زدہ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اللہ عزوجل نے انہیں یہ وحی فرمائی: اگر آپ اپنے غلیل (یعنی اللہ عزوجل) سے غلب کر تے تو وہ ضرور آپ کو عطا فرماتا۔ عرض کی: اے میرے رب! میں دنیا پر تیری ناراضی سے خوب آگاہ تھا، لہذا مجھے خدا سے تھا کہ میں تجھ سے کچھ مانگوں گا تو تو مجھ پر ناراض ہو گا۔ اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: حاجت دنیا میں شمار نہیں ہوتی۔

سات چیزیں پانچ چیزوں میں جمع

اللہ عزوجل نے ایک دوسرے مقام پر مذکورہ سات اوصاف (عورتوں، بیٹوں، سونے، چاندی، گھوڑوں، چوپاؤں اور کھیتی کی محنت) کو پانچ چیزوں میں یوں بیان فرمایا:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَزِينَةٌ
وَتَقَارُؤُ بَيْنَكُمْ وَتَكَثُّرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہتا۔

یہ پانچ باتیں (یعنی لہو، لعب، زینت، باہم فخر کرنا اور مال و اولاد میں باہم زیادتی چاہنا) اس شخص کے اوصاف ہیں جو پہلے مذکور سات چیزوں سے محنت کرتا ہے۔

پانچ چیزیں دو باتوں میں جمع

پھر اللہ عزوجل نے ان پانچ چیزوں کو مختصر آدو مفہیم میں ذکر فرمایا جو کہ مذکورہ سات چیزوں کی بھی جامع

ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (پ ۲۶، ج ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے۔

دو باتیں ایک وصف میں جمع

پھر ان دونوں باتوں کو ایک ہی وصف میں جمع فرما دیا مگر اسے دو الگ الگ مفہوموں سے تعبیر کیا، گویا دنیا دہائی مختصر اور جامع باتوں کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک کو دنیا کہا جاسکتا ہے اور وہ ایک ہی وصف جس میں مذکورہ دونوں باتیں یعنی لہو و لعب جمع ہیں وہ خواہش نفس ہے کہ جس میں پہلے مذکور ساتوں اوصاف بھی شامل ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰، ج ۳۰، التوحید: ۴۱) ترجمہ کنز الایمان: اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے۔

دنیا گویا خواہش کے لیے نفس کی پیروی کرنے کا نام ہے جس کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان عالیشان ہے:

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰، ج ۳۰، التوحید: ۲۹، ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

دنیا کو ترجیح نہ دینا زہد ہے

جب جنت جہنم کی ضد ہے تو خواہش دنیا کہلائے گی کیونکہ خواہش سے روکنے کی ضد اسے ترجیح دینا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا گویا اس نے دنیا کو ترجیح نہیں دی اور جب دنیا کو ترجیح نہ دی جائے تو اسے زہد کہتے ہیں، زہد کے لیے جنت ہے جو کہ جہنم کی ضد ہے اور جہنم اس کے لیے ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش سے نہ روک کر دنیا کو ترجیح دی۔ چنانچہ خواہش کی پیروی اور ہر معاملے میں اسے ترجیح دینا دنیا ہے۔ لہذا ہر شے میں خواہش نفس کی مخالفت کرنا زہد ہے۔

زندگی سے محبت

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) وہ دوسرا مفہوم جسے وصف

خواہش سے تعبیر کے علاوہ دنیا قرار دیا گیا، اس سے مراد نفسانی لذت کے حصول کی خاطر زندگی سے محبت کرنا ہے اور ہمارے اشتیاق کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ تَرْجُمَةُ کنز الایمان: اور بولے اے رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد لَوْلَا آخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ (بہ النسا: ۷۷) کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔

یہاں الْقِتَالَ سے مراد دُنیوی زندگی سے جدائی ہے، کیونکہ قتال کہتے ہیں تلوار لے کر دشمن کی جانب پیش قدمی کرنے اور بالآخر دو تلواروں کے درمیان ختم ہو جانے کو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا: ہمیں دوسرے وقت تک باقی کیوں نہیں رکھا گیا یعنی ہماری زندگی کا خاتمہ فطری موت ہو تانا کہ جہاد کے ذریعے۔ یہی دُنیوی زندگی کی محبت ہے جس کی تفسیر دنیا سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ تَرْجُمَةُ کنز الایمان: تم فرما دو کہ دنیا کا بڑھتا تھوڑا ہے اور دُرِّ لَيْسَ أَثْقَىٰ ۚ (بہ النسا: ۷۷) والوں کے لیے آخرت اچھی۔

الْفَرَضِ جہاد کی فرضیت کے وقت تمام لوگوں کی حقیقت واضح ہو گئی، منافقین رُشوا ہوئے، مومنین کا امتحان ہو گیا اور وہ مَحِیِّتین ظاہر ہوئے جن کے مُتَعَلِّقِ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَاكَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ۖ (بہ الصف: ۲۸) تَرْجُمَةُ کنز الایمان: جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پر (صف) باندھ کر گویا وہ عمارت ہیں رانگا (سیسہ) پلائی۔

نفع و نقصان پانے والے لوگ

اس وقت انہی لوگوں نے نفع پایا جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو بیچا اور جن لوگوں نے آخری زندگی کے بدلے دُنیوی زندگی کو خرید اوہ خسارے میں رہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ تَرْجُمَةُ کنز الایمان: بیشک اللہ نے مسلمانوں سے انکے مال و آمواہم بِأَنَّهُمْ الْجَنَّةُ ۖ (بہ التوبة: ۱۱۱) اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ انکے لیے جنت ہے۔

مراد یہ ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مومنین کے جان اور مال کو خرید تو انہوں نے بھی سب کچھ بیچ دیا۔

مگر خسارہ پانے والے خریداروں کے متعلق ارشاد فرمایا:

اَلَّذِيْنَ اَشْتَرُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ (پ ۱، البقرة: ۸۶)
ترجمہ کنز الایمان: وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے
دنیا کی زندگی مول لی۔

مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیوی زندگی چاہی، اس لیے کہ انہوں نے آخروی زندگی کے بدلے
دنیوی زندگی کو خرید لیا تھا۔

گھالے کی تجارت

جس نے لاکھوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے بدلے تیس چالیس سال کی زندگی خریدی گویا اس کی تجارت
نفع بخش ہے نہ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ تجارت اس شخص کی ہے جس نے دنیوی زندگی میں رغبت رکھی
اور دائمی زندگی کے بدلے فانی زندگی خریدی، گویا اس نے اعلیٰ زندگی بیچ کر اس کی ضد یعنی پست زندگی خرید
لی۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے فرمانِ عالیشان ﴿اَشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا﴾ (پ ۱، البقرة: ۸۶) ترجمہ کنز الایمان:
جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی۔ لکھا مفہوم بھی یہی ہے کہ انہوں نے اعلیٰ زندگی بیچ ڈالی۔

نفع بخش تجارت

اس شخص کی تجارت جس نے اپنی فانی زندگی کو بیچا اور اپنا سارا مال راہِ خدا میں خرچ کر ڈالا اس سے مراد
گویا یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے یہ سب کچھ اس سے خرید لیا اور اس کے عوض اسے اپنی جنت عطا فرمائی اور اسے
اپنے جوارِ رحمت میں جگہ بھی عطا فرمائی۔ اس شخص کی تجارت نفع بخش ہی نہیں بلکہ یہ خود بھی راہِ ہدایت پر
ہے۔ اس لیے کہ اس نے تیس چالیس سالہ زندگی کو دائمی زندگی کے بدلے بیچا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ دنیا میں زہد اختیار کرنے
اور آخرت کی تجارت کرنے والوں کا نفع ہے، جبکہ پہلے نفسانی خواہشات میں رغبت رکھنے اور دنیا کی تجارت
کرنے والوں کا خسارہ بیان ہوا۔ گویا دونوں قسم کی تجارت میں فرق واضح ہے اور اس شخص کی حسرت کس
قدر عظیم ہوگی جو خسارے کی تجارت کی بنا پر اس نفع سے محروم رہے گا جو زہدین موت کے بعد پائیں گے۔

آخری زندگی چاہنے والے

آخری زندگی چاہنے والے لوگ اظہارِ زہد سے بچتے مگر ان کی حالت سے گمان ہو جاتا کہ وہ آخری زندگی سے محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً

ترجمہ کنز الایمان: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعضے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد۔

(ب، ۵، النساء: ۷۷)

یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے۔

وہ کہا کرتے تھے ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی محبت کس شے میں ہے تو ہم ضرور اس پر عمل کرتے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمہ کنز الایمان: کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کہو جو نہ کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی صفًا (ب، ۲۸، الصف: ۳، ۴)

راہ میں لڑتے ہیں پر (عف) باندھ کر۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی دنیا چاہتا ہے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی:

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

ترجمہ کنز الایمان: تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا۔

(ب، ۴، آل عمران: ۱۵۲)

[۱] الزهد لابن ابی عاصم، باب ان النبی ﷺ قال: مَالِي وَلِلدُّنْيَا وَمَالِي وَمَالِي؟ ص ۸۱، حدیث: ۲۰۳، بغیر قلیل

ولانل النبوة للبيهقي، باب كيف كان الخروج إلى أحد... الخ، ۲۲۸/۳، بغیر قلیل

یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ (پ ۵، النساء: ۶۶) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ ﴿نازل ہوئی تو دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ارشاد فرمایا^① وہ اس کے متعلق کچھ یوں بتاتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: (اے ابن مسعود) مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ یعنی ان چند لوگوں میں سے ہو جو اس حکم کے نازل ہونے پر ضرور اسے بجالاتے۔^②

اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ

جب زندہ رہنے کی محبت کا نام دیا ہے تو دائمی زندگی کی محبت کا نام زہد ہونا چاہئے۔ گویا دنیا میں زہد اختیار کرنا درحقیقت آخری زندگی کی خاطر زہد اپنانا ہے۔ لہذا جس نے فانی زندگی اور اپنے تمام مال میں نفس سے جہاد کر کے اور راہِ خدا میں اپنا مال خرچ کر کے زہد اپنایا یقیناً اس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اور جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اللہ عزوجل اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد تمام اعمال میں افضل ہے۔^③

جہاد کے افضل ہونے کی وجہ

جہاد کے تمام اعمال میں افضل ہونے کی دو وجوہات ہیں: (۱) لے یہ دنیا میں زہد اختیار کرنے کی حقیقت ہے اور (۲) لے اللہ عزوجل ہر اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔^④

①..... تفسیر طبری، سورۃ النساء، تحت الآیۃ: ۶۶، ۱/۶۳، حدیث: ۹۹۲۶

②..... مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد اللہ بن مسعود، ص ۱۳۳۵، حدیث: ۲۲۵۹

③..... بخاری، کتاب الایمان، باب من قال: ان الایمان هو العمل، ۱/۲۱، حدیث: ۲۶

④..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲، حدیث: ۴۱۰۴

سب سے افضل جہاد

نفسانی خواہش کی مخالفت کرنا سب سے افضل جہاد ہے^① کیونکہ یہ دنیا میں رغبت کی حقیقت ہے اور سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا میں زہد اختیار کرنے سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **إِذْهَبْ فِي الدُّنْيَا يُجِبْكَ اللَّهُ تَعَالَى**۔ یعنی دنیا میں زہد اختیار کر اللہ عزوجل تجھے پسند فرمائے گا۔^② یہی مفہوم ایک روایت میں کچھ یوں بھی مروی ہے کہ محارم سے اجتناب کر اللہ عزوجل تجھے پسند فرمائے گا کہ محارم سے بچنا و اجتناب کرنا دنیا میں زہد اختیار کرنے کی علامت ہے۔

جہادِ نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے

دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اللہ عزوجل کا محبوب اور اپنے نفس کی خاطر زندگی کی محبت کو مہر غوب جانے والا اللہ عزوجل کے دین میں منافق ہے۔ چنانچہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو اس حال میں مرے کہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔^③

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اسی جہاد کے ذریعے ہی اللہ عزوجل نے کافِ رین (یعنی جھوٹوں) کو ظاہر فرمایا اور ان کے دل کی بیماری میں مبتلا ہونے کا وصف ذکر کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مُّحْكَمَةً وُذِّكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ لِرَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْعَشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۱۰ ترجمہ کنز الایمان: پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں

①..... الزهد الكبير، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس والهوى، ص ۱۶۵، حدیث: ۳۷۳، بتغیر

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب الزہد فی الدنیا، ۴/۲۲۲، حدیث: ۴۱۰۲

③..... مسلم، کتاب الامارۃ، باب ذم من مات... الخ، ص ۱۰۵، حدیث: ۱۹۱۰

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ ۞ طَعَامٌ وَّكَوْنٌ مَّعْرُوفٌ ۞ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۞ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا ۞ لَّهُمْ ۞ (پ ۲۱، محمد: ۲۰، ۲۱)

جس پر مُردنی چھائی ہو تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرمانبرداری کرتے اور اچھی بات کہتے پھر جب علم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں چند باتوں کی وضاحت حسبِ ذیل ہے:

﴿مَرَضٌ﴾ سے مُراد نفاق کا مرض ہے۔

﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَنْظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ ط ۱۱ ﴿فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ ۞ طَعَامٌ وَّكَوْنٌ مَّعْرُوفٌ﴾ ذرا دے اور وعید کے طور پر ہے یعنی عذاب ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ ان کے قریب ہے۔

﴿فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ﴾ سے مُراد یہ ہے کہ جب حقائق ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں جھٹلا دیتے ہیں اور مانتے نہیں۔

﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ﴾ کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔

دنیا کی حقیقت

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کا وصفِ زِندگی قرار دیا ہے یعنی دنیا ہی زِندگی ہے۔ ۱؎ مُراد یہ ہے کہ جس نے زِندگی کو پسند کیا اس نے ادنیٰ شے یعنی دنیا کو پسند کیا۔ اَلْعَرَضُ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ نفسانی خواہش کی پیروی کے لیے زِندگی سے محبت کرے اور زِندگی کے لیے ادنیٰ شے کی محبت میں نفسانی خواہش کی موافقت کرے۔ چنانچہ یہ دونوں امور ایک دوسرے میں داخل ہیں کیونکہ لذتِ نفس کی خاطر زِندگی سے محبت کو نفسانی خواہش کہتے ہیں جو اصل میں نفسِ امارہ کی صفت ہے اور اس نفسانی خواہش کی پیروی جو نفس کی زِندگی ہے اصل میں زِندگی کی محبت کی بنا پر ہے۔ اس لیے کہ اگر بندے کو فوری موت کا یقین ہو جائے تو ہر صورت میں حق کو نفسانی خواہش پر ترجیح دے گا اور اگر وہ زِندگی سے ناپوس ہو جائے تو کبھی ادنیٰ شے یعنی

۱..... یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

دنیا کی جانب راغب نہ ہو گا۔ معلوم ہوا کہ زندگی کی محبت نفسانی خواہش سے متعلق ہے اور نفسانی خواہش کو ترجیح دینا زندہ رہنے کی محبت کی وجہ سے ہے اور یہی دنیا کی حقیقت ہے۔

فقر ہی زہد ہے

جو لوگ زندہ رہنے کی بہت کم امید رکھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے زاہد شمار ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ لوگ دوسرے دن کے لیے جمع کر کے کچھ نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل تک وہ شے باقی نہیں رہے گی، مگر جو لوگ دنیا کو بہت زیادہ مرغوب جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ لمبی امیدیں باندھتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کے حصول میں ان کی رغبت شدید اور طویل و ثباتی زندگی کی امید میں ان کی حرص کثیر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آنے والے کل کے لیے اگر ان کی امید مختصر ہوتی تو یہ اس صورت میں فقر اختیار کرتے اور فقر کا اختیار کرنا زہد ہے۔

زہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان

زہد کیا ہے؟

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَشَرُّهُ بَشَرٌ خَفِيسٌ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور بھائیوں نے اسے کھوئے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔

(پ ۱۲، یوسف: ۲۰)

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو زاہد کہنے کا سبب ان کے حق میں زہد کے معنی (یعنی بے رغبتی) کا پایا جاتا ہے، لہذا اس معنی کی وضاحت کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس شخص میں یہ معنی و مفہوم متحقق ہو تو اسے زاہد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کا فرمان عالیشان ﴿شَرُّهُ﴾ اس مقام پر ﴿بَاعُوهُ﴾

کے معنی میں ہے یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو بیچ دیا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیچ اور شر اور نونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو بیچا اور آپ ان کے قبضے سے نکل گئے تو گویا وہ زہد بن گئے یعنی انہیں آپ علیہ السلام سے کوئی رغبت نہ رہی۔ اسی طرح بندہ جب اپنی جان اور اپنا کل مال اللہ عزوجل کو بیچ دیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہش سے منہ موڑ کر راہِ خدا کی طرف چل دیتا ہے تو وہ زہدین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ (پ ۱۱، التوبة: ۱۱۱) اور جان خرید لے لیں اس بدلے پر کہ انکے لیے جنت ہے۔

اسی طرح ارشاد فرمایا:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
هِيَ الْمَأْوَىٰ (پ ۳۰، التوبة: ۳۰) جنت ہی ٹھکانا ہے۔

یہاں دونوں آیات مبارکہ میں (جان و مال بیچنے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا) عوض یعنی جنت اگرچہ ایک ہی ہے مگر اس کے دو مفاہیم ذکر کیے گئے ہیں، گویا جان و مال کا بیچنا اور ان دونوں چیزوں کا راہِ خدا پر چلنا دونوں صورتوں میں نفسانی خواہش یعنی دُنیائوی زندگی سے باز رہنے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اس کو اس کی ضد سے بدلنا یعنی نفس کو خواہش سے بچانا اور فقر کو مال پر ترجیح دینا اور حقیقت دنیا میں زہد اپنانا ہے اور یہ نفسِ اتارہ کے حکم سے نہیں، اس لیے کہ یہ نیکی کی انتہا ہے جو مال جمع کرنے اور راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے والی نفسانی خواہش سے باز رہنے کا باعث بنتی ہے۔ جبکہ دنیا نفسِ اتارہ سے مشصف ہے کیونکہ اس صورت میں یہ سر تا پا بُرائی ہی بُرائی ہے، لہذا اس وصف کے حامل شخص کا نفس بُرائی کا حکم دینے کی وجہ سے مَرُحُوم (یعنی رَحْم کیا گیا) نہ ہو گا۔ جب وہ نفسِ مَرُحُوم نہ ہو گا تو اس نفس کا مالک اسے بیچنے والا بھی نہ ہو گا اور جب وہ اسے بیچنے والا نہ ہو گا تو کوئی اسے خریدنے والا بھی نہ ہو گا۔ بلکہ اس نفس کا مالک مال کو جمع کرنے والا، راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے والا، دنیا کو مَرُغُوب و محبوب جاننے والا ہو گا اور یہ کسی مومن کی صفت نہیں۔

زُہْد کا ایک اور بیان و تفصیل

نفس کو خدا کے حوالے کرنا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ تَرَجُّصَ كُنُوزِ الْإِسْيَانِ: اللَّهُ كِي رَاهِمْ لُزْيسِ تَوَامِرِيسِ اور مریں۔

(پ ۱۱، التوبة: ۱۱۱)

(امام اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے جان و مال کے خریدے اور بیچے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد نفس کے غنی ہونے اور راہِ خدا میں مال خرچ کرنے کو زہد قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا زہد نفسانی خواہش ترک کرنے اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر اسے اللہ عزوجل کے حوالے کر دینے کا نام ہے جس کا بدل جنت ہے۔ چنانچہ،

زاہد کا اپنے رب سے تعلق

﴿۱﴾ زاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے نہ صرف ڈرتا ہے بلکہ اپنے نفس کو بھی بڑا و خوشی اپنے پروردگار عزوجل کو بیچ دیتا ہے اس سے پہلے کہ (موت کے وقت) مجبوراً اسے اپنا نفس خدا کے حوالے کرنا پڑے۔

﴿۲﴾ اللہ عزوجل زاہد کا محبوب اور زاہد اللہ عزوجل کا محبوب بن جاتا ہے۔

﴿۳﴾ اللہ عزوجل زاہد کے قریب اور زاہد اللہ عزوجل کا مقرب بن جاتا ہے۔

غیر زاہد کا اپنے رب سے تعلق

﴿۱﴾ دنیا نفسانی خواہش کی پیروی کرنے اور نفس کی شہوانی لذتوں کی وجہ سے حقیر زندگی سے محبت کرنے کا نام ہے۔ لہذا ان باتوں کو مرغوب جاننے والا اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہوتا ہے۔

﴿۲﴾ دنیاوی زندگی کو خریدنے اور آخری زندگی کو بیچنے والا ہوتا ہے۔

﴿۳﴾ وہ دنیا کو پسند کرنے کی وجہ سے اللہ عزوجل کا محبوب ہوتا ہے نہ اس کا شمار مقربین میں ہوتا ہے۔

﴿اس پر بروزِ آخرت جہنم اور نقصان لازم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مُقَرَّب اور اس کے جوارِ اقدس میں قُرب پانے والے زاہد کے برعکس ہے۔﴾

زُہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصافِ زاہد

زہد کے دو مفہوم

زہد کے دو مفہوم ہیں:

﴿کسی کے پاس اگر کوئی شے موجود ہو تو اس شے کو خود سے دور کر دینا بلکہ دل سے ہی نکال دینا زہد ہے، اس شے کی موجودگی میں زہد دُشست نہیں کیونکہ اس کی موجودگی اس میں رَغْبَت کی دلیل ہے اور یہ اَلْغَبِیَا کا زہد ہے۔﴾

﴿اگر وہ شے موجود نہ ہو اور اس کا نہ ہونا ہی اس کا حال ہو تو اس پر تَشْک کرنا اور اس کے نہ ہونے پر راضی رہنا زہد ہے اور یہ فُقْر کا زہد ہے۔﴾

زہد کی دُشست صورت

نفسانی خواہش کو تَوَکُّر کر کے زہد اپنانے کے مُتَعَلِّق مَنقُول ہے کہ زہد اسی صُورَت میں دُشست ہو سکتا ہے جب بندہ اس سے آزما یا جائے اور اس پر قادر ہو۔ کیا آپ کی نظروں سے حضرت سَیِّدِ نَبِیُّو سَف عَلَیْہِ السَّلَام کے بھائیوں کا یہ قول نہیں گزر راجب انہوں نے حضرت سَیِّدِ نَبِیُّو سَف عَلَیْہِ السَّلَام کے مُتَعَلِّق اپنے زُہد یعنی بے رَغْبَتی کا اظہار کچھ یوں کیا ﴿لَیْسُ سَفٌ وَ اَحُوْہُ اَحَبُّ اِلَیَّ اَبِیْنَا مِمَّا﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۸) ترجمہ کنز الایمان: ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ﴿مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد نہیں کہا۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا ﴿اُقْتُلُوْا یُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْہُ اَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْہُ اَبِیْنِکُمْ﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۵) ترجمہ کنز الایمان: یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے۔﴾ تو بھی زہد کے مفہوم یعنی ان کی حضرت سَیِّدِ نَبِیُّو سَف عَلَیْہِ السَّلَام سے بے رَغْبَتی اپنانے کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد کا نام نہ دیا۔

اسی طرح جب انہوں نے کہا ﴿ اٰمُرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ (ب ۱۲، یوسف: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ ﴿ تو اس سے بھی ان کی بے رغبتی ثابت نہ ہو سکی، نیز جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور سب کا (آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے پر) اتفاق بھی ہو گیا، پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں زاہد نہیں کہا بلکہ ان کے اس پختہ ارادے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِوَيْهٍ وَاجْمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ﴿۱۲﴾ (ب ۱۲، یوسف: ۱۵)

ترجمہ کنز الایمان: پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے (تاریک گہرے) کنویں میں ڈال دیں۔

زاہد نہ کہنے کی وجہ

مذکورہ تمام صورتوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو زاہد نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب زہد کے اسباب و مقدمات ہیں۔ بسا اوقات زہد کی حقیقت نہ جاننے والے پر یہ اسباب و مقدمات اس طرح ملتکیں ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں ہی زہد شمار کرنے لگتا ہے، حالانکہ یہ زہد نہیں کیونکہ مذکورہ تمام صورتوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی دشترس میں تھے مگر جب آپ علیہ السلام ان کی دشترس سے دور ہو گئے اور انہیں آپ علیہ السلام کا عوض مل گیا (یعنی ورنہ مل گئے) تو ان کا زاہد ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس سارے معاملے کی خبر کچھ یوں دی:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾ (ب ۱۲، یوسف: ۲۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔

رغبت زہد کی ضد ہے

(ضاحیہ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مذکورہ تمام صورت کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ) آپ ایک کپڑا بیچنا چاہتے ہیں اور یہ خیال آپ پر غالب آجائے تو بھی آپ زاہد شمار نہ ہوں گے (یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ کو اس کپڑے سے کوئی رغبت نہیں) البتہ! آپ کی اس کپڑے سے بے رغبتی

اسی صورت میں مُتَحَقِّق ہو سکتی ہے جب آپ اسے بچ دیں اور اس کا کوئی عوض پالیں۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿وَكُلُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا نفس کسی شے کی غلب میں ہو اور وہ اسے بخوشی اپنے ہاتھ سے جانے دے تو نجاہدہ کی وجہ سے اس کا زہد میں ایک خاص مقام ہے مگر جس شخص نے وہ شے اپنے پاس رکھی اور اس کا نفس بظاہر اس شے سے بے رغبتی کا اظہار کرے تو ایسے شخص کا زہد میں کوئی مقام نہیں، کیونکہ شے کو اپنے پاس رکھنا اس میں رغبّت رکھنے کی علامت ہے اور رغبّت زہد کی ضد ہے۔ لہذا کسی شے کی وہ صفت کیسے بیان کی جاسکتی ہے جس کی ضد اس میں پائی جاتی ہو۔

شے کو پاس رکھ کر بے رغبتی کا اظہار

جو شخص شے کو اپنے پاس رکھ کر اس سے بے رغبتی کا اظہار کر کے خود کو زاہد سمجھتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں: وہ زہد کی حقیقت سے واقف نہیں یا وہ نفس کی مخفی شہوتوں سے آگاہ نہیں۔ بشرطیکہ وہ رغبّت رکھنے والوں میں سے نہ ہو۔

حقیقی زاہد کون؟

حقیقی زاہد وہی ہے جو شے کو اپنے دل سے نکال دے جیسا کہ حضرت سَیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو زاہد کہنے کا تذکرہ گزرا ہے۔ جو شخص کسی شے کو اپنے پاس رکھ کر اس طرح خوش ہوتا ہے کہ اس کا دل و دماغ اس میں لگا رہے درحقیقت ایسا شخص اس شے میں رغبّت رکھنے والا ہوتا ہے اور یہ صفت عزیزِ مصر کی ہے کہ جب اس نے حضرت سَیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدا جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کے آپ علیہ السلام کو حاصل کرنے اور رغبّت رکھنے کو یوں بیان کیا ہے:

أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ (۲۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: انہیں عورت سے رکھ شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنالیں۔

اسی طرح فرعون کی زوجہ کی حضرت سَیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رغبّت کو یوں بیان کیا:

قَرَّتْ عَيْنِي لِئَلَّا تُفْتَنَنِي وَلَا تَقْتُلُنِي عَسَىٰ أَنْ تَكُونِي تَرْوِي عَيْنِي ۖ (۲۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: یہ بچ میری اور تیری آنکھوں کی

یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَ وَلَدًا (ب: ۲۰، القسم: ۹) ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں۔

الْفَرْضِ ہر وہ شخص جو کسی شے کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے وہ اس سے بے رغبت (یعنی زاہد) نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ہاتھ اور دل سے دُور نہ کر دے۔ کیونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اس وقت تک زاہد نہ کہا گیا جب تک کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کم تر جانتے ہوئے خود سے دُور کر کے غرض نہ لیا۔

کتاب اللہ سے مستنبط زہد کا بیان

برادرانِ یوسف کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی (بنیامین) سے بے رغبتی بھی بسا اوقات اسی قدر ہوتی جس قدر آپ علیہ السلام سے تھی کیونکہ ان کی قدر و منزلت آپ علیہ السلام کے والد ماجد (حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام) کے ہاں آپ جیسی ہی تھی۔ بے شک انہوں نے اپنے والد ماجد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے بھائی (بنیامین) سے بھی بے رغبتی کا ابرادہ ظاہر کیا تھا (مگر پھر بھی انہیں زاہد نہ کہا گیا) جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِيُؤْسِفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ابْنًا مِّنَّا ترجمہ کنز الایمان: ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ (ب: ۱۲، یوسف: ۸)

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ برادرانِ یوسف نے آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو یہود (نامی آپ علیہ السلام کے ایک بھائی) نے ان کی فتنہ داری قبول کرتے ہوئے ان کی سفارش کی، اُسے ان پر زخم آگیا تھا اور اس نے اپنے بھائیوں کو انہیں بھی کنویں میں پھینکنے سے منع کیا۔ وہ تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور رُعب و دبدبے والا تھا۔ ایک قول میں ہے کہ اس نے دوسرے بھائیوں سے بنیامین کو مانگ لیا اور کہا: اسے چھوڑ دو تاکہ اس سے عمر زیدہ باپ کو تسکین رہے، اسے دونوں بھائیوں کا غم دونوں کو اکٹھے غائب کرو۔ اس کی بات مان کر بھائیوں نے بنیامین کو یہود کے حوالے کر دیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے ارادے کے باوجود یہ ارشاد نہیں فرمایا (وَكَانُوا فِيهِمَا مِنَ الزَّاهِدِينَ)

کیونکہ ان کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے بھائی سے بے رغبتی ثابت نہ ہوئی۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بھائی (بنیامین) نہ صرف ان کے پاس موجود رہے بلکہ انہوں نے انہیں خود سے دُور بھی نہ کیا۔

کسی شے کا پاس ہونا زہد کے منافی ہے

آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہو اور آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں اور خود کو زہد (یعنی اس شے سے بے رغبتی برتنے والا) سمجھنے لگیں کہ آپ نے اس سے بے رغبتی کے اظہار کا ارادہ کر لیا ہے تو گویا آپ کے اس دعوے کے جھوٹا ہونے کی کئی دُجھوہ ہیں:

﴿ اس شے کو اپنے پاس رکھ کر آپ خود اپنے آپ کو زہد کہلا کر جھٹلا رہے ہیں۔

﴿ اس شے کی وجہ سے آپ کا نفس ہی آپ کو جھٹلا رہا ہے کیونکہ آپ زہد کی حقیقت نہیں جانتے۔

﴿ آپ کا وجدان اس یقینی علم کو جھٹلا رہا ہے کہ آپ مَعْرِفَتِ خداوندی سے آگاہ نہیں۔

﴿ آپ نے زہد کی حقیقت سے بے خبر لوگوں کی خاطر خود پر زہد کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔

الغرض یہ زہد میں زہد یعنی زہد سے بے رغبتی ہونا اور دنیا میں رغبت رکھنا ہے مگر جس شے کے مُتَعَلِّق آپ کو زہد اپنانے کا گمان ہے جب وہ آپ سے دُور ہو جائے اور آپ اس کا عوض یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَحَبَّت، رضا اور اجر و ثواب پالیں تو ہی آپ کا زہد دُرُست ہو گا اور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک بھی آپ اپنے گمان میں سچے ہوں گے اور زہد کے اوصاف سے نہ صرف مُتَّصِف ہوں گے بلکہ زاہدین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّابِقین کے نزدیک بھی آپ زاہد شمار ہوں گے۔

جو شے پاس نہ ہو اس میں زہد کا حکم

جو شے آپ کے پاس موجود نہ ہو اور آپ اس میں زہد اختیار کریں تو دُرُست نہیں۔ یاد رکھئے! مَعْدُوم شے میں زہد کے باطل ہونے کی وجہ سے غیر مَمْلُوکہ شے میں بھی زہد دُرُست نہیں ہوتا، اس (اغْتِبَار) سے کہ غیر مَمْلُوکہ شے میں چونکہ تَصَرُّف کرنا دُرُست نہیں اس لیے اس شے سے بے رغبتی کا اظہار بھی دُرُست نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شے موجود ہوتی تو آپ کے دِل کی کَيْفِيَّتِ اس کے مُتَعَلِّق بدل جاتی کیونکہ خیر

آنکھوں دیکھی بات جیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خبر میں کبھی شبہ و وہم ہو سکتا ہے مگر آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے اور فیصلہ فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔

نفس چونکہ کئی چیزوں کا پیکر ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں اشیاء سے لطف اندوز ہونے کی محبت بھی شامل ہوتی ہے لہذا کسی مغرور غلٹی شے کو موجود یقینی شے جیسا قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو معاملہ کی کیفیت کیا ہوگی آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔

البتہ! بسا اوقات مغرور شے کا زہد میں ایک خاص مقام ممکن ہے بشرطیکہ آپ اس شے کے پائے جانے پر خوش ہوں نہ اس کے نہ پائے جانے پر افسوس کریں، بلکہ اس کے نہ پائے جانے اور اپنے فقر پر خوش ہوں۔ اس طرح کہ اللہ عزوجل آپ کی اس کیفیت کو جان لے کہ اگر وہ شے آپ کے پاس ہوتی تو بھی آپ خوش نہ ہوتے بلکہ اگر بعد میں بھی وہ شے آپ کے پاس آجائے تو آپ فوراً اسے خود سے دور کر دیں گے۔

زہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں

✽ آپ کا دل عطائے الہی پر قانع ہو۔

✽ آپ دنیا سے محرومی کو رضائے الہی جان کر اپنی حالت پر راضی ہوں۔

✽ زہد کی فضیلت پر اپنے یقین کی صداقت کے باعث اس حالت کو تبدیل بھی نہ کرنا چاہیں۔

جب آپ ان تمام اوصاف کے حامل بن جائیں گے تو یہی باتیں آپ کے زہد ہونے کے لیے کافی ہیں اور آپ ایک اعتدال سے زہدین کا ثواب پالیں گے خواہ دنیا نہ بھی پاسکیں کہ یہی سچے فقر کا زہد ہے جو فقر کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔

فقر کی حقیقت

کسی کا قول ہے کہ فقیر کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے فقر پر ہر شک کرے اور فقر کے سلب ہو جانے سے ڈرے جیسا کہ مال دار شخص اپنی مال داری پر ہر شک اور فقر میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الفقار سے جب عرض کی گئی کہ بے شک آپ زہد ہیں تو ارشاد

فرمایا: زہد تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز تھے جن کے پاس دنیا آئی اور وہ اس کے مالک بھی بن گئے مگر انہوں نے اس میں زہد سے کام لیا۔ باقی رہائیں! تو میں کس شے میں زہد سے کام لوں؟

پاس موجود شے میں زہد کے ذرست ہونے کی صورت

بسا اوقات عارف کا زہد اس کے پاس موجود شے میں ذرست ہوتا ہے بشرطیکہ وہ اس شے کو نفسانی لذت کے لیے حاصل کرے نہ اس کا مالک بن کر اس سے شگون حاصل کرے، بلکہ اپنے قبضے میں موجود شے کو اللہ عزوجل کے خزانوں میں شمار کرے اور اس کے متعلق اللہ عزوجل کے حکم کا انتظار کرے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس شے کا ہونا اور نہ ہونا دونوں اس کے نزدیک یکساں ہوں۔ نیز اس شے کے متعلق اللہ عزوجل کا حکم پا کر فوراً بجالائے تو اس کی کیفیت اس صورت میں ایسی ہو جائے گی گویا وہ شے اس کے پاس اہل و عیال یا مسلمان بھائیوں کی (مائت) تھی یا اللہ عزوجل کا اس میں کوئی حق تھا اور اس نے اس (مائت یا حق) کی ادائیگی میں جلدی کی ہے۔ یہ مقام زہد سے بڑھ کر ہے۔ اَلْفَرْض اس طرح وہ شے اس سے جدا نہ ہوئی بلکہ کسی خاص سبب کے ذریعے وہ بھی اس میں خاص ہو گیا ہے اور یہ توکل کا ایک مقام ہے۔

سنت سے مستنبط زہد کا بیان

احادیث مبارکہ میں لفظ زہد کا استعمال

دنیا کا کم ہونا اور دل سے دنیا کو ذلیل و حقیر جاننا بھی زہد ہی ہے۔ چنانچہ جمعہ کی ایک ساعت کے متعلق حدیث پاک میں مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یہ آخری گھڑی میں ہے۔ راوی فرماتے ہیں: وَجَعَلَ یُزْہِدُہَا۔^(۱) یعنی وہ اس گھڑی کو کم کرتے رہے اور اسے سورج کے غروب ہونے کی ساعت کے قریب کر دیا۔^(۲)

[۱] صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہ حدیث پاک یہاں اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اس میں لفظ زہد قلت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

[۲] شعب الایمان للبیہقی، باب فی الصلاة، فصل الجمعة، ۹۳/۳، حدیث: ۲۹۷۷

ایک دوسری حدیث پاک میں یہ لفظ کچھ یوں استعمال ہوا ہے کہ جب (سورہ مجادلہ کی بارہویں آیت مبارکہ میں) بارگاہِ نبوی میں کوئی گزارش پیش کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ النِّکَم سے ارشاد فرمایا: تمہارے خیال میں صدقہ کتنا ہونا چاہئے؟ عرض کی: جو کے دانے برابر سونا۔ ارشاد فرمایا: اِنَّكَ لَرٰزِحٌ۔ تم زہید ہو یعنی دنیا کو بہت ہی کم اور حقیر کر دینے والے ہو۔ البتہ! ہم ان پر ایک دینار صدقہ لازم قرار دیں گے۔^①

زاهد کے اوصاف اور زہد کی فضیلت کا تذکرہ

زہد کی غذا

زہد کی ایک خاص غذا ہے جو اس کے لیے لازم و ضروری ہے، اسی سے زہد کے اوصاف ظاہر ہوتے ہیں اور جو زہد و غیر زہد میں واضح فرق کا باعث بنتی ہے۔ وہ غذا یہ ہے:

اس کے پاس جس قدر دنیا موجود ہے اس سے نفسانی لذت پا کر خوش ہو نہ اسے کھو کر اس پر غمزدہ ہو بلکہ ہر شے سے بوقتِ ضرورت ہی اپنی ضرورت و حاجت پوری کرے اور بوقتِ ضرورت بھی صرف فاقہ دور کرنے کے لیے ہی کچھ لے اور کبھی بھی ضرورت سے پہلے کچھ غلب نہ کرے۔

زہد کا آغاز

زہد کا آغاز یہ ہے کہ دل میں آخرت کا غم پیدا ہو، پھر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی خلاوت محسوس ہو۔ غمِ آخرت کے حصول کے لیے دنیا کے غم سے چھٹکارہ حاصل کرنا اور عبادت کی خلاوت پانے کے لیے نفسانی خواہشات کی لذت سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی گناہ سے توبہ کر لے مگر عبادت کی

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، ومن سورة المجادلة، ۱۹۶/۵، حدیث: ۳۱۱، بتغیر

سنن کبیری للنسائی، کتاب الخصائص، ذکر النجوى وما خفف بعلي عن هذه الأمة، ۱۵۲/۵، حدیث: ۸۵۳۷، بتغیر
اس حدیث پاک کے بعد لفظ زہد کے متعلق لغوی بحث مذکور ہے جس کا ترجمہ عوام الناس کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، البتہ! اصحابانِ ذوق کے لیے اہل عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

علاؤت نہ پائے وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو دنیا سے منہ موڑ لے مگر زہد کی علاؤت نہ چکھے وہ دنیا کی طرف پھر رجوع کر سکتا ہے۔

مقررین کا زہد

خالص زہد پہلے دل میں موجود دنیا کو بندے سے دور کرتا ہے، پھر اسے اس کی دشمنی سے بھی دور کر دیتا ہے، لہذا جب بندہ دنیا کے ذلیل و حقیر ہونے کی وجہ سے ہر موجود شے کو بھی اس کی ذلت و حقارت کی وجہ سے مخدوم جاننے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا زہد متکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس بے رغبتی کے عالم میں اپنے زہد کو بھی بھول جائے تو اپنی بے رغبتی میں زہد کہلائے گا اور اس کا زہد کامل ہو گا۔ یہی اس کا حاصل اور حقیقت ہے اور یہ مقامات یقین میں سب سے اعلیٰ حال ہے۔ اس سے مراد نفس میں زہد اختیار کرنا ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس کی خاطر زہد اختیار کیا جائے اور نہ یہ مراد ہے کہ زہد اپنانے کے لیے زہد میں کوئی رغبت رکھی جائے۔ یہ مقام صدیقین کے مشاہدے اور مقررین کے زہد کا ہے جو عین الیقین سے حاصل ہوتا ہے۔

مومنین کا زہد

زہد کا کم تر مقام یہ ہے کہ مرغوب شے پر نظر رکھنے کے باوجود اسے خود سے دور کر دیا جائے اور اس کے متعلق نفس سے مجاہدہ کیا جائے، یہ عام مومنین کا زہد ہے۔ زہد اختیار کرنا عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی، کیونکہ زہد ایمان کا نام ہے اور ایمان جس طرح قول و عمل کے مجموعے کا نام ہے اسی طرح زہد عقیدہ و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔

زہد کے عقیدہ و عمل سے مراد

زہد کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کی محبت دل میں داخل ہو کر دنیا کی محبت کو نکال دے اور زہد پر عمل سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیاری شے رضائے خداوندی کے بدلے یا رحمت خداوندی کے جوہر کا قریب پا کر راہ خدا میں خرچ کر دی جائے۔

زہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں

اگر دنیا موجود نہ ہو تو ﴿﴾ دنیا نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا ﴿﴾ دنیاوی حُرُص میں کمی ہونا ﴿﴾ خواہش و تمنا چھوڑ دینا ﴿﴾ دنیا نہ ہونے پر دل کا پُر سکون ہونا اور ﴿﴾ معمولی تقسیم پر راضی ہونا۔
یہ سب باتیں بندے کے زہد ہونے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہی فقیر کا حال ہے۔ جب وہ ان احکام پر عمل پیرا ہو گا تو اس پر ان سے بڑھ کر مزید کوئی حکم لازم نہ ہو گا۔

ورع اور زہد

ورع کا تعلق زہد سے وہی ہے جو زہد کا ایمان سے ہے۔ جبکہ ایمان اور حیا ایک ہی شے ہیں۔ چنانچہ فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے: (حیا و ایمان) دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔^① اس کے علاوہ اہل بیت سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہر رات زہد اور ورع دل میں آتے ہیں، اگر اس دل میں حیا اور ایمان پائیں تو رک جاتے ہیں ورنہ کوچ کر جاتے ہیں۔

قناعت اور زہد

قناعت کا تعلق بھی زہد سے ہے مگر کم اشیا پر راضی رہنا زہد کا حال اور اشیا میں کمی کرنا زہد کی چابی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن اؤنم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم فرماتے ہیں: ہمارے دلوں کو تین تجابوں سے چھپایا گیا ہے، کسی بندے پر یقین اس وقت تک مُنْکَشِف نہیں ہو تا جب تک کہ یہ حجاب دُور نہ ہوں:
(۱) ﴿﴾ موجود شے پر خوش ہونا: جب آپ موجود شے پر خوش ہوں گے تو حریص ہوں گے اور حریص مخروم ہوتا ہے۔

(۲) ﴿﴾ مفقود شے پر غم زدہ ہونا: جب مفقود شے پر غم محسوس کریں گے تو غصے میں آجائیں گے اور ایسے

① معجم اوسط، ۱/۱۴۷، حدیث: ۸۳۱۳، بتغیر قلیل

الکامل لابن عدی، الرقم: ۶۲۲، خراش بن عبد اللہ، ۵۳۳/۳، بتغیر قلیل

غصے والے افراد عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

(۳) تعریف پر مسرت کا اظہار کرنا: جب اپنی تعریف پر مسرت کا اظہار کریں گے تو خود پسندی میں مبتلا ہوں گے اور خود پسندی اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ (ب ۲۷، الحجید: ۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔

زہد کا کامل حال

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) آیت مبارکہ میں مذکور دونوں اوصاف (یعنی دنیاوی شے کھونے پر افسوس اور ملنے پر خوشی کا اظہار) زہد کا کامل حال ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک و صف سے متصف ہو وہ دوسرے و صف سے بھی متصف ہو ہی جاتا ہے کیونکہ جو شخص فوت ہو جانے والی کسی دنیاوی شے پر غم زدہ ہوتا ہے نہ اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس شخص کی مثل ہے جو کسی شے کے ملنے پر خوش ہوتا ہے نہ اسے اس کے فوت ہو جانے پر کوئی دکھ ہوتا ہے۔

کامل حال اس شخص کا وصف ہے جو

یہ اس بندے کا وصف ہے جو کسی شے کا خود کو مالک نہ قرار دے، بالخصوص اس بندے کا وصف ہے جو احکامِ خداوندی پر عمل پیرا ہو، صاحبِ یقین و محبت ہو، مشاہدہ آخرت نے اس کا منہ دنیاوی لذتوں سے موڑ کر اس طرح اپنی طرف کر لیا ہو کہ وہ صرف (آخرت میں) نفع بخش کاموں میں ہی مشغول رہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَأَنذَرُوهُمْ وَأَعْلَىٰ ۖ (ب ۲۷، النجم: ۲۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ کہ اسی نے غمادی اور قناعت دی۔

اہل دنیا و اہل آخرت کی دولت

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اہلِ آخرت اللہ عزوجل سے اپنے خاص تعلق کی بنا پر فنا سے مالا مال ہوئے، پھر اللہ عزوجل نے انہیں آخری دولت عطا فرما کر دنیا سے ہٹ گئی فرمادیا اور اہل دنیا کو

دنیا عطا فرمائی یعنی انہیں کثیر مال و دولت سے نوازا۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے ایسے شخص کی ذرا ذیل آیت مبارکہ میں مذمت بیان فرمائی ہے:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ ﴿٣٠﴾ (پ ۳۰، البقرہ: ۲) ترجمہ کنز الایمان: جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔

یعنی جو شخص یہ کہے کہ یہ جمع شدہ مال فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے ہے، اس کے لیے ہلاکت و خرابی ہے۔ معلوم ہوا مال میں زہد اختیار کرنے والی دولت ہر حال میں ذات باری تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کا کل مال و اسباب ہے اور اس کے لیے خوشخبری اور اچھا انجام ہے۔

حقیقی دولت

تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: یقین بطورِ غنا، عبادت بطورِ مشغولیت اور موت بطورِ اعطاف کافی ہے۔^①

اس حدیث پاک میں اس یقین و زہد کے پیکر شخص کے جملہ اوصاف مذکور ہیں جو ہر لمحہ موت کے انتظار میں رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غنا کثرتِ مال کا نہیں بلکہ نفس کے غنی ہونے کا نام ہے۔^②

ایمان اور زہد کے باہمی تعلق پر مبنی چار روایات

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہاں ایمان اور زہد کے باہمی تعلق کو ثابت کرنے کے لیے چار احادیث مبارکہ ذکر کی ہیں، جن میں سے ہر دوسری حدیث پاک پہلی سے زیادہ قوی ہے۔)

پہلی روایت

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں زہد اختیار کرنے کو حقیقتِ ایمان کی علامت قرار دیا اور اسے مشاہدہ یقین کے قریب بتایا۔ چنانچہ،

①..... الزهد للاحمد بن حنبل، زهد علی بن الحسین، ص ۱۹۶، حدیث: ۹۸۴، بتقدم و تاخر

②..... بخاری، کتاب الرقاق، باب الغنی غنی النفس، ۲/۲۳۳، حدیث: ۶۴۴۶

دوسری روایت

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ بارگاہِ رسالت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! مَا هَذَا الشَّرْحُ؟ یہ شرحِ صدر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: نُور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو شرحِ صدر حاصل ہوتا ہے اور سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ! هَلْ لِّذَلِكَ مِنْ عِلَاصَةٍ؟ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں ہے! ﴿۱﴾ دَارِ غُرُورٍ (یعنی دنیا) سے دُور رہنا ﴿۲﴾ دَارِ خُلُودٍ (یعنی آخرت) کی طرف مُتوجَّہ رہنا اور ﴿۳﴾ موت سے قبل اس کی تیاری کرنا۔ ﴿۴﴾

سوسوعة ابن أبي الدنيا، كتاب قصر الاسل، ۳/۲۳۳، حديث: ۱۳۱، بتغير قليل

تیسری روایت

مذکورہ دونوں روایات سے زیادہ واضح روایت وہ ہے جس میں سرور کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کو دنیا میں زہد اختیار کرنا قرار دیا۔ چنانچہ،
عَرَوِی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اس طرح حیا کرو جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے غرض کی: ہم تو حیا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: تم ایسے گھر بناتے ہو جس میں رہتے نہیں اور ایسی اشیاء جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں۔^①

اسی مفہوم کی ایک روایت میں اس وفد کے کابل ایمان کا تذکرہ موجود ہے، جس سے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا: تم کون ہو؟ غرض کی: ہم مومنین ہیں۔ ارشاد فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے غرض کی کہ وہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، فراخی پر شکر کرتے ہیں،^② قضائے باری تعالیٰ پر راضی رہتے ہیں اور جب ان کے دشمنوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس پر خوش نہیں ہوتے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر تم ایسے ہی ہو تو جو کھاتے نہیں اسے جمع نہ کرو، جن گھروں میں رہنا نہیں انہیں تعمیر نہ کرو اور جن باتوں کو چھوڑ چکے ہو ان کے حصول میں کسی سے مقابلہ نہ کرو۔

چوتھی روایت

مذکورہ تینوں روایات سے انہم یہ چوتھی روایت ہے، اس میں نکی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زہد کو توحید کے اخلاص کی شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیدنا جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عَرَوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ہمیں خطبہ میں ارشاد فرمایا: جس نے کلمہ توحید یعنی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ کہا اور پھر اس کے ساتھ کسی اور شے کو نہ ملایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اَنْجَمُہُ الْکَرِیْم نے

①.....ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۲۴۰، ۲/۲۰۷، حدیث: ۲۶۶۶، بغیر

بوسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب قصر الاول، ۳/۳۰۲، حدیث: ۵، مختصراً

حلیۃ الاولیاء، الحکم بن عسیر، ۱/۲۳۹، حدیث: ۱۲۵۳، بغیر

②.....الزهد الكبير، باب الورع التقوى، حدیث: ۹۷۰، ص ۳۵۳، بقره وناخر

کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر قربان! توحید کے ساتھ کیا چیز نہ ملائی جائے، اس کی وضاحت فرمادیجئے۔ ارشاد فرمایا: دنیا کی محبت، اس کی طلب اور اس کی پیروی اس سے مراد ہے۔ بعض لوگوں کی باتیں نبیوں جیسی مگر عمل جابر لوگوں کی طرح ہیں۔ لہذا جو کلمہ توحید لے کر بارگاہِ خداوندی میں اس حال میں حاضر ہوا کہ مذکورہ باتوں میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہ ہو تو جنت اس کے لیے واجب ہے۔^①

شیر خدا سے مروی دو روایتیں

یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کثرۃ اللہ تعالیٰ جُزْءُ النِّکَمِ زہد کو صبر کا ایک مقام قرار دیتے اور صبر کو ایمان کا ایک ستون سمجھتے۔ چنانچہ،

پہلی روایت

آپ ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے مروی دو روایتوں میں سے ایک طویل روایت میں ایمان کی بنیادوں کے متعلق مروی ہے: ایمان کے چار ستون ہیں: (۱) صبر (۲) یقین (۳) عدل (۴) جہاد۔ پھر ارشاد فرمایا: صبر کے بھی چار شعبے ہیں: (۱) شوق (۲) ڈر (۳) زہد (۴) انتظار۔ لہذا جسے جنت کا شوق ہو وہ شہوتوں کو بھول جاتا ہے، جسے جہنم کا ڈر ہو وہ حرام چیزوں سے ڈور رہتا ہے، جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور جسے موت کا انتظار ہو وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے۔^①

دوسری روایت

ایک روایت میں آپ ﷺ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صبر کو ایمان کا ستون قرار دیا کہ جس کے گرنے سے ایمان

①..... الکامل لابن عدی، الرقم: ۱۷۵۵، محمد بن عبد الرحمن بن غروان، ۵۴۹/۷، بتغیر قليل

نوادرا الاصول، الاصل السادس، ۱/۲۴، حدیث: ۳۶۱، عن زید بن ارقم، مختصراً

شعب الایمان، باب فی الزہد وفسر الامل، ۷/۳۳۸، حدیث: ۱۰۲۹۹، عن عبد اللہ بن عمر، مختصراً

②..... شعب الایمان، باب القول فی زیادة الایمان... الخ، ۱/۷۰، حدیث: ۳۹، مختصراً

شرح اصول عقائد اہل السنة، باب... ان الایمان لفظ باللسان... الخ، ۱/۴۱، حدیث: ۱۵۷۰

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الصبر، ۲/۲۳، حدیث: ۹، مختصراً

کی عمارت گر جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں: صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو عمر کا باقی جسم سے ہے۔ یعنی اس شخص کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں جس کا سر نہ ہو اور اس شخص کے ایمان کی کوئی وقعت نہیں جس کے پاس صبر نہ ہو۔^(۱)

سخاوت اور زہد

ایک مَقْطُوع^(۲) روایت میں ہے کہ سخاوت یقین سے ہے اور اَثَلِ یَقِینِ جہنم میں داخل نہ ہوں گے جبکہ بُخْلِ شُک سے ہے اور جس نے شُک کیا وہ جنت میں داخل نہ ہو گا۔^(۳)

یہ حدیث پاک گویا اس مُجْمَلِ روایت کی تفسیر ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے: سَخِی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے، لوگوں کے اور جنت کے قریب اور جہنم سے دُور ہوتا ہے۔ جبکہ بُخْلِ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے، لوگوں سے اور جنت سے دُور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔^(۴)

الغرض اس حدیث پاک میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ سخی شخص کن معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور جنت کے قریب اور جہنم سے دُور ہے، کیونکہ سخاوت کا تعلق یقین سے ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ بُخیل کن معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اور جنت سے دُور اور جہنم کے قریب ہے۔ کیونکہ بُخْل کا تعلق شک سے ہے۔ سخاوت زہد کا وصف ہے اور زہاد سخی ہوتا ہے جبکہ بُخْل دنیا چاہنے والے کا وصف ہے اور حریص شخص بُخیل ہوتا ہے۔ چنانچہ بُخیل زہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ زہد اشیا کو خود سے دُور کرنے کی اور بُخْل انہیں پاس رکھنے کی دُعا دیتا ہے۔ لہذا سخاوت ہی زہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بُخْل کی مذمت بیان کی گئی ہے کیونکہ اس سے مُراد دنیا میں رُغبت رکھنا ہے۔ حِرْص بُخْل کی علامت ہے کیونکہ یہ رُغبت رکھنے کی دلیل ہے اور قناعت سخاوت کی علامت ہے کیونکہ یہ زہد کا دروازہ ہے۔

[۱]..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب الصبر، ۲/۲۳، حدیث: ۸، بتغیر قلیل

[۲]..... مَقْطُوع روایت سے مُراد وہ قول یا فعل ہے جو کسی تابعی یا اس سے نچلے طبقے (تابعی وغیرہ) سے مُروی ہو۔

(تیسرے مصطلح الحدیث، الباب الأول: الغیر، الفصل الثالث، المبحث الأول، المَقْطُوع، ص ۱۶۷)

[۳]..... نوادر الاصول، الاصل الثامن عشر والمائة، ۱/۴۷۷، حدیث: ۲۸۵، بتقدم و تاخر

[۴]..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی السخاء، ۳/۳۸۷، حدیث: ۱۹۶۸، عن ابی ہریرة، بتقدم و تاخر

سخاوت کی دو صورتیں

منقول ہے کہ نفس کی اپنے قبضے میں موجود اشیاء میں سخاوت مال خرچ کرنے کی سخاوت سے افضل ہے۔ یہ دونوں قسم کی سخاوت (یعنی نفس کی مملو کہ اشیاء میں سخاوت اور مال خرچ کرنے کی سخاوت) اگرچہ نام کے اعتبار سے تو ایک جیسی ہیں مگر ان کا حکم الگ الگ ہے۔ پس جس نے اللہ عزوجل کی رضا کی خاطر اپنی مملو کہ شے میں سخاوت کا مظاہرہ کیا وہ اللہ عزوجل کی رضا چاہنے والا زاہد ہے اور اس کا اجر و ثواب اللہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے مگر جس نے لوگوں کی رضا کے لئے مال خرچ کیا وہ بھی سخاوت کے وصف سے منصف ہونے کی وجہ سے زاہد تو شمار ہو گا مگر اس کی یہ سخاوت اس کے نفس اور اس کی خواہش کی تسکین کے لیے ہے، جس کا اللہ عزوجل کے ہاں کوئی اجر نہ پائے گا کیونکہ یہ عمل اللہ عزوجل کی رضا کے حصول کے لیے نہ تھا، چنانچہ اس کا اجر باطل ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کے لیے یہ عمل سر انجام دیا تھا اور دنیا میں ہی اسے لوگوں سے اپنے شکر و ذکر کے چرچے حاصل ہو گئے۔

دونوں قسموں میں فرق کی وضاحت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک علیہ رحمۃ اللہ الخاقی فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں جو انمزدی اور قرأت کے درمیان ایک بات کا بھی فرق نہیں کیونکہ قرأت نے جس شے سے منع کیا تو جو انمزدی نے بھی اسے برا سمجھا۔ مگر دونوں اس بات میں الگ الگ ہیں کہ قرأت میں اللہ عزوجل کی خوشی جبکہ جو انمزدی میں لوگوں کی خوشی مقصود ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن مبارک علیہ رحمۃ اللہ الخاقی کے استاذ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الخاقی فرماتے ہیں کہ جو اچھا جو انمزد نہیں وہ اچھا قاری نہیں ہو سکتا یعنی جو جو انمزدی کے احکام سے بخوبی آگاہ نہیں کہ ان پر عمل کر کے حقیقت میں ایک جو انمزد بن سکے وہ قاری کے اوصاف سے بھی مزین نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اسے قاری کہا جاسکے۔

نفس سے مجاہدہ

بسا اوقات بندے کو زہد اختیار کرنے کے لیے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ نفسانی خواہش

کی مخالفت کے لیے اسے نفس سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح حق بات پر صبر کرنے کے لیے بھی بعض اوقات نفس سے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نفس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کی مرغوب و محبوب شے کو اس سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے زہد میں ایک خاص مقام ہے، یہ شخص نیکی کی توفیق پاتا ہے اور نیکیاں کرنے کے سبب مدح و تعریف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

مترہد سے مراد

مترہد (بکلف زاہد بننے والا شخص) حقیقت میں زاہد نہیں ہوتا اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے بظاہر زہد کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو اور وہ ہر شے میں اسباب زہد اختیار کرے یعنی خستہ حالی اور قلت و کمی کو اختیار کرے۔ یہ شخص خود کو صابر ظاہر کرنے والے شخص جیسا ہے جو صبر کی حقیقت سے جہالت کے باعث خود کو صابر سمجھ کر نفس کو خضولِ علم کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے صبر میں کوئی مقام حاصل ہو۔

خالص زہد

خالص زہد یہ ہے کہ بندہ موت کا انتظار کرے اور اپنی اُمیدوں کو کم کر دے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں مال جمع نہیں کیا جاتا بلکہ خوب نیکیاں کی جاتی ہیں۔

زُہْد و زَاہِد کے مُتَعَلِّق بُزُرْگَانِ دین کے اقوال

سیدنا ابن عیینہ کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا ابن عیینہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ زاہد کی تعریف یہ ہے کہ وہ فراخی کے وقت شکر کرے اور تنگ دستی کے وقت صبر کرے۔

سیدنا بشر بن حارث کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے بے رغبت ہو جائے۔ لہذا جس نے لوگوں سے بے رغبتی اختیار کی اس نے دنیا میں زہد کو

اختیار کیا۔ اسی طرح کسی حکیم کا قول ہے کہ جب زائد لوگوں کی تلاش میں رہے تو اس سے بھاگو اور جب وہ لوگوں سے بھاگے تو اسے تلاش کرو۔

سنۃ نائیکی بن معاذ کے نزدیک زہد

حضرت سنۃ نائیکی بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی گئی: بندہ زہد کب بنتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب تَرَکِ دنیا میں اس کی جُزْصِ طالبِ دنیا کی جُزْصِ کے برابر ہو جائے تو بندہ زہد بن جاتا ہے۔

سنۃ ناقاسم جوئی کے نزدیک زہد

حضرت سنۃ ناقاسم جوئی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد پیٹ میں زہد اختیار کرنا ہے یعنی آپ جس قدر اپنے پیٹ پر قادر ہوں گے اسی قدر زہد پر قادر ہوں گے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا شکمِ سیری اور شہوات کی تکمیل کا نام ہے۔

سنۃ نافضیل بن عیاض کے نزدیک زہد

حضرت سنۃ نافضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: زہد قناعت کا نام ہے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا جُزْصِ اور لالچ کا نام ہے۔

سنۃ ناسفیان ثوری کے نزدیک زہد

حضرت سنۃ ناسفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: زہد کم آئیدی کا نام ہے۔ گویا ان کے نزدیک دنیا لمبی آئیدوں کا نام ہے۔

سنۃ ناسلیمان دارانی کے نزدیک زہد

حضرت سنۃ ناسلیمان دارانی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں: دنیا ہر اس شے کا نام ہے جو تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کر دے۔ گویا ان کے نزدیک زہد سے مراد اللہ عَزَّوَجَلَّ (کی عبادت) کے لیے ہر شے سے منہ موڑنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: زہد وہ ہے جس نے دنیا سے منہ موڑا اور عبادت و نجات کے لیے مصروف رہا۔ لیکن جس نے دنیا تو ترک کی مگر بے کار کاموں میں مگن رہا گویا اس نے اپنے نفس کے لیے راحت و سکون کو اختیار کیا۔

نخوست کا باعث چیزیں

حضرت سنیذنا داود طائی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: اَنَمَلُ وَغِیَالِ یَا مَالِ میں سے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کر دے وہ آپ کے لیے نخوست کا باعث ہے۔

دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں

حضرت سنیذنا سلیمان دارانی فَدِیْسُ سِوَةِ التَّوَكُّلِ فرماتے ہیں جس نے شادی کی یا حدیث لکھی یا طَلَبِ مَعَاشِ میں مصروف ہو وہ دنیا کی طرف مائل ہوا۔ پھر آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

اَلَا مَنۡ اَتٰی اللّٰہَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ﴿۸۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت (ب ۱۹، الشعراء: ۸۹) دل لے کر۔

پھر اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یہاں وہ دل مراد ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ نیز ارشاد فرمایا: اسلاف نے دنیا میں زہد اختیار کیا تاکہ ان کے وَلِ اُمُورِ آخرت میں ہی مصروف رہیں۔

سنیذنا اویس قرنی کے نزدیک زہد

حضرت سنیذنا اویس قرنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جب بندہ کسی (ذنیادی) شے کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا زہد رخصت ہو جاتا ہے۔

حقیقی زہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد واپسی نہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سنیذنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہمارے امام اور شیخ کے شیخ حضرت سنیذنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ ثُمَرِی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: زہد کا آغاز تَوَكُّل اور اس کا وسط اِظہارِ قُدْرَت ہے۔ مزید فرماتے ہیں: بندہ حقیقی زہد کے اس مرتبے پر مشاہدہ قُدْرَت کے بعد ہی فائز ہوتا ہے کہ جس پر فائز ہونے کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ کیونکہ میرے نزدیک (اس مرتبے پر) قُدْرَت کی ایجتہا یہ ہے کہ زہد اختیار کرنے والا قادرِ عَزَّوَجَلَّ کے کلام سے جو کچھ مئے اس کا مشاہدہ بھی کرے۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ
أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ^ط (ب ۱۳، الرعد: ۱۷)

یا اور آسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔

آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں حُلِيَّة سے مراد سونا چاندی ہے جو اشیاء کے لیے قیمت کی حیثیت رکھتے ہیں، ان دونوں نے نفوس پر قبضہ کر رکھا ہے اور لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے خم (جھکی ہوئی) ہیں، جبکہ مَتَاع سے مراد سونے چاندی کے علاوہ زمین کی باقی مَخْرِیات ہیں۔ لہذا بندہ جب سونے کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتا ہے تو بلائکت اس کا مُقَدَّر بن جاتی ہے کیونکہ سونا دنیا کا سبب ہے، اس کی وجہ سے مشرکین نے شرک کیا، اسی کی وجہ سے دنیا کی دَلال میں دھنسے ہوئے لوگ مزید دھنستے گئے اور دل میں اس کی خَلَاوَت کی وجہ سے اُٹھوئی بھی ہونی ہو گئی۔ مگر جب بندہ سونے چاندی کے جوہر کو پانی کی سطح پر تیرنے والی ایسی جھاگ سمجھنے لگتا ہے جس کا کوئی نفع ہے نہ کوئی فائدہ و قیمت، تو اس کا اس طرح سونے چاندی سے بے رغبتی اختیار کرنا اس کے زہد کی سچائی پر دَلالت کرتا ہے، اب اس کا زہد ایک مُشاہدہ ہے نہ کہ مُفَضِّل خُبَر۔ اس کا شمار ان سچے مومنین میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف اللہ عَزَّوَجَلَّ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرمائے ہیں:

إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا^ط (ب ۹، الانفال: ۲)

اور جب ان پر اسکی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان تڑپا پائے۔

معلوم ہوا زہد ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا اس کے بعد ارشاد فرمایا:

وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ^ط (ب ۹، الانفال: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔

معلوم ہوا کہ زہد تَوَكُّل میں داخل ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا^ط وَأَصِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

ترجمہ کنز الایمان: تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی

باتوں پر صبر فرماؤ۔

(ب ۲۹، المزمل: ۱۰)

توکل بندے کو صبر پر قائم رکھتا ہے اور گویا ایسا شخص کلام باری تعالیٰ کو سنتا ہے اور اسے سمجھتا بھی ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے باغات اور چشموں کی آئین والی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو یقین کی حقیقت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ایمان کے وصف سے مُشَفَّع قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ هُمُ الْفَرِيدُونَ ﴿۱۲۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسے چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ (پ ۱، البقرہ: ۱۲۱)

آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر

پچھ گدڑی آیت مبارکہ میں بیان کردہ ﴿رَبِّدٌ﴾ یعنی جھاگ کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بطور تشبیہ ذکر کیا ہے تاکہ حق و باطل کی پانی و جھاگ سے مثال بیان ہو سکے۔ جیسا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا
الرَّزْبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک کر دُور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے۔

مُراد یہ ہے کہ حق نفع دینے اور باقی رہنے میں پانی کی مثل ہے جبکہ باطل ختم ہونے اور نفع کی کمی میں جھاگ کی مثل ہے۔ نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے سونے کو اس کی حقیقت ختم ہو جانے کی وجہ سے جھاگ سے تشبیہ دی اور یہ تشبیہ صرف مُمَازَلَّت میں ہے مجازی نہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿رَبِّدٌ مِّثْلُ﴾ اور یہ مُمَازَلَّت بھی کافی گہری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا:

كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لِلَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ ۚ (پ ۱۳، الرعد: ۱۷)
ترجمہ کنز الایمان: اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بھلائی ہے۔

یہاں ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ سے مراد جنت اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہیں
(پ ۱۴، النحل: ۱۰) کا برا حال ہے۔

یعنی وہ دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہنے والے ہیں، وہ دنیا پر مطمئن و راضی ہیں۔
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۚ ترجمہ کنز الایمان: جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر
(پ ۱۲، ہود: ۱۶) آگ۔

پاک ہے وہ ذات

❁ پاک ہے وہ ذات جس کی قوتِ بصارت کا حکم نگاہوں پر نافذ ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جو دن اور رات کو بدلنے والی ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاں ہر شے ایک مخصوص اندازے کے مطابق ہے۔
❁ پاک ہے وہ ذات جو ہر اُس شے کو دیکھ سکتی ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ وہ ہر اُس شے پر قادر ہے جس پر ہم قادر نہیں۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس نے اہلِ مشاہدہ کو مشاہدہ ذات کے معانی سے خاص فرمایا۔
❁ پاک ہے وہ ذات جس نے خاص بندوں کو اپنے علم سے کچھ عطا فرمایا اور جو عطا فرمانا چاہا اس سے انہیں آگاہ بھی فرمادیا۔

گویا ان لوگوں کے نزدیک سونا چاندی پانی پر موجود اس جھاگ کی طرح ہیں جنہیں ہوا نہیں ادھر ادھر اڑاتی پھرتی ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں پہاڑوں سے نکلنے والی مغربیات ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک پہاڑ ٹھہری ہوئی اور پر سکون موجیں ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۖ ترجمہ کنز الایمان: (تو) پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جسے
صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال یہ کام ہے اللہ کا
(پ ۲۰، النحل: ۸۸) جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

اہل آخرت کا مشاہدہ

ان کے نزدیک زمین گویا ایک غبار اُڑانے والا سمندر ہے جس میں موجیں اٹھ رہی ہیں جن کے درمیان شہر اور چٹیل میدان ظاہر ہیں کیونکہ کہیں یہ موجیں بہو اڑ رہی ہیں تو کہیں بلند و پستی کا شکار۔ مخلوق بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں تیر رہی ہے، بعض رینگ رہی ہے، ان میں ہر شے اپنی مقدار کے لحاظ سے موزوں ہے، جیسا کہ رات میں دن مل جاتا ہے اور سیلابی پانی کے ریلے پر جھاگ پیدا ہوتا ہے، یہ سب اس کی حکمت، محنتی قدرت اور لطیف و دقیق صنعت کے ظہور کی وجہ سے ہے تاکہ اس کا شکر بجالانے کی برکت سے اس کی نعمت کا مشاہدہ حاصل ہو۔ جیسا کہ فرامین باری تعالیٰ ہیں:

﴿۱﴾ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهَا ۚ (پ ۲۹، المائدہ: ۱۵)
ترجمہ کنز الایمان: (جس نے) تمہارے لیے زمین رام (تاج) کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ۔
﴿۲﴾ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۶۱﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔

(پ ۱۷، الانبیاء: ۹۶)

﴿۳﴾ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ
ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرا رب جس بات کو چاہے (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۰) آسان کر دے۔

پس بکھری ہوئی چیزیں جمع ہو گئیں اور پھٹی ہوئی جگہیں مل گئیں، ہر قسم کا فرق ختم ہو گیا اور قوت گویائی حاصل ہوئی اور ارشاد ہوا:
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ
ترجمہ کنز الایمان: اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں

(پ ۱۲، ہود: ۷) آزمائے۔

یہ اہل آخرت کا مشاہدہ ہے جو ان کے دنیا میں زہد اختیار کرنے سے اعلیٰ ہے۔ جمع شدہ اشیاء بکھر گئیں اور بند چیزوں میں دراڑیں پڑ گئیں، پانی سے ہر زندہ شے کا ظہور ہوا، فضا وسیع ہو گئی، حجاب بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، تفصیل پائی جانے لگی اور گمان کے مطابق حاصل ہو جانے کا فیصلہ ہو گیا۔

اہل دنیا کا مشاہدہ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَنَّ السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ أَرْثًا
فَقَفَّزْنَهَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ۖ

حَقٍّ ۖ (پ ۱، الانبیاء: ۳۰)

یہ اہل دنیا کا مشاہدہ ہے جو ان پر بہت بھاری ہے کیونکہ وہ غفلت سے اُچانک بیدار ہوں گے۔

عام لوگوں کا مشاہدہ

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿۱﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ
مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۖ (پ ۱۹، ق: ۱۹)

﴿۲﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكْشَفْنَا
عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۖ

(پ ۲۲، ق: ۲۲)

﴿۳﴾ وَالنُّزُعَاتِ عَن قَالٍ ۖ وَالنُّشُطِ
نَشْطًا ۖ وَالسَّيِّئَاتِ سَبْحًا ۖ

(پ ۳۰، النُّزُعَاتِ: ۳۱)

یہ عام لوگوں کا مشاہدہ ہے جو وہ موت کے وقت کریں گے تو اپنی کوتاہیوں پر ان کی خسرتِ حد سے زیادہ ہوگی۔

خواص کا مشاہدہ

خواص اپنے حصے کے مشاہدے سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کی نگاہوں کا مرکز آنے والی نعمتیں ہیں، انہوں

نے بندوں سے منہ موڑ کر ذاتِ حق کے مشاہدہ سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے، انہیں ظاہری، باطنی، لطیف، پوشیدہ، معزوف و منکر طریقے سے ذاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ کروانے کا تصرف بھی حاصل ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ (پ ۱۲، یوسف: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

الغرض اللہ عزوجل جس پر غالب ہو وہ ظاہر نہیں ہوتا اور جس شے کو اپنے بندوں پر تسلط کر دے وہ غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیبِ لمیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: کتنی ہی سچی بات کسی شاعر نے کہی ہے:

اَلَا كُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللّٰہُ باطِلٌ
یعنی اللہ عزوجل کے سوا ہر چیز باطل ہے۔^①

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۲۲﴾ (پ ۲۲، ص: ۸۴)

ترجمہ کنز الایمان: تو کچھ یہ ہے اور میں کچھ ہی فرماتا ہوں۔

نیز ارشاد فرمایا:

خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ط
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ عَلٰی
كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ۚ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدُّ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَیْءٍ عِلْمًا ﴿۲۳﴾ (پ ۲۸، الطلاق: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: (اللہ ہے) جس نے سات آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں علم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

تم کافر ہو جاؤ یا مجھے کافر کہنے کو

حضرت سیّدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر بیان کر دوں تو تم لوگ کفر میں مبتلا ہو جاؤ۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: تم اس کا انکار کر دو گے اور اپنے اس

ہر شے کے نام میں اسمائے حسنیٰ کی برکت

جب ظاہر مخفی اور مخفی ظاہر ہوتا ہے

سُرِّيْهِمُ الَّتِي تَافِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقُّ - أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

ترجمہ کنز الایمان: ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں یہاں تک کہ ان پر

۳.....مسلم، کتاب الشعر، ص ۱۲۳۸، حدیث: ۲۲۵۶

اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۲﴾ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِیَۃٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَا اِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحِیْطٌ ﴿۵۳﴾ (پ ۲، حم السجدة: ۵۲، ۵۳)

شک ہے سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے۔

دنیا دیکھنے کی دعا

ایک شخص نے یہ دعا کی: اے اللہ عزوجل! مجھے دنیا کو اسی طرح دکھا جیسا کہ تو اسے دیکھتا ہے۔ تو عزوجل کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا: ایسا مت کہو! کیونکہ اللہ عزوجل اس طرح دنیا کو نہیں دیکھتا جس طرح تم دیکھتے ہو۔ بلکہ یہ عرض کرو: اے اللہ عزوجل مجھے دنیا کو اس طرح دکھا جس طرح تیرے نیک بندے اسے دیکھتے ہیں۔^①

یہی اللہ والوں کا مشاہدہ ہے جس میں پہلا (یعنی زاہدین کا) مشاہدہ غائب ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلا مشاہدہ اہل دنیا کے مشاہدے کو غائب کر دیتا ہے۔ اس مقام کا انکشاف اور اس مشاہدے کا اظہار صرف اس مشاہدہ کرنے والے کے لیے جائز ہے جو صدیقین میں خاص مقام کا حامل ہو۔ کسی حکیم کا قول ہے:

لَقَدْ عَزَّتْ مَعَانِيهِ فَعَايَتْ عَنِ الْبَصَائِرِ اِلَّا لِلشَّاهِدِ

یعنی اس کے معانی بہت بلند و بالا تھیں جو مشاہدہ کرنے والے کے ہوا تمام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔

رازِ ربوبیت کو ظاہر کرنا

یہاں وہ اہل مشاہدہ مراد ہیں جو قرآن کریم کے معانی و مفہیم سے آگاہ اور مشاہدے میں راز کی باتوں کو جان کر انہیں افشا کرنے کی ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ کیونکہ رازِ ربوبیت کو ظاہر کرنا گناہ اور رازوں کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زاہد کی نگاہیں اگر ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدے کی تاب کے قابل نہیں تو وہ دنیا کو جھاگ کی طرح ضرور خیال کرے تاکہ کم از کم اس کا شمار اہلِ سماعت و شہادت میں

① الدعاء لمحمد بن فضیل القسبی، ص ۱۵۹، حدیث: ۲

ہونے لگے اور وہ دل کے یادِ الہی میں مگن رہنے کی وجہ سے اپنی عادات و اوصاف بھول جائے اور اللہ عزوجل کے ہاں ایسا شہید شمار ہو جس کے لیے اجر و ثور ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ
نُورُهُمْ ﴿۱۹﴾ (العنکبوت: ۱۹)
ترجمہ کنز الایمان: اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔

الغرض جو شخص اپنے مشاہدے کی گواہی نہ دے تو شہید یعنی گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ نور کے بغیر وصفِ اولیٰت کا مشاہدہ ہی کیسے کر سکتا ہے؟ یا وہ شخص اپنی شہادت پر کیسے قائم رہ سکتا ہے جس نے ذاتِ باری تعالیٰ کی قیوہیت کا مشاہدہ نہ کیا ہو؟ بلکہ وہ نور و وحدانیت کے بغیر ذاتِ باری تعالیٰ کی صفتِ قیوہیت کا مشاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ اس مقام کے قریب نہیں تو پھر اس کی حالت اس فرمانِ باری تعالیٰ کے مطابق ہوگی:

أَوَلَمْ يَلْقَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿۲۰﴾ (البقرہ: ۲۰، ۲۱، ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔

وہ ایسی جگہ سے سنتا ہے جو قربت کے (اعتبات سے دور ہے۔ اس (اعتبات سے اس کا شمار اہل بیان و فکر میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿كُلُّ لَكَ يَبِينُ﴾ اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون ﴿۱۹﴾ فی الدنیا والآخرۃ ﴿۲۰﴾ (البقرہ: ۲۱۹، ۲۲۰) ترجمہ کنز الایمان: اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ ﴿مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے فقاوڑ و زوال پذیر ہونے اور آخرت کے باقی و دائمی ہونے کے متعلق سوچتے ہو تو باقی اور دائمی آخرت کو ترجیح دیتے ہو اور فانی و زائل ہونے والی دنیا کے مقابلے میں اسے مرغوب جان کر اس سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ کیونکہ جس کی انتہا قیام ہو اس کی انتہا بھی ابتداء کی طرح ہوتی ہے اور دنیا کی تو ابتداء ہی نہیں۔ البتہ! جس کی انتہا دائمی ہو گویا وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی ابتداء بقائیں انتہا بھی ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿۲۱﴾ (پ: ۳۰، الاعلیٰ: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

آخرت کے دو اوصاف

اللہ عزوجل نے یہاں آخرت کو اس کے باقی رہنے کی وجہ سے اپنی دو صفات سے متصف فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۵۲﴾ (۱۶: طہ: ۵۳)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴿۵۳﴾
ترجمہ کنز الایمان: جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (۱۶: سجد: ۵۲)

اس آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی نسبت ہماری جانب فرمائی تاکہ اس کے ذریعے ہماری بے وقعتی خوب واضح ہو جائے کیونکہ ہم فانی ہیں اور ہمیں اس سے بے رغبتی برتنا چاہئے۔ جبکہ آخرت کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی تاکہ اس کی قدر و منزلت کا اظہار ہو کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیں اس میں رغبت رکھنی چاہئے۔

دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرنا

بندہ جب اپنے دل کی آنکھ اور ایمان کے یقین سے مشاہدہ کرتا ہے کہ جس بات کو سن اور جان کر وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی گویا وہ تھی ہی نہیں اور جو باقی رہے گی گویا وہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا شمار وزج ذیل لوگوں کی صف میں ہونے لگتا ہے:

﴿مذکورہ آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے والوں اور مشاہدہ کرنے والوں میں۔﴾

﴿اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں۔﴾ اس پر حقیقی ایمان لانے والوں میں۔

﴿دنیا میں حقیقی زہد اختیار کرنے والوں میں۔﴾ آخرت میں حقیقی رغبت رکھنے والوں میں۔

﴿دین میں قوت کا مظاہرہ کرنے والوں میں۔﴾ یقین میں بصیرت رکھنے والوں میں۔

دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا

جب بندہ اپنی دینی قوت سے (دنیا کو) دیکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ کر اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی طرف چل دیتا ہے اور بطور زادِ راہ تقویٰ اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿۱۹﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ^۱
دھیان کرو تو اللہ کی طرف بھاگو۔

(پ ۲۷، الذہب: ۲۹، ۵۰)

یعنی تم واحد و احد کی یاد میں گمن رہو اور اشکال و اُخداد سے فرار حاصل کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿۲۸﴾ (العنبر: ۲) ترجمہ کنز الایمان: تو عبرت لو اے نگاہ والو۔
جب وہ دیکھے گا تو عبرت پکڑے گا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگے گا جن کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے: خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ^۲ (پ ۱۶، سورہ: ۱۲) ترجمہ کنز الایمان: کتاب مضبوط تھام۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

یہاں ﴿بِقُوَّةٍ﴾ سے مراد ایک قول کے مطابق کتاب پر عمل کرنا ہے۔ ایک قول ہے کہ اس پر یقین کرنا مراد ہے جبکہ ایک قول کے مطابق یہاں کوشش و مجاہدہ مراد ہے۔ بہر حال اس کا شمار ان مُحْسِنِينَ میں ہونے لگتا ہے جو کتابِ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ نولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيًّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^۳ (پ ۳، آل عمران: ۱۹۱) ترجمہ کنز الایمان: جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔

پھر ارشاد فرمایا: اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی مگر اس میں غور نہ کیا اور اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جس نے اس کی تلاوت کی مگر اپنی مونچھوں کے بالوں پر ہاتھ ہی پھیرتا رہا۔^①

① صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب التوبة، ۸/۴، حدیث: ۲۱۹

اخلاق النبی وآدابہ، ذکر فعلہ فی لیلہ وفی فراشہ... الخ، ص ۱۰۵، حدیث: ۵۲۱

نیز (آیت مبارکہ میں مذکور) زمین سے جہنم کے طبقات اور آسمان سے جنت کے درجات مراد ہیں اور یہی وہ عالم ملکوت ہے جس کا مشاہدہ اہل یقین کرتے ہیں اور اسے ہی ملک باطن اور ملک کبیر بھی کہتے ہیں۔ لہذا یہ دونوں یعنی زمین و آسمان، ان سے بلند و پشت سب کچھ بلکہ عرش و تحت الثریٰ (پاتال) بھی اہل فکر و ذکر اور اہل یقین پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آسمان گویا جنت، اس کے ستارے آویلائے کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کی منازل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ اسی طرح زمین گویا جہنم، اس کی سرحدیں زمین والوں کی منازل اور اس سے نیچے دیگر مخلوق آباد ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ تَرْجُمَةُ كَذُوبٍ الْيَمِينِ: جس دن بدل دی جائے گی زمین اس و بَرَزُوا لِلَّهِ (پ: ۱۳، ابراہیم: ۲۸)

زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔

یہاں زمین کو جہنم سے اور آسمانوں کو جنت سے بدلنا مراد ہے۔ جبکہ سب لوگوں کے نکل کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔

زمین و آسمان یعنی جنت و جہنم کے مشاہدے کے بعد اہل فکر و ذکر اور اہل یقین پر عزت و جبروت کا ظہور ہوتا ہے تو انکار ملک و ملکوت سے شجاذ کر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب قلوب پر انوارِ یقین کی وجہ سے انقیاد اعلیٰ و جبروت کا ظہور ہوتا ہے تو اہل فکر کی بصیرت اپنے یقین کی قوت کی مدد سے مشاہدہ جلال و جمال میں مصروف ہو جاتی ہے بشرطیکہ اس پر ملکیت و ملکوتیت (یعنی عالم ظاہر و عالم غیب) حجاب میں نہ ہوں۔

ان دیکھی و نامعلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ

(صاحب کتاب امام اہل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ فرماتے ہیں) ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ظاہر نہیں ہیں جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کو ان کے یقین سے بالاتر باتوں سے آگاہ نہیں فرمایا۔ البتہ! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خاص بندوں کی دیکھی بھالی چیزوں کو ان دیکھی چیزوں کے دیکھنے کا دروازہ اور معلوم چیزوں کو نامعلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ بنا دیا ہے، نیز قرآن کریم میں موجود احکام خداوندی کی حفاظت کرنے کے سبب انہیں علمائے ربانی و شہدائے موحدانین رَحْمَتُ اللہِ الْغَفُورِ کے مقام و مرتبے پر

بھی فائز فرمایا اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

كُنْ بِاللهِ شَهِيدًا ابْنِيَّ وَبَيْنَكُمْ لَوْ مَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۲۲﴾ (پ ۱۳، الرعد: ۲۲) وہ جسے کتاب کا علم ہے۔

البتہ! عام مؤمنین کو دنیا میں جو مشاہدہ کی دولت نصیب ہوتی ہے وہ اس مشاہدہ کے قریب تر ہے مگر وہ اسے عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں تو اسے سزا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ مَنقُول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے ہی دنیا بندے پر کشادہ ہوتی ہے اور اس کی نگاہِ کرم کے صدمے ہی اس سے دُور ہوتی ہے۔

دنیا کی آبادی

حضرت سَیدنا داود علیہ السلام کے مُتعلق مَرْوِی باتوں میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وَحی فرمائی: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آدم کو دَرخت کھانے کی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ (پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا:) تاکہ ان کی لغزش کو دنیا کی آبادی کا سبب بنادوں۔

دنیا آباد کرنے والے کون ہیں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت و فرمانبرداری دنیا کی بربادی کا سبب ہے اور اس سے مُراد یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی محبت ہر بُرائی کی اَصْل ہے۔^۱ کیونکہ یہی اس کی بُنیاد ہے مگر یہ طاعت عام لوگوں کے بس میں نہیں کیونکہ ان سے تو دنیا کی آبادی چاہی گئی ہے (نہ کہ بربادی)۔ لہذا چند خواص لوگ ہی (اگر زہد پر عمل پیرا ہو کر دنیا سے بے رغبتی کا مظاہرہ کریں تو یہی) بہتر ہیں کیونکہ ان کی تعداد کی کمی دنیا کی آبادی کے لیے نُقصان دہ نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی آبادی دنیا داروں سے چاہی گئی ہے (نہ کہ زاہدین سے)۔

دنیا کی خرابی

مَنقُول ہے کہ جب حضرت سَیدنا آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے شَجَرِ مَمْنُوعہ کا پھل کھایا تو

قضائے حاجت کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس دُرُخْت کے علاوہ جُت کا کوئی بھی دُرُخْت کھانے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام کو اسے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام جُت میں ادھر ادھر پھرنے لگے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک فرشتے کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام سے (اس بے چینی کے متعلق) پوچھے۔ چنانچہ اس نے عرض کی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں اپنے پیٹ میں موجود تکلیف دہ شے سے نجات چاہتا ہوں۔ فرشتے کو حکم دیا گیا کہ پوچھے: آپ کہاں قضائے حاجت کرنا چاہتے ہیں؟ بستر پر، چارپائیوں پر، نہروں میں یا درختوں کے سائے تلے، کیا آپ یہاں اس کے مناسب کوئی جگہ پاتے ہیں؟ البتہ! (اس سے نجات چاہتے ہیں تو زمین پر چلے جائے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان پر اپنا کرم فرمایا اور انہیں زمین پر اتار دیا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کے پھلوں کو ناقص بنایا اور ان کے اوصاف کو بیخ اور گاد سے بھر کر (ان کی اصل کو) بدل دیا تاکہ لوگ ان سے بے رغبتی کا مظاہرہ کریں اور اس بات کی خبر بھی دیدی کہ یہ لذتیں ختم ہو جانے والی ہیں تاکہ لوگ دائمی لذتوں کے حصول میں رغبت رکھیں۔

کسی عالم کا قول ہے کہ جب بھی دنیا کی کوئی زینت مجھ پر ظاہر ہوتی ہے تو میں اس کے باطن کو بھی دیکھ لیتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت جان کر اس سے منہ پھیر لوں۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی اپنے مُقَرَّبین اُولیائے کرام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام پر خاص عنایت ہے۔ چنانچہ جو شخص دنیا کے (جہیز) اوصاف کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ اس کے آخر سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا اور جو اس کی باطنی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر سے خوش نہیں ہوتا اور جس پر اس کا انجام ظاہر کر دیا جاتا ہے اسے دنیا کی زیب و زینت نہیں بہکا سکتی۔

علمائے سوء کی مثال

حضرت سَیِّدُنا عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: اے علمائے سوء! تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہاری مثال بیٹ الحکاکی اس نالی جیسی ہے جس کا ظاہر تو اچھا ہو مگر باطن بدبو دار ہو۔

دنیا ایک جادو گرنی ہے

حضرت سَیِّدُنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفَّار فرماتے ہیں: جادو کرنے والی سے بچو! ① کیونکہ یہ یعنی

دنیا غلامے کرام کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے۔ چنانچہ جس نے باطل کے ذریعے دنیا کی جزو کی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور اگر اس کی جزو قوی ہو گئی اور دنیا سے اس کی محبت نے شدت اختیار کر لی تو گویا اب وہ دوسروں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ (قرآن کریم میں بندے کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے متعلق) فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ (۵، النساء: ۲۹)

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناخن نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنی جانیں قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔

راہِ خدا سے دوسروں کو روک کر ان کی ہلاکت کا باعث بننے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ (۱۰، التوبة: ۳۴)

ترجمہ کنز الایمان: بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناخن کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔

سب سے بڑا قاتل

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق مروی روایات و حکایات میں ہے کہ ایک بار آپ علیہ السلام کا دورانِ سیاحت زمین پر پڑے کچھ سونے کے پاس سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ خوریوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس سونے کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا: یہ سب سے بڑا قاتل ہے، اس سے بچو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے خوریوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے مگر تین افراد سونے کی خاطر وہیں رُک گئے۔ دو وہیں رُکے رہے اور تیسرے کو انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے قریبی شہر بھیجا۔ (جب وہ تیسرا گیا) تو شیطان نے پیچھے رہ جانے والے دونوں ساتھیوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ یہ سونا تین برابر حصوں میں تقسیم ہو؟ اس تیسرے کو

قتل کر دو تو یہ صرف دو حصوں میں ہی تقسیم ہو گا۔ چنانچہ ان دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جب وہ تیسرا شخص واپس آئے گا تو دونوں مل کر اسے قتل کر ڈالیں گے۔ ادھر شیطان تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ کل مال کا تیسرا حصہ لے، اگر ان دونوں کو قتل کر دے تو سارا مال تیرا ہو گا۔ چنانچہ اس نے زہر خرید کر اسے کھانے میں ڈال دیا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اس کے بعد بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو وہ دونوں بھی فوراً مر گئے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی میں ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے سونے کے ازدگرد ان سب کو مرہ پایا جبکہ سونا اسی طرح وہاں موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے آپ سے ان کا ماجرا پوچھا تو آپ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ بتا دیا۔

عوام اور بادشاہ کون؟

حضرت سیدنا ابن مبارک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عَرْض کی گئی: عوام کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: غلامائے کرام رَحْمَتُ اللّٰهِ السَّلَام۔ عَرْض کی گئی: بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا: زاہِدین رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ۔

دل و زبان سے حکمت کی باتوں کا ظہور

حضرت سیدنا ابن مُسَيَّب رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دل میں حکمت ڈال کر اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری فرما دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کو دنیا کی ہر بیماری اور اس کی دوا دکھا کر اسے سَلَامَتی کے ساتھ دارِ السَّلام (یعنی جنت) کی طرف لے جاتا ہے۔^①

دنیا کس کا گھر ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ کئی مدنی سرکار صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس

①..... شعب الایمان، باب فی الزہد و قصر الامل، ۷/ ۳۲۶، حدیث: ۱۰۵۳۲، بتغییر قلب

کا کوئی گھر نہیں اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور اسے وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں۔^①

حلال اشیاء میں صحابہ کا بے رغبتی برتنا

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے 70 بدری صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حلال کردہ اشیاء میں اس قدر بے رغبتی کا مظاہرہ کرتے کہ تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حرام کردہ چیزوں میں نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آزمائش و سختی پر اس قدر خوش ہوتے کہ تم تنگی و کشادگی پر ایسی فرحت محسوس نہیں کرتے۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ دیوانے ہیں اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہارے نیک لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں اور بڑے لوگوں کو دیکھ کر فرماتے کہ یہ روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں سے کسی کی خدمت میں حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ قبول نہ کرتا بلکہ ارشاد فرماتا: مجھے ڈر ہے کہیں یہ میرے دل کو خراب نہ کر دے۔

جس کے پاس دل ہو

جس کے پاس دل ہو وہ اسے خراب ہونے سے بچاتا ہے، اس کے بدلے سے ڈرتا ہے اور اسے دُشست رکھنے والے کام کرتا ہے اور جس کے پاس دل ہی نہ ہو وہ خواہشات کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اوندھے منہ گرتا ہے تو دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھاتا ہے یا اس کا شمار دنیا پر راضی رہنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانیں سے غفلت برتنے والے لوگوں میں ہونے لگتا ہے۔ یوں وہ محرومی پر راضی ہوتا ہے اور بے مثل و اعلیٰ شے پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا صَوَّبَ اِلَیْهِمُ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ تَرْجُوهُمْ كَنُزُلِ الْاَيَّامِ: اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں۔
یوں وہ شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اعراض اور ناراضی کا مستحق ٹھہر اور ان لوگوں کی مثل ہو گیا جن سے

①..... مسند احمد، مسند السيدة عائشة، ۳۲۳/۹، حدیث: ۲۲۳۷، مختصراً

سوسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ۵/۹۸، حدیث: ۱۸۴

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اعراض کرنے اور ان سے کچھ بھی قبول نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمْ
يُرد إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ
مِّنَ الْعِلْمِ ط (پ ۲۷، النجم: ۲۹، ۳۰)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبِعْ
هُوَ هُوَ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۖ (پ ۱۵، الکہف: ۲۸)

یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام خدا سے گزر گیا۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿فُرْطًا﴾ سے مراد یہ ہے کہ جن اُمور سے منع کیا گیا ہے وہ ان سے شجاذ کرنے والا اور جن باتوں کے بجالانے کا حکم دیا گیا ہے ان میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ جبکہ ایک قول کے مطابق یہاں اس کا اپنی ہلاکت کی طرف بڑھنا مراد ہے۔

دنیا داروں سے ناراضی

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا داروں پر ناراضی کے باعث اپنے محبوب، داناے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بھی منع فرمادیا کہ وہ ان پر کرم کی نظر نہ فرمائیں۔ بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ اس نے جو دنیا کی زیب و زینت ان دنیا داروں کے لیے ظاہر فرمائی ہے وہ شخص ان کی آزمائش کے لیے ہے اور قناعت و زہد ہی بہتر اور باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ ان اُمور کو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اس فرمانِ عالیشان میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَهُمْ فِيْہِ ط اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بڑھنے کے

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۳۱﴾ (ب ۱۶، طہ: ۱۳۱) لیے دی ہے جتنی دنیا کی عازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رِزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

ایک قول کے مطابق مذکورہ آیت مبارکہ میں ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى﴾ سے مراد قناعت ہے، جبکہ ایک قول کے مطابق ایک دن کی خوراک ہے اور ایک قول میں ہے کہ یہاں دنیا میں زہد اختیار کرنا مراد ہے اور یہی قول قرآن مجید کے زیادہ مشابہ ہے جس کی دلیل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان ہے:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْلَى ﴿۳۰﴾ (ب ۳۰، الاعلیٰ: ۷۱) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

معلوم ہوا کہ مذکورہ فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْلَى﴾ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت میں ملنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا رِزق بہتر اور سب سے دیر پا ہے۔ جبکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۶﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ (ب ۸۶، ہود: ۸۶)

یہاں قناعت مراد ہے جبکہ ایک قول کے مطابق حلال رِزق مراد ہے یعنی مال و اسباب کی کثرت کے بجائے رِزقِ حلال بہتر ہے کیونکہ انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔

بہترین مال کی علامت

ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا گزر 10 ماہ کی حاملہ اُونٹنیوں کے پاس سے ہوا، ایسی اُونٹنیاں عربوں کے ہاں عمدہ و بہترین مال شمار ہوتی تھیں، کیونکہ یہ گوشت، دودھ، بچوں اور اُون کے حصول کا ذریعہ تھیں اور ان کا تعلق ان اُونٹنوں سے تھا جن پر سواری کی جاتی۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نیک لوگوں کی مثال ان اُونٹنیوں سے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگ ان 100 اُونٹنوں

کی طرح ہیں جن میں سواری کے قابل بہت کم ہیں۔^① یعنی اونٹ تو بہت ہیں مگر مذکورہ پانچ اوصاف کے حامل اونٹ بہت کم ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے درج ذیل فرمان میں انہی اونٹنیوں کا تذکرہ ہے:

وَإِذَا الْعِشَاءُ عَظُمْتُ ۖ (ب ۳۰، التکویر: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب تھکی (گاہن) اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

مذکورہ آیت مبارکہ میں ایسی اونٹنیاں مراد ہیں جنہیں ان کے مالکوں نے چھوڑ دیا ہو اور وہ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اپنی جانوں کی فکر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل ہو گئے ہوں۔

راوی فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان اونٹنیوں کی طرف سے اپنا رخ مبارک پھیر لیا اور نگاہیں جھکالیں تو عرض کی گئی: **یَا رَسُولَ اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** ایہ ہمارے بہترین مال ہیں، آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ارشاد فرمایا: **اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے ان کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔** اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَلَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْہِ ۚ وَمِرَاقٍ رَبِّكَ خَبِيرٌ ۝۳۱ (پ ۱۶، طہ: ۱۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو بڑھنے کے لیے دی ہے جیتی دنیا کی ٹازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا راز سب سے اچھا اور سب سے دیرپا ہے۔

ہم کیا جمع کریں؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی روایت میں ہے کہ جب یہ آیت

① بخاری، کتاب الرقاق، باب رفع الامانة، ۲/۴، حدیث: ۲۴۹۸

مبارکہ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (پ ۱۰، النبیہ: ۳۴) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ ﴿نازل ہوئی تو دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحرو برّصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہو ورنہم و دینار کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے غرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں سونا چاندی جمع کرنے سے منع فرمایا ہے تو ہم کیا جمع کریں؟ ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کو چاہئے کہ وہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی نیک بیوی اختیار کرے جو اُمورِ آخرت میں تمہاری مدد کرے۔^①

تین مصیبتیں

حضرت سیدنا خذیفہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ ٹھٹھے میٹھے آقا، کئی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے تین چیزوں میں مبتلا کرے گا:

﴿۱﴾ ایسے غم میں کہ اس کا دل کبھی اس غم سے خالی نہ ہو گا۔

﴿۲﴾ ایسے فقر میں کہ وہ کبھی غنی نہیں ہو گا۔ ﴿۳﴾ ایسے حرص میں کہ وہ کبھی سیر نہیں ہو گا۔^②

ایمان کب کامل ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا علی بن ابی طلحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایک مَرْسَل حدیث^③ مروی ہے کہ کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: بندے کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ شہرت سے زیادہ گم نامی کو اور اشیاء کی کثرت سے زیادہ ان کی قلت کو پسند کرتا ہے۔^④

①..... ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب افضل النساء، ۲/۲۱۳، حدیث: ۱۸۵۶، بتغییر

مسند احمد، احادیث رجال من اصحاب النبی ﷺ، ۹/۲۲، حدیث: ۲۳۱۶۲

②..... موسوعة ابن ابی العنیا، کتاب ذم الدنيا، ۵/۳۳، حدیث: ۳۵، عن عیسیٰ علیہ السلام، بتغییر

③..... اگر سند میں راوی کا سُقُوطِ آخرِ سند سے ہو تو اسے حدیثِ مَرْسَل کہتے ہیں اور اس فعل کو ارسال۔ جیسے کوئی تلامذہ کہے:

رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا: مجھ و روایام اعظم اور ایام مالک کے نزدیک ثقہ کی حدیثِ مَرْسَلِ حجت ہے۔ اس لیے کہ راوی کو اپنے شیخ کے ثقہ ہونے پر اعتماد کئی نہ ہو تا تو ارسال نہ کرتا۔ (زبد القاری، ۱/۹۵)

④..... الزہد لمعاذ بن عمر، باب فی خمول الذکر... الخ، حدیث: ۵۵، ص ۲۱۸، بتقدم و تاحر

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زہد پر مبنی چند باتیں

۱۔ دنیا ایک پل ہے جسے عبور کر کے آخرت کی طرف جانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اسے عبور کرو اور آباد نہ کرو۔^①

۲۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے عرض کی: مجھے بھی سفر میں اپنے ساتھ لے جائیے۔ ارشاد فرمایا: اپنا مال خود سے دور کر کے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ عرض کی: میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو سختی سے ارشاد فرمایا: کیا غنی جنت میں داخل ہو گا! یعنی آپ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا۔

۳۔ خوار یوں نے عرض کی: اے اللہ عزوجل کے نبی! کاش! آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں کہ ہم ایک عمارت تعمیر کر کے اس میں اللہ عزوجل کی عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا: جاؤ! جا کر پانی پر عمارت بنا لو۔ عرض کرنے لگے: پانی پر عمارت کی بنیادیں کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ ارشاد فرمایا: تو پھر دنیا کی محبت پر عبادت کی بنیادیں کیسے استوار ہو سکتی ہیں؟

۴۔ تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت اس وقت ہی پاسکتا ہے جب وہ اللہ عزوجل کی عبادت پر تعریف کو پسند کرے نہ دنیاوی غذا کی کوئی پروا کرے۔^②

عبادت میں غنی و فقیر کی مثال

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث فرماتے ہیں: تقویٰ زہد کے بغیر عمدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: عبادت (میں ہی لگے رہنا) اَعْنِیَا کو زیبا نہیں، غنی کی عبادت ایسی ہے جیسے کچرا کنڈی پر خوبصورت باغ ہو اور فقیر کی عبادت ایسی ہے جیسے کسی خوبصورت گردن میں موتیوں کا ہار ہو۔

عبادت میں فقرا کے ان اوصاف کا مفہوم قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے ماخوذ ہے:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں

اللہ (پ ۳، البقرہ: ۲۷۳) روکے گئے۔

①..... عبود الاخیار، کتاب الزہد، الدنیا، ۲/ ۳۵۴، بتغیر قلیل

②..... نوادر الاصول، الاصل السابع، والمائد، ۱/ ۲۴۵، حدیث: ۶۲۵، بتغیر واختصار

(۲) تَرٰهُمْ مُرْكَاً سَجَدًا (ب ۲۶، الفص: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرے۔

مفلوم ہوا ان پر علامت فقر کی غمگینی کی وجہ سے عبادت کا لباس بھی غمہ ہو گیا۔

شیطان حملے کا تور

حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی اپنے شہزادے کو کی گئی وصیتوں میں ہے کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے شہزادے کو شیطان کے داخل ہونے کے راستوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ارشاد فرمایا: جب شیطان تیرے پاس فقر کی جانب سے آئے تو اسے بتانا کہ حقیقی مال دار وہ ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طاعت کرے اور فقیر وہ ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی معصیت زُشوا کرے اور جب شیطان تجھے مال داری کی رغبت دلائے تو اسے بتانا کہ مال دار اور قراءت کا جمع ہونا اچھا نہیں۔

زہد کی باتیں کرنے کا حق صرف زاہد کو ہے

کسی بزرگ کا فرمان ہے: عَلَمَاءُ ہَرَبَا زُہْدِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الشَّیْخُ حَسَنُ اور نصیحت کی باتیں دنیا میں زہد اختیار کرنے والوں کے سوا کسی سے نہ سنتے اور ارشاد فرماتے: دنیا دار اس کے اہل ہیں نہ اس کے لائق۔ چنانچہ حضرت سیدنا زہرا بن حنیوہ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے مُتَعَلِّق مَنْقُول ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ بَیْثُ النُّقَدَّس کے ایک زاہد کی مَحْفِل میں شریک ہو کر اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس زاہد کی مَحْفِل میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد جمع ہے، آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ پیچھے ہی بیٹھ گئے اور یہ خیال کیا کہ وہ زاہد بھی ان لوگوں میں ہی تشریف فرما ہوں گے مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ نے مجلس میں زہد کی باتیں شروع کر دیں، وہ بَیْثُ النُّقَدَّس شریف کے مُؤَدِّن بھی تھے اور ان کے باتیں کرنے میں کوئی حَرَج بھی نہ تھا لیکن حضرت سیدنا زہرا رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اور پوچھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بزرگ نے اپنا تعارف کرایا تو آپ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو محاف فرمائے، ایسی باتیں نہ کیجئے، کیونکہ

ہمیں زہد کی باتیں صرف زاہدوں سے ہی سننے کا حکم دیا گیا ہے۔

اسی طرح متفقہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمتِ اقدس میں کچھ چادریں پیش ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چادر تمام صحابہ کرام علیہم السلام میں تقسیم کر دی۔ مجمع کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود دو چادروں میں خطبہ دینے لگے اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! سنو! تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ دریافت فرمایا: وہ کیوں؟ عرض کی: کیونکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک چادر عطا فرمائی جبکہ خود دو چادروں میں لبوس ہیں۔ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل آپ پر رحم فرمائے، میں نے اپنے کپڑے دھو رکھے تھے اور میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اور لباس نہ تھا، چنانچہ میں نے دوسری چادر اپنے بیٹے (عبداللہ) سے اُدھار لی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: اب کہیے! ہم آپ کی باتیں سنیں گے۔

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکل سے صدق کے متعلق پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص۔ عرض کی گئی: اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: زہد۔ عرض کی گئی: زہد کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا: اس کے متعلق زاہدوں سے پوچھو، یعنی حضرت سیدنا بشر بن عازث علیہ رحمۃ اللہ الوارث سے پوچھو۔

زہد کی باتیں کرنے سے پہلے خود زہد کی حالت اختیار کرو

حضرت سیدنا ابوطالب و زراق علیہ رحمۃ اللہ الزراق فرماتے ہیں کہ میں محدثین کرام کی ایک جماعت میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکل کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے زہد کی روایات پر مبنی ایک کتاب لکھی تھی تاکہ ان سب کے سامنے پڑھوں۔ ہمارے لیے ایک کمرے میں ایک نئی چٹائی بچھائی گئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کمرہ خاص سے ہمارے پاس تشریف لائے اور جب بیٹھ کر اپنے دست مبارک میں کتاب کا مسودہ لیا تو اسے بند کر کے ارشاد فرمایا: اے ابوطالب! زہد کی باتیں حالتِ زہد میں ہی کی جاتی

ہیں۔ یہ فرما کر ہمارے نیچے سے نئی چٹائی بھادی اور ہم سب مٹی پر بیٹھ گئے۔

دنیا سے محبت ناقابلِ معافی گناہ ہے

بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ الصَّغِیرُ فرماتے ہیں: بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیا سے محبت کرنا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی سخت روایت وہ ہے جسے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت یحییٰ بن سلیم طائفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے حوالے سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کے برابر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کرے مگر بارگاہِ خداوندی میں اس حالت میں حاضر ہو کہ دنیا کو محبوب جانے والا ہو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کل روز قیامت اسے ایک مخصوص مقام پر کھڑا کرے گا، پھر تمام مخلوق میں اس کا شہرہ عام کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا: سنو! فلاں بن فلاں نے اس شے کو محبوب جانا جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو ناپسند تھی۔

سیدنا عمر و بن اسود عسی کا عہد

حضرت سیدنا یحییٰ بن جابر طائفی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر و بن اسود عسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ عہد کیا: میں دن کو کبھی بھی لباسِ شہرت پہنوں گا نہ رات کو کمبل آؤڑھ کر سوؤں گا، کبھی کسی کام میں غری و سہیل پسندی کا مظاہرہ کروں گا نہ کبھی اپنے پیٹ کو کھانے سے بھروں گا۔ ان کا یہ عہد سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی ہدایت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ عمر و بن اسود کو دیکھ لے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کیا ہی سچی بات کی ہے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ذہن کے متعلق ایسی ہی روایات مروی ہیں۔

سیدنا عمر بن عبد العزیز کا عہد

حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَزِیز کے سامنے جب حضرت سیدنا ابو سلام حبشی عَلَیْہِ رَحْمَةُ

اللہ التقویٰ نے دو جہاں کے تاجور، سلطان، نحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانِ عالیشان بیان کیا کہ میری اُمت کے فقرا جنت میں اُغُنیا سے پہلے داخل ہوں گے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا: ان فقرا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس پر حضرت سیدنا ابوسلام حبشی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ نے یہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنایا: ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بال پر اگندہ اور لباس میلے ہوں، جن پر بند دروازے کھولے جائیں نہ وہ ناز و نعم میں پٹی بڑھی عورتوں سے نکاح کریں۔ (راوی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر) حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ انصاریؒ نے لگے یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی پھر ارشاد فرمایا: میں ان میں سے نہیں ہوں۔ مجھ پر بند دروازے بھی کھولے گئے ہیں، میں نے ناز و نعمتوں میں پٹی بڑھی خاتون یعنی اُمّ بنین بنت عبد الملک بن مردان سے نکاح بھی کر لیا، مگر اب بے شک اللہ عزوجل کی قسم! میں اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہ لگاؤں گا جب تک کہ بال پر اگندہ نہ ہو جائیں گے اور اپنے کپڑوں کو بھی اس وقت تک نہ دھوؤں گا جب تک کہ یہ میلے نہ ہو جائیں۔

وحی الہی

حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام کے مُتَعَلِّق مَرَوِی ہے کہ اللہ عزوجل نے انہیں وحی فرمائی: اے ابنِ آدم!

﴿ لبِی زَندَگی کے ایام میں اس شخص کی طرح روتا رہ جس نے دنیا کو اَلْوَدَاع کہہ دیا ہو اور اب اس کی رَغْبَت ان چیزوں میں ہو جو اللہ عزوجل کے پاس ہیں۔

﴿ تھوڑی سی دنیا کو کافی سمجھ تاکہ تجھے رُوکھی سُوکھی کافی ہو۔

﴿ میں تجھے سچی بات بتا رہا ہوں کہ تجھے اپنے ہر دن اور گھڑی کا حساب دینا ہو گا۔

﴿ دنیا سے جو کچھ تو لے رہا ہے اور جن مُعَامَلات میں خَرَج کر رہا ہے ہر بات تیرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، لہذا اسی کے مطابق عمل کر کہ تجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔

﴿ اگر تو ان وعدوں کو جان لیتا جو میں نے صالِحین سے کیے ہیں تو تیری جان نکل جاتی۔

آخرت کی کڑواہٹ

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: دنیا کی خلاوت آخرت کی کڑواہٹ ہے^① اور لباس کی عمدگی دلوں کا تکبر یعنی ان کا خود پسندی و غرور میں مبتلا ہونا ہے^② اور بشتکم بستی کی نفس کی طاقت و اجتماعیت ہے۔ میں تمہیں حق بات بتا رہا ہوں: جس طرح مریض عمدہ کھانے سے لذت نہیں پاتا اسی طرح دنیا کو پسند کرنے والا عبادت کی خلاوت نہیں پاتا۔

یہ بھی زہد ہے

درج ذیل باتیں بھی زہد ہیں:

- ✽ نرم و ملائم اور پسندیدہ و جاذب نظر لباس کا ترک کرنا۔
- ✽ عمدہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے سے اجتناب کرنا۔
- ✽ نعمتوں والے جن باتوں کو مرغوب جانتے ہیں ان سے دور رہنا۔
- ✽ اہل ثروت جن زیب و زینت اور اسباب و آلاتِ فخر کو اختیار کرتے ہیں ان کا ترک کرنا۔
- ✽ ایک ہی چیز کو دیگر بہت سی اشیاء میں استعمال کرنا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین کا سامان میں یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اسباب میں کمی کو پسند فرماتے جبکہ دنیا دار لوگ ایک ہی شے کے لیے بہت سی اشیاء استعمال کرتے ہیں جو تکاثر یعنی زیادتی کا راستہ ہے اور یہی باتیں دنیا کے دروازے ہیں۔

لباس کا زہد سے تعلق

کسی بزرگ کا قول ہے: زہد کی ابتدا لباس سے ہوتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے: جس کا لباس باریک ہو اس کا دین بھی پتلا و باریک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک لباس دوسرے لباس کے اس وقت مشابہ ہوتا ہے جب ایک دل دوسرے دل کے مشابہ ہو جاتا ہے۔^③

①..... الزہد للاحمد بن حنبل، زہد عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ص ۱۲، حدیث: ۲۸۴

②..... یوسوع ابن امی الدنیا، کتاب التواضع والغمول، باب التواضع فی اللباس، ۵۶۲/۳، حدیث: ۱۳۵

③..... الزہد لکعب، باب السمت الحسن والخشوع، ص ۵۹، حدیث: ۳۲۴

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن مسعود، ۱۶۲/۸، حدیث: ۳۳

لباس میں تواضع کی فضیلت

ایک مشہور حدیث پاک میں ہے کہ شگستہ خالی ایمان سے ہے۔^①

حدیث پاک کی شرح

ایک قول کے مطابق یہاں لباس میں شگستہ خالی کے قریب ہونا مراد ہے۔ جبکہ اسی بات کی وضاحت ایک اور حدیث پاک میں کچھ یوں مروی ہے کہ خُصُور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے خُوبُصُورَت لباس پر قادر ہونے کے باوجود اسے مَحْضُ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہوئے پہننا چھوڑ دیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ ایمان کے خُلوں (یعنی خُوبُصُورَت لباسوں) میں سے جو چاہے زیب تن کر لے۔^② ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے زیب و زینت تَرُک کی اور اس کی خاطر تواضع کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے خُوبُصُورَت لباس تَرُک کر دیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حق ہے کہ وہ اس کی خاطر بے مثل و غیر معمولی جنتی لباس کو یا قُوت سے بنی کپڑوں کی الماری میں جمع فرمادے۔^③

تواضع میں حلال سے اجتناب

جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اُنْکَلِ قُبَا کے پاس تشریف لائے تو اُنْکَلِ قُبَا شہر ملاؤدھ کا شَرِیعت لے کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خِدْمَتِ ناز میں حاضر ہوئے مگر آپ نے پیالہ دَسْتِ اَنَدَس سے نیچے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا: میں اسے حرام نہیں کہتا مگر میں اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں۔^④

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب من لا یؤیدہ، ۴/۳۰، حدیث: ۴۱۱۸

②..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب من کظم غیظا، ۳/۳۲۶، حدیث: ۴۷۷۸، بتغیر

ترمذی، کتاب صفة القیاس، باب رقم: ۳۹، ۳/۲۱۷، حدیث: ۲۲۸۹، بتغیر قلیل

③..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب التواضع والخمول، باب التواضع فی اللباس، ۳/۵۶۶، حدیث: ۱۵۶۰

④..... نوادر الاصول، الاصل الثانی والتسعون والمائتان، ۲/۱۲۷، حدیث: ۱۵۶۶، بتغیر قلیل

معجم اوسط، ۳/۳۸۲، حدیث: ۳۸۹۴، بتغیر قلیل

ٹھنڈا پانی پینے کا بھی حساب ہو گا

سخت گرمی کے دن امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ٹھنڈے پانی اور شہد کا شربت پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: مجھ سے اس شربت کا حساب دُور رکھو۔^①

دشمنوں جیسا لباس پہننے کی ممانعت

اللہ عزوجل نے اپنے کسی نبی کی جانب وحی فرمائی کہ میرے اولیاء کو بتادو: میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں نہ ان کے گھروں میں جائیں، ورنہ تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔^②

حضرت سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بشر بن عروان کوفہ کے منبر پر خطبہ دینے لگا تو کسی صحابی نے ارشاد فرمایا: اپنے امیر کو دیکھو! لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہے اور حالت یہ ہے کہ فاسقوں جیسا لباس پہن رکھا ہے۔^③ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: وہ لباس کیسا تھا؟ فرمایا: وہ لباس باریک کپڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ ابن ربیعہ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اعلیٰ لباس پہن کر حاضر ہوا اور زہد سے متعلق باتیں کرنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہتھیلی منہ پر رکھ کر مارتے ہوئے آوازیں نکالنے لگے (گویا اس کا مذاق اڑا رہے ہوں)، ابن ربیعہ کو غصہ آگیا اور اس نے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں شکایت کی: کیا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بھائی ابوذر نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ دریافت فرمایا: کیا ہوا؟ عرض کی: میں زہد کی باتیں کر رہا تھا کہ انہوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ارشاد فرمایا: تم سے ایسا سلوک تمہاری اپنی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ تم ایسے عمدہ لباس میں حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر زہد کی باتیں کر رہے تھے!۔

ائمہ ہدیٰ کا عہد

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے اپنے ائمہ

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد عمر بن الخطاب، حدیث: ۲۲۸، ص ۷۴، بدون: فی یوم صائف

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الأمر بالمعروف والنہی عن المنکر، ۲/۲۱۸، حدیث: ۸۹

③..... ترمذی، کتاب الفتن، باب رقم: ۴۷، ۲/۹۶، حدیث: ۲۲۳۱، فیہ ذکر ابن عباس راندی خطیب

ہڈی سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں میں سے ادنیٰ شخص کا خال اپنائیں گے تاکہ مال دار لوگ ان کی پیروی کریں اور فقیروں کو ان کا فقّر مغیوب نہ لگے۔

لباسِ فاروقی

ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لباس کے معاملے میں عتاب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا عموقی لباس پہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کی قیمت تین سے پانچ درہم ہوتی اور انگلیوں کے اطراف میں موجود زائد کپڑا بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دیا کرتے اور ارشاد فرماتے: یہ تواضع کے قریب ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے کہ مسلمان اس معاملے میں میری پیروی کریں۔

ایک بار یمن سے کچھ چادریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئیں (جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے) تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک چادر تمام صحابہ کرام علیہم السلام میں تقسیم کر دی۔ پھر جمعہ کے دن منبر پر لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی چادروں سے بنا ہوا ایک خُلّہ زیب تن کیا ہوا تھا، عربوں کے ہاں چونکہ خُلّہ ایک ہی قسم کی دو چادروں سے بنتا تھا اور وہ اسے عمدہ لباس سمجھتے تھے، لہذا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: سنو! سنو! اس کے بعد جب آپ نے وعظ شروع کیا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی: اللہ عزّوجلّ کی قسم! ہم آپ کی بات ہر گز نہ سنیں گے۔ پوچھا: وہ کیوں؟ عرض کی: کیونکہ آپ نے ہم سب کو ایک ایک کپڑا عطا فرمایا ہے جبکہ خود خُلّہ پہن رکھا ہے، آپ نے ہم پر دنیا کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا: اے ابو عبد اللہ! اللہ عزّوجلّ آپ پر رحم فرمائے! آپ نے بہت جلدی یہ سوال کر دیا ہے (میں خود ہی اس کی وضاحت کر دیتا)۔ بہر حال اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے کپڑے دھوئے ہوئے تھے لہذا میں نے اپنے جگر گوشے عبد اللہ سے یہ چادر اُدھار مانگی تاکہ اپنی چادر کے ساتھ ملا کر لباس بنا سکوں۔ اس پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: اب فرمائیے! ہم آپ کی بات سنیں گے۔

نعمتوں بھری زندگی سے اجتناب

اللہ عزّوجلّ کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعمتوں بھری زندگی گزارنے سے

منع فرمایا^① اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نیک بندے نعمتوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔^②

مصر کے گورنر صحابی کا زہد

مصر کے گورنر حضرت سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو پر اگندہ بال اور ننگے پاؤں دیکھ کر غرض کی گئی: آپ گورنر ہیں مگر یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا: ہمیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے زیادہ آرائش سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں بھی چلا کریں۔^③

لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے لوگوں کو خطبہ میں ارشاد فرمایا: میں اس شخص کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم دیتا ہوں جو مجھ میں کوئی عیب دیکھے اور مجھے نہ بتائے۔ چنانچہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر غرض کی: اے امیر المؤمنین! آپ میں دو عیب ہیں۔ پوچھا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تجھ پر رحم فرمائے! وہ دو عیب کون سے ہیں؟ غرض کی: آپ دو چادریں پہنتے ہیں اور ایک وقت میں دو قسم کے سالن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کبھی دو چادریں پہنیں نہ دو سالن جمع فرمائے یہاں تک کہ آپ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بارگاہِ خُداوندی میں جا حاضر ہوئے۔^④

مُصَاحِبَتِ مُجُوبِ اکبر و صدیق اکبر چاہئے تو

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق

① ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النہی عن کثیر من الارقاء، ۱۰۲/۲، حدیث: ۴۱۶۰، مفہوماً

مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۵۷/۹، حدیث: ۲۲۱۶۶

② مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۵۷/۹، حدیث: ۲۲۱۶۶

③ ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النہی عن کثیر من الارقاء، ۱۰۲/۲، حدیث: ۴۱۶۰

④ موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب اصلاح المال، باب التصدق بالباس، ۴۹۲/۷، حدیث: ۴۱۱، بتغیر قلیل

⑤ اس کے بعد لغوی بحث مذکور ہے، جس کا ترجمہ عوام کی سمجھ سے بالاتر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا، البتہ اصحابان ذوق کے لیے اصل عربی عبارت کتاب کے آخر میں دیدی گئی ہے۔

رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے عَزَّض کی: اگر آپ اپنے دونوں دوستوں (یعنی سرور کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنَا ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) سے مانا چاہتے ہیں تو قمیص کو پیوند لگایا کریں، تہبند جھکا کر پہنا کریں، جوتے میں بھی پیوند لگایا کریں اور پیٹ بھر کر نہ کھایا کریں۔^①

نصیحتِ فاروقی

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنَا عُمَرُ فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: کپڑوں کو بوسیدہ کرو، موٹا و کھڑ ذرا لباس پہنو، رَنَن سَہَن میں قبیلہ مَعْدِ بن عَدْنان کی مُشَابَہت اختیار کرو (یعنی زُندگی بسر کرنے میں قبیلہ مَعْد کی طرح نعمتوں کو چھوڑ دو) اور قیصر و کسریٰ کے عجمی لباس سے بچو۔^②

فرمانِ شیرِ خدا

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنَا عَلِیُّ الرَضِیُّ تَعَالٰی عَنْہُ وَجْہُہُ النُّکُبِیْم کا فرمان ہے: جس نے کسی قوم کا لباس اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے۔^③

کئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے اس سے بھی تَحْتَ رِوَایَتِ عَرَوٰی ہے۔ چنانچہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِرشاد فرماتے ہیں: میری اُمت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پلٹے، رنگ برنگ کھانوں اور کپڑوں کی تلاش میں رہتے اور باتوں میں تَکَلُّف سے کام لیتے ہیں۔^④

حِمْص کے گورنر کی کل دنیا

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنَا عُمَرُ فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی عِزَّت میں جب حِمْص کے گورنر حضرت سَیِّدُنَا عُمَیر بن سَعْد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ذِریاقت فرمایا: اے عُمَیر! آپ کے پاس کس

①..... موسوعة ابن ابی الدنيا، کتاب الجوع، ۸۳/۲، حدیث: ۲۴، بتقدم و تاخر

②..... الجامع لیمعرین راشد فی آخر المصنف لعبد الرزاق، باب التعم والسم، ۱۰/۱۲۷، حدیث: ۲۰۱۱۲۳، دون: ذکر

کسری و قیصر

③..... ابوداؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرة، ۲۲/۲، حدیث: ۴۰۳۱، عن ابن عمر یلفظ: من تشبه یقوم فہو منهم

④..... الزہد لہادی بن حنبل، حکمة عینی علی نبیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام، ص ۱۱۲، حدیث: ۴۰۲

قدر دنیا ہے؟ عرض کی: میرے پاس میرا عصا ہے جس سے سہارا لیتا ہوں اور اگر سانپ دیکھ لوں تو اسی سے مارتا ہوں، ایک تھیلا ہے جس میں کھانا رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں اور اسی کی مدد سے سر اور کپڑے دھوتا ہوں، ایک مشکیزہ ہے جس میں پینے کے لیے پانی رکھتا ہوں اور اسی سے دُشو کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جس قدر دنیا ہے وہ انہی چیزوں کے تابع ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے سچ کہا ہے۔^①

حمص کے حاکم کا دنیا سے سلوک

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اہل حمص کو یہ مکتوب روانہ فرمایا کہ مجھے اپنے فقرا کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے اپنے شہر کے تمام فقرا کے نام لکھ کر پیش کر دیئے۔ ان میں حضرت سیدنا سعید بن جُدیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا نام بھی تھا اور ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا عمر بن سعد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا نام نامی تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پوچھا: یہ سعید بن جُدیم کون ہیں؟ عرض کی گئی: اے امیر المؤمنین! یہ ہمارے حاکم ہیں۔ پوچھا: کیا وہ فقیر ہیں؟ عرض کی: جی ہاں! ہم میں ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں۔ دریافت فرمایا: وہ تحائف و وظائف کا کیا کرتے ہیں؟ عرض کی: وہ سب کچھ راہِ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتے۔ یہ جان کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا سعید بن جُدیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو 400 دینار بھیجے اور فرمایا کہ انہیں خود پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کیجئے۔ جب یہ رقم آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس پہنچی تو اسے لے کر روتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، انہوں نے عرض کی: آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا امیر المؤمنین اس دُنیا سے فانی ہو گیا ہے؟ فرمایا: اس سے بھی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ عرض کی: کیا مسلمانوں میں انقشاس پیدا ہو گیا ہے؟ فرمایا: اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ عرض کی: تو پھر خود ہی بتا دیجئے کہ کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے: میرے پاس دنیا آگئی ہے، حالانکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے

ساتھ رہا مگر دنیا مجھ پر کشادہ نہ ہو سکی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں بھی دنیا مجھ پر کشادگی میں کامیاب نہ ہو سکی اور اب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے زمانے میں یہ آخر میرے پاس آئی گئی ہے، ہائے افسوس! یہ زمانہ بھی کیسا ہے! ان کی یہ بات سن کر نیک بخت زوجہ نے غرض کی: میری جان آپ پر قربان! اس کے ساتھ جو سلوک چاہے فرمائیے۔ فرمایا: کیا میں جو چاہتا ہوں اس میں میری تدد کریں گی؟ غرض کی: جی ہاں! ضرور کروں گی۔ فرمایا: مجھے وہ پُرانی چادر دیجئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تین تین، پانچ پانچ اور 10، 10 دینار کی تھیلیاں بنائیں یہاں تک کہ تمام دینار ختم ہو گئے، پھر ان تمام تھیلیوں کو اپنے بڑے تھیلے میں ڈالا اور بنگل میں دبا کر باہر چل دیئے، راستے میں جہاد پر جانے والے مسلمانوں کا ایک لشکر ملا تو ان میں سے ہر ایک کی حالت کے مطابق اسے ایک ایک تھیلی دے کر واپس گھر لوٹ آئے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک دینار بھی باقی نہ رکھا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِیْ فرماتے ہیں) سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے تمام صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اور تابعین عظام رَحْمَتُہُمُ اللہُ السَّلَام کی یہی عادات رہی ہیں۔

نیک لوگوں کی علامات

حضرت سیدنا عیاض بن عَظْم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میری اُمت کے نیک لوگوں کے متعلق فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی رحمت کی وسعت پر خوشی سے بظاہر مسکراتے رہتے ہیں مگر اس کے عذاب کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، لوگوں پر ان کا بوجھ انتہائی کم مگر اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ہے، وہ پُرانے لباس پہنتے ہیں اور راہوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے جسم تو زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کے دل غرض پر ہوتے ہیں۔^①

[1] مستدرک، کتاب الحجۃ، وصف اہل الصفا، ۵۵۴/۳، حدیث: ۴۳۵۰، ملقطاً

اوصاف ابدال کا حامل ہونا

حضرت سیدنا ابو دردواذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابدالوں کے اوصاف پر مبنی روایت سنائی تو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: میں اس وصف کا حامل کیسے بن سکتا ہوں؟ اور ایسا کب ہو سکتا ہے کہ میں بھی ان کی مثل ہو جاؤں؟ ارشاد فرمایا: اے میرے بھتیجے! تیرے اور ان ابدالوں کے ابتدائی و وسطی اوصاف کے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ تو دنیا میں زہد اختیار کرے، پھر اپنے دل کی آنکھوں سے آخرت کا مشاہدہ کرے اور اسی کی خاطر عمل کرے۔^①

اللہ کا پسندیدہ بندہ

فرمانِ مصطفیٰ ﷺ: اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم ہے: اللہ عزوجل اس بوسیدہ پرانے کپڑے پہننے والے بندے کو پسند فرماتا ہے جو یہ پروا نہیں کرتا کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے۔^②

ہر قسم کے خیر و شر کی چابیاں

حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ القوی اور حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ہر قسم کی بُرائی کو ایک گھر میں قید کر کے دنیا میں رغبت کو اس کی چابی قرار دیدیا گیا ہے اور ہر قسم کی بھلائی کو بھی ایک گھر میں قید کر کے زہد کو اس کی چابی قرار دیدیا گیا ہے۔

سب سے افضل عمل

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ و رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی گئی: کون سے اعمال سب سے افضل ہیں؟ دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمایا: دنیا میں زہد اختیار کرنا سب سے افضل عمل ہے۔

①..... نوادر الاصول، الاصل العادی والخسوس، ۱/۲۰۹، حدیث: ۳۰۱، بتغیر

②..... شعب الایمان، باب فی الملابس والاوانی، ۵/۱۵۶، حدیث: ۲۱۷۶

دنیا کی محبت

ایک روایت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام سے اور دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک روایت میں مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر بُرائی کی اصل ہے۔^①

اسی طرح کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ بندے کو یہی گناہ کافی ہے کہ اس کا دنیا سے محبت کرنا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے بھی تحت روایت وہ ہے جسے حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیم طالقنی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی بندہ آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والوں کے برابر اللہ عزوجل کی عبادت کرے مگر بارگاہِ خداوندی میں اس حالت میں حاضر ہو کہ دنیا کو محبوب رکھتا ہو تو اللہ عزوجل کل بروزِ قیامت اسے ایک مخصوص مقام پر کھڑا کرے گا، پھر تمام مخلوق میں اس کا شہرہ عام کرتے ہوئے ارشاد فرمائے گا: سنو! فلاں بن فلاں نے اس شے کو محبوب جانا جو اللہ عزوجل کو ناپسند تھی۔

سیرت مصطفوی کے عکس

حضرت سیدنا یحییٰ بن جابر طالقنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر و بن اسود غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد کیا: میں دن کو کبھی بھی لباسِ شہرت پہنوں گا نہ رات کو کبھی آؤڑھ کر سوؤں گا، کبھی کسی کام میں غری و سہیل پسندی کا مظاہرہ کروں گا نہ کبھی اپنے پیٹ کو کھانے سے بھروں گا۔ تو ان کے متخلف امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: جو اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ عمر و بن اسود کو دیکھ لے۔^②

سرکارِ کاسیدہ خاتونِ جنت کی تربیت فرمانا

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر حضرت سیدنا فاطمہ رضی

① موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ۲۲/۵، حدیث: ۹

② سند احمد، مسند عمر بن الخطاب، ۵۰/۱، حدیث: ۱۱۵

اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو ان کے دروازے پر پردہ اور ہاتھوں میں چاندی کے دو کنگن دیکھ کر وہیں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آئے تو (معلوم ہوا کہ) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چشمانِ مبارک سے آنسو جاری ہیں، (سبب پوچھنے پر) آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہابی کی متعلق بتایا اور (پھر گویا خود کو تسلی دیتے ہوئے) فرمایا: یقیناً کسی خاص سبب سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں تشریف لے گئے ہیں (ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا)۔ عرض کی: (آپ آنسو مت بہائیں) میں ابھی اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لیتا ہوں کہ وہیں تشریف لے جانے کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پردے اور کنگنوں کی وجہ سے وہیں لوٹ آیا تھا۔ لہذا آپ نے سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے آگاہ کیا تو آپ نے پردے کو پھاڑ دیا اور دونوں کنگن اتار کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ عالیشان میں بھیج دیئے اور عرض کی: میں نے ان کو صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: جاؤ! انہیں بیچ کر رقم اٹھل صفہ کو دیدو۔ انہوں نے دونوں کنگن اڑھائی درہم میں بیچے اور وہ رقم اٹھل صفہ پر صدقہ کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: تم پر میرے والدِ فدا! تم نے بہت اچھا کیا۔^(۱)

لباس کیسا ہونا چاہئے؟

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو شخص لباسِ شہرت

[۱]..... خیال رہے کہ میں فدا میرے ماں باپ فدا انتہائی محبت و عظمت ظاہر کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں۔ (مرآۃ المناجیح ۸/ ۳۳۲)

[۲]..... صحیح ابن حبان، کتاب الرقاق، باب الفقر والزهد والفتنة، ۴/ ۲، حدیث: ۶۹۵، بتغیر

ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ما جاء فی الانتفاع بالعا، ۴/ ۱۸، حدیث: ۴۲۱۳، بتغیر

پہنتا ہے اللہ عزوجل اس سے اعراض فرمالیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اتار دے، خواہ وہ شخص اس کا محبوب بندہ ہی ہو۔^(۱)

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی اور بعض دوسرے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ فرماتے ہیں: وہ لباس پہنو جو تمہیں غلام کے ہاں مشہور کرے نہ جاہلوں کے ہاں ذلیل کرے۔ مزید فرماتے ہیں: اگر کوئی فقیر میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھتے ہوئے اسے جانے دوں تو یہ جائز ہے اور کوئی دنیا دار میرے پاس سے گزرے اور اس پر یہ عمدہ لباس ہو تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور اسے نہ نکلنے دوں تو یہ بھی جائز ہے۔

فقر کی تعظیم

کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی محفل میں کسی کو مال داروں سے زیادہ ذلیل دیکھا نہ فقرا سے زیادہ کسی کو معزز دیکھا۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ جب ہم حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو تمنا کرتے: کاش! ہم فقیر ہوتے۔ کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فُقَرَا سے خصوصاً تَوْبُکْہ اور عَرَّت سے پیش آتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ عالم وہ ہے جو فقیر کو غنی اور غنی کو فقیر سمجھے۔

اسلاف کا لباس

کسی کا قول ہے کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے دو کپڑوں اور جوتے کی قیمت ایک درہم، چار دانق (ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے) لگائی گئی اور حضرت سیدنا ابنِ شُبْرَمَہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ اچھے کپڑے وہ ہیں جو میری خدمت کریں اور بُرے وہ ہیں جن کی میں خدمت کروں۔

[۱]..... ابن ماجہ، کتاب اللباس، باب من لبس شہرة من الثياب، ۱۶۳/۲، حدیث: ۳۶۰۸، بدوون وان کان عندہ حبیباً الجابع لمعمر بن راشد فی آخر المصنف لعبد الرزاق، باب شہرة الثياب، ۱۰/۱۲۳، حدیث: ۲۰۱۴۵، بتغیر قلیل

ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لباس ہے جس کی مجھے خدمت نہ کرنا پڑے اور مجھے سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہاتھ نہ دھونا پڑیں۔
کسی عالم کا قول ہے: ایسا لباس پہنو جو تمہیں عام لوگوں میں ملا دے اور ایسا لباس نہ پہنو جو تمہیں مشہور کر دے اور تمہیں ہی دیکھا جائے۔

ایک روایت میں راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی قمیص میں لگے ہوئے پیوند شمار کئے تو وہ 14 تھے جن میں سے بعض چمڑے کے تھے۔

ایک عالم فرماتے ہیں: انسان کی پیٹھ پر کپڑوں کی کثرت کا بوجھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ایک سزا ہے۔
حضرت سیدنا خُصَّوَص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ لباس میں دو سے زائد کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی دو چادریں ہوتیں یا ایک قمیص اور اس کے نیچے تہبند۔ اس صورت میں قمیص کے دامن کو سر پر اُلٹ کر باندھ لیتے اور یوں سر ڈھانپ لیتے۔ فقیر کے لیے یہی پسندیدہ لباس ہے اور یہی لباس کی حد بھی ہے۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان ذاریفی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: (پسنے والا) کپڑا تین قسم کا ہوتا ہے: ایک وہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہوتا ہے، دوسرا نفس کے لیے اور تیسرا لوگوں (کو دکھانے) کے لیے ہوتا ہے۔ جو کپڑا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد وہ کپڑا ہے جو ستر کو ڈھانپ دے اور فرض کی ادائیگی کے کام آئے۔ نفس کے لیے وہ کپڑا مراد ہے جس کی نرمی اور عذگی نفس کو مطلوب ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے وہ کپڑا مراد ہے جس میں جوہر اور حُسن کو تلاش کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا: بعض اوقات ایک ہی قسم کا کپڑا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے اور نفس کے لیے کافی ہوتا ہے۔

بعض علمائے کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مردوں کا لباس 40 دِہم سے زائد قیمت کا ہو۔ بعض نے 100 دِہم تک کی اجازت دی ہے اور اس سے زائد کو سب نے اسراف شمار کیا ہے۔
مُجمُہورِ علمائے کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور بزرگ تابعین عظام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لباس کی قیمت 20 سے 30 دِہم کے درمیان ہوتی جبکہ ان سے پہلے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے ازار کی قیمت 12 دِہم تک ہوتی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ عام طور پر دو کپڑوں پر مُشْتَمِل لباس پہنتے جس کی قیمت تقریباً 20 دِہم ہوتی۔

سرکار کا لباس

﴿نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے چادرِ زمزم کا ایک کپڑا خرید فرمایا۔﴾^①
 ﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جو دو کپڑے زیب تن فرماتے تھے ان کی قیمت 10 درہم سے ایک دینار تک ہوتی۔﴾

﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبارک تہہ بند کی لمبائی ساڑھے چار گز تھی۔﴾^②
 ﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین درہم کے عوض پاجامہ خرید فرمایا تھا۔﴾^③
 ﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دو سفید اونی بڑی چادریں پہنتے تھے جنہیں خلد کہا جاتا کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جنس کے کپڑے کی ہوتیں۔﴾

﴿بعض اوقات ایک ہی جنس کے دو کپڑے بھی زیب تن فرمایا کرتے تھے۔﴾^④
 ﴿آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بعض اوقات یمنی یا سحولی (یعنی یمن کے علاقے سحول کی بنی ہوئی) دو موٹی چادریں زیب تن فرمایا کرتے تھے۔﴾^⑤

﴿ایک روایت میں ہے کہ (عراور داڑھی مبارک میں بکثرت تیل استعمال فرمانے کی وجہ سے) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مبارک قمیص یوں محسوس ہوتی گویا تیل والی ہو۔﴾

سرکار کا بعض چیزوں کو ناپسند کرنا

دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک دن سُندُس کی بنی ہوئی زرد دھاری دار ریشمی چادر پہنی، جس کی قیمت 200 درہم تھی۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ اس چادر کو چھوتے اور

①..... معجم کبیر، ۱۲/۲۴۱، حدیث: ۱۳۶۰۳

②..... طبقات ابن سعد، ذکر سیر رسول اللہ ﷺ، ۱۹۲/۱

③..... سنن کبریٰ للنسائی، کتاب الزینۃ، السراویل، ۵/۳۸۲، حدیث: ۹۶۷۱

④..... ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی الثوب الاخص، ۳/۳۷۱، حدیث: ۲۸۲۱

⑤..... ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی الرخصة فی الشراء الی اجل، ۳/۷۷، حدیث: ۱۲۱۷

حیرت سے عرض کرتے: یا رسول اللہ ﷺ! کیا یہ آپ پر جنت سے نازل کی گئی ہے؟ حالانکہ یہ چادر اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے آپ ﷺ کی خدمت میں تحفہ بھیجی تھی اور آپ نے شخص اس کے اعزاز کے لئے یہ چادر پہنی، پھر اتار کر اڑوئے بھلائی ایک منشرک کو بھیج دی۔^① اس کے بعد آپ ﷺ نے ریشم اور دیباچ کا پہننا حرام قرار دیدیا۔^②

آپ ﷺ نے ریشم اس لیے پہنا تا کہ بعد میں اس کی حرمت پختہ ہو جائے، جیسا کہ آپ ﷺ نے ایک دن سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر اتار دی اور اس کا پہننا مردوں کے لئے حرام فرمادیا^③ اور جیسا کہ آپ ﷺ نے حضرت سیدتنا بریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے متعلق اَنَّمُ الْمُؤْمِنِينَ حَضَرْتُ سَيِّدَتَنَا عَاشَةَ صَدِيقَةٍ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے ارشاد فرمایا: اِشْتَرِطِي لِأَهْلِهَا الْوَلَاءَ یعنی اس کے گھر والوں کے لئے ولائی شرط کرو۔ جب انہوں نے یہ شرط کر لی تو آپ ﷺ نے خبر پر تشریف لائے اور اسے حرام فرمادیا^④ تاکہ اس کی حرمت مؤکد ہو جائے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے (غزوہ اوطاس میں) تین دن کے لئے مشعہ یعنی عاریضی نکاح کو مُباح فرمایا اور پھر اسے بھی حرام فرمادیا^⑤ تاکہ نکاح کا معاملہ مؤکد ہو۔

علمائے دنیا کا طرزِ عمل

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) علمائے دنیا ایسی روایات (جن میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے کسی چیز کو جائز قرار دیا مگر پھر حرام ٹھہرا دیا ہو، ان) کو جھٹ بنا کر اپنے نفوس کے لیے کوئی (آسانی کی) راہ تلاش کر لیتے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور

①..... مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۲/۲۹۹، حدیث: ۱۳۱۲۷، بتغیر و اختصار

②..... مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، باب تعزیم استعمال اناء الذهب... الخ، ص ۱۵۰، حدیث: ۲۰۷۵

③..... مسلم، کتاب اللباس والزینۃ، باب تعزیم خاتم الذهب علی الرجال... الخ، ص ۱۵۷، حدیث: ۲۰۸۹، ۲۰۹۱

④..... مسلم، کتاب العقیق، باب انما الولاء لمن اعتق، ص ۸۰۸، حدیث: ۱۵۰۴

بخاری، کتاب الشروط، باب الشروط فی الولاء، ۲/۲۲۳، حدیث: ۲۷۲۹

⑤..... مسلم، کتاب النکاح، باب نکاح المتعہ... الخ، ص ۷۲۸، حدیث: ۱۸ (۱۲۰۵)

مُتَشَابِه حدیث کی تاویل کرتے ہوئے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ راہِ حق کی دُعاوت دے رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے دلوں میں کبھی ہے اور وہ دنیا کی تَلَب اور فتنہ برپا کرنے کے لیے قرآن کریم کی مُتَشَابِه آیاتِ مِثَات کی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق تاویل کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ فرامینِ مصطفیٰ فرامینِ باری تعالیٰ کا مفہوم ہیں اور ان میں بھی ناسخ و منسوخ، مُحْكَم و مُتَشَابِه اور خاص و عام کی مثالیں موجود ہیں۔ غلامائے دنیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مُحْكَم اقوال و افعال سے منہ موڑ کر مُتَشَابِه اقوال و افعال اختیار کرتے ہیں۔

سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾ مختلف واقعات

﴿1﴾ عمدہ چادر کسی کو عطا فرمادی

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک مرتبہ خُمِیْصَہ یعنی سیاہ دھاری دار چادر میں نماز ادا فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا: شَعْلَیَّ النَّظْرُ اِلٰی ہٰذِہِ اِذْ هَبُّوا بِہَا اِلٰی اٰجِیْ جَہْمَہُ وَاَنْتُمْ بٰی اَنْجَابِیَّتِہِ یعنی اس کی طرف دیکھنے نے مجھے مشغول کر دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ان کی چادر مجھے لا دو۔^(۱) گویا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عمدہ کپڑے کے بجائے معمولی چادر پسند فرمائی۔

﴿2﴾ دنیا یاد دلانے والے پردے کا حشر

سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صِدِّیقَہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کے تجرے کے دروازے پر ایک پردہ ملاحظہ فرمایا تو اسے پھاڑ دیا^(۲) اور ارشاد فرمایا: کَلَّمَا نَزَّ اَنْتَ اَنْتَ الدُّنْیَا، میں اسے جب بھی دیکھتا ہوں مجھے دنیا یاد آتی ہے۔ اَنْتَ سَلِیْبٌ اِلٰی اِلٰی فُلَان، اسے فلاں کے گھر بھیج دو۔

۱..... مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ مَرَاۃُ الْمَنَاجِیْ، جلد 1، صفحہ 466 پر اس کے تحت فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ سب اپنی اُمت کی تعلیم کے لئے ہے، قلب پاک مصطفیٰ کی واردات مختلف ہیں، کبھی کپڑے کے نیل بوئے سے خُشوع خُشوع کم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور کبھی میدانِ جہاد میں تلواروں کے سایہ میں نماز پڑھتے ہیں اور خُشوع میں کوئی فَرْق نہیں آتا، کبھی بَشَرِیَّت کا ظہور ہے اور کبھی نُورِ اَنْبِیَّیَّت کی جلوہ گری۔

۲..... مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب کراهة الصلاة فی ثوب لہ اعلام، ص ۲۸۰، حدیث: ۵۵۶

۳..... مسلم، کتاب الثیاب والزینۃ، باب تعزیم تصویر صورۃ الحیوان... الخ، ص ۱۱۶۶، حدیث: ۲۱۰۷

﴿3﴾ بستر کی تبدیلی سے نیند نہ آنی

ایک رات اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے لیے نیا بستر بچھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم چونکہ ایک دوہری تہہ والے کمرے پر آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے پوری رات کروٹیں بدلتے رہے، جب صبح ہوئی تو ارشاد فرمایا: میرے لئے وہی پرانا کمر بچھایا کرو اور اس نئے بستر کو مجھ سے دور کر دو، اس نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔^①

﴿4﴾ گھر میں موجود دیناروں نے سونے نہ دیا

ایک مرتبہ سرکارِ والا شمار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں عشا کے وقت کہیں سے پانچ یا چھ دینار آئے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے رات کو گھر میں رکھ دیئے، مگر ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم رات کو سونہ پائے یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں انہیں گھر سے نکال دیا (یعنی صدقہ کر دیا)۔ اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے آرام فرمایا یہاں تک کہ میں نے آپ کے سانسوں کی آواز سنی۔ اس موقع پر ارشاد فرمایا: میں اپنے رب کے بارے میں کیا گمان کرتا اگر ان دیناروں کے ہوتے ہوئے مجھے موت آجاتی؟^②

﴿5﴾ نعلینِ پاک سے نئے تسمے نکھوادیئے

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے عربی نعلینِ پاک کے تسمے پرانے ہو گئے تو ان کی جگہ نئے تسمے ڈال دیئے گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ان میں نماز ادا فرمائی،^③ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا: ان نئے

①..... طبقات ابن سعد، ذکر ضجاع رسول اللہ و افتراشہ، ۱/۳۶۰، بتغیر

②..... مسند احمد، حدیث ام سلمہ، ۱۰/۲۱۳، حدیث: ۲۶۷۳۳، بتغیر

مسند احمد، مسند السیدہ عائشہ، ۹/۵۴۷، حدیث: ۲۵۵۲۸، بتغیر

③..... مفتی شہیر، حکیم الاثنی عشری، مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ عنان، مرقاۃ المناجیح، جلد 1، صفحہ 469 پر فرماتے ہیں: موزوں میں نماز ادا کرنا سنت ہے لیکن جو تسمے اگر پاک ہوں اور اتنے نرم کہ مسجد میں خرچ واقع نہ ہو کہ پاؤں کی انگلیاں بخوبی مڑ کر قید زد ہو سکیں تو ان میں نماز جائز ہے۔ ہمارے ملک کی جو تیاں نماز کے قابل نہیں، نیز اب لوگ صحابہ کرام جیسے باؤب نہیں، اگر انہیں جو توں میں نماز کی اجازت دی جائے تو مصلے اور مسجدیں گندگی سے بھر دیں گے، اس لیے اب جو تے اٹار کر ہی مسجدوں میں آنا اور نماز پڑھنا چاہیے۔ (ازمرقاۃ و شامی) مزید فرماتے ہیں: بحال

تسموں کی جگہ وہی پرانے تسمے ڈال دو کیونکہ نماز کے دوران میری توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی۔^①

﴿۶﴾ توجہ بنانے والی شے دُور کر دی

آپ ﷺ نے ایک مرتبہ انگوٹھی پہن رکھی تھی، جب اس پر نظر پڑی جبکہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ تو اسے اتار کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا: اس نے میری توجہ تم سے ہٹا دی تھی، میں ایک نظر اس کو دیکھتا اور ایک نظر تم کو۔^②

محبت رسول کی علامت

اللہ عزوجل کا فرمانِ عالیشان ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (پ ۳، آل عمران: ۳۱)

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے: مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيَسْتَقِرْ بِسُنَّتِي یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کو اختیار کرے۔^③ ایک مشہور روایت میں ہے: عَلَيْنَاكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ یعنی تم پر میری اور میرے بعد خلیفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا لازم ہے، اسے مغبوطی سے تھامے رکھنا۔^④

رہے کہ مسجد یا نماز کے آداب کے لیے جو اتارنا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ رب فرماتا ہے: فَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ أَنْتَ بِإِلَادِ الْمُقَدَّسِ طُومَى^⑤ (۱۶، طہ: ۱۲)۔ اے موسیٰ تم عزت والے جنگل میں ہو جوتے اتار دو۔ بعض با آداب مُرید اپنے شیخ کے شہر میں جوتے نہیں پہنتے، امام مالک مدینہ میں کبھی گھوڑے یا کسی اور سواری پر سوار نہ ہوئے، ان کے آداب کا ماخذ یہ آیت ہے۔

①..... الزہد لابن مبارک، باب فی التواضع، ص ۱۳۵، حدیث: ۴۰۲

②..... مسلم، کتاب البیاس والزینۃ، باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال، ص ۱۱۵، حدیث: ۲۰۸۹، بتغییر

③..... مصنف عبد الرزاق، کتاب النکاح، باب وجوب النکاح وفضله، ۱۳۵/۶، حدیث: ۱۰۴۱۸، بتغییر فلیل

④..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب اتباع سنۃ الخلفاء الراشدين المہدیین، ۳۰/۱، حدیث: ۴۲، دون: ”من بعدی“

⑤..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب ما مر به ﷺ من اتباع السنۃ وسنۃ الخلفاء الراشدين، ص ۲۰، حدیث: ۵۴

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشریٰ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: محبتِ باری تعالیٰ کی علامت محبتِ محبوبِ باری ہے اور محبتِ محبوبِ باری کی علامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی علامت دنیا سے نفرت ہے اور دنیا سے نفرت کی علامت یہ ہے کہ اس سے صرف زادِ راہ اور بقدرِ ضرورت ہی لیا جائے۔

جنت میں سرکار تک رسائی کا آسان ذریعہ

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا: اگر تم (جنت میں) میرا ساتھ چاہتی ہو تو مال داروں کی صحبت سے بچنا اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک اسے پوند نہ لگاو۔^①

نئے جوتے مسکین کو دیدیے

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نئے جوتے بنوائے جن کا دیدہ زیب ہونا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا تو فوراً سجدے میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا: ان جوتوں کی خوبصورتی مجھے اچھی لگی ہے مگر میں اللہ عزوجل کے لئے تواضع کرتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر وہ جوتے لے کر باہر تشریف لائے اور جو پہلا مسکین ملا اسے عنایت فرمادئے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جوتے بنوادیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جوتے پہنے دیکھا۔ یہ جوتے ایسے چمڑے کے بنے ہوئے تھے جس پر بال نہیں تھے۔

بقدرِ کفایت رزق کے متعلق (8) فرامینِ مصطفیٰ

(1) ہم نشینی کے اعتقاد سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہو گا جس نے دنیا میں

①ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی ترفیع الثوب، ۳/۳۰۲، حدیث: ۱۷۸۷، بتغیر

میری طرح زندگی بسر کی ہوگی۔^①

(۲) اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری آل کو بقدرِ کفایت رِزق عطا فرما۔^②

(۳) اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جسے دنیا میں ہر دن نیا رِزق دیا ہوگا۔

(۴) اے مبارک ہو اس شخص کو جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور دنیا میں اسے بقدرِ کفایت رِزق دیا گیا اور

اس نے اس پر قناعت بھی کی۔^③ ایک روایت میں ہے کہ اس نے صبر کیا۔^④

(۵) اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہر مال دار اور غریب شخص یہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں اس کا رِزق بقدرِ کفایت ہوتا۔^⑤

(۶) اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! جو مجھ سے محبت رکھے اور میری دعوت پر لبیک کہے اس کے مال اور اولاد میں کمی

فرمادے اور جو مجھ سے بغض رکھے اور میری دعوت پر لبیک نہ کہے اس کے مال اور اولاد میں

کثرت فرما اور اسے اپنے ماننے والوں کی موافقت بھی عطا فرما (تاکہ وہ ان کے ساتھ الجھا رہے)۔ صحابہ

کرام علیہم السلام اس شخص کو یہ بددعا دیا کرتے جو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بغض رکھتا۔^⑥

(۷) دنیا کی آخرت کی زیادتی کا اور دنیا کی زیادتی آخرت کی کمی کا باعث ہے۔^⑦

(۸) جس کو بھی دنیا کی کوئی چیز عطا فرمائی گئی تو اس کا ایک ذرہ کم کر دیا جاتا ہے خواہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے

ہاں کس قدر ہی معزز کیوں نہ ہو۔^⑧

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد ابی ذر ص ۷۰، حدیث: ۷۹۵، بغیر قلیل

مسند احمد، حدیث ابی ذر الغفاری، ۱۰۶/۸، حدیث: ۲۱۵۱۳، بغیر قلیل

②..... مسلم، کتاب الزکاة، باب فی الکفاف والقناعة، ص ۵۲۲، حدیث: ۱۰۵۵

③..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، ۱۵۶/۳، حدیث: ۲۳۵۶، بتغیر

④..... صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق، باب الفقر والزهد والقناعة، ۳۱/۲، حدیث: ۶۶۹، بتغیر

ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ، ۱۵۵/۴، حدیث: ۲۳۵۴، بتغیر

⑤..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب القناعة، ۲۴۲/۲، حدیث: ۲۱۴۰

⑥..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب فی المکثرین، ۲۳۹/۴، حدیث: ۲۱۳۳، بتغیر

الجمالی، جواهر العلم، الجزء الحادی والعشرون، ۱۰۳/۳، حدیث: ۳۰۰۰، مختصراً

⑦..... دارمی، المقدمة، باب من رخص فی کتابة العلم، ۱۳۹/۱، حدیث: ۵۰۹، مفہوماً

⑧..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن عمر، ۱۷۴/۸، حدیث: ۲

دنیا دار زاہدین

حضرت سیدنا ابراہیم بن احمد خواف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زہد کا دعویٰ کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: بعض لوگوں نے زہد کا دعویٰ کیا اور غمہ لباس پہنے تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ انہیں اسی قسم کے غمہ لباس بطور شحاف دیئے جائیں اور اس لیے بھی کہ لوگ انہیں تحفّات کی نظر سے نہ دیکھیں جیسا کہ فقرا کو دیکھتے ہیں اور نہ انہیں مسکینوں کی طرح صدقہ و خیرات دیں۔ جب ان لوگوں کو مجبور کر کے حقیقتِ حال دریافت کی جاتی ہے تو وہ اپنے لیے ان باتوں کے جواز کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ وسیع علم والے اور سنت کے پیکر ہیں، دنیا ان کے پاس آتی ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتے اور وہ شحاف بھی دوسروں کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ دین کے بدلے دنیا کھانے والے ہیں، انہیں باطن کی صفائی کی کوئی فکر ہے نہ اخلاقیات کی اصلاح کی کوئی پروا، ان کی ظاہری صفات ان پر غالب ہوتی ہیں اور وہ دنیا کی طرف مائل ہونے اور خواہشات کی پیروی کرنے کے باوجود اپنے لیے بلند مقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دو کپڑوں سے زیادہ نہیں پہنتے تھے یعنی دو چادریں پہنتے یا قمیص اور تہہ بند اور اس صورت میں قمیص کے دامن کو موڑ کر سر پر ڈال لیتے اور یوں اپنا سر ڈھانپ لیتے۔ نیز فقیر کے لیے ایسا ہی لباس پسند فرماتے۔

(امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابومطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں) فقر کے فضائل، فقر کی فضیلت، دنیا کی مذمت اور اغنیاء کے غیوب کی نشاندہی پر مشتمل روایات ہماری ذکر کردہ روایات سے بہت زیادہ ہیں، ہم نے یہاں ان تمام روایات کو جمع کرنے کا قصد کیا ہے نہ ان سے بہت زیادہ استبدال ہمارا مقصود ہے۔

تعمیرات میں زہد

فالتو عمارتیں بنانا تزک کرنا بھی زہد ہے اور یہ کہ بلند و بالا اور مضبوط عمارت تعمیر کی جائے نہ بغیر ضرورت کے کوئی عمارت مٹی (یعنی گارے، سینٹ وغیرہ) سے بنائی جائے۔

لمبی اُمیدوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز

منقول ہے کہ اللہ عزّوجلّ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصالِ ظاہری کے بعد سب

سے پہلے جو بدعت پیدا ہوئی وہ (آنا چھاننے والی) چھلنیوں اور دسترخوان کا استعمال کرنا ہے اور لمبی اُمیدوں کے معاملے میں جو چیز سب سے پہلے ظاہر ہوئی وہ تَدْرِیْز اور تَشْیِید ہے۔ تَدْرِیْز سے مُراد کپڑوں کی عمدہ اور باریک سلائی ہے، جبکہ پہلے لمبے لمبے ٹانگوں سے کپڑے سینے جاتے تھے اور تَشْیِید سے مُراد چونے اور اینٹوں سے مکان بنانا ہے جبکہ پہلے کھجور کی شاخوں سے مکان بنائے جاتے تھے۔

ایک زمانہ ایسا آئے گا

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانا، غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ عمارتوں کو بھی یسینی چادروں کی طرح مُنَقَّش بنایا کریں گے۔

سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ملکِ شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں چونے اور اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ایک مَحَل دیکھا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے تکبیر کہی (یعنی اللہ اکبر کہا) اور ارشاد فرمایا: میرا یہ گمان نہیں تھا کہ اس اُمت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسی عمارت تعمیر کریں گے جیسی فرعون کے لیے (اس کے وزیر) ہامان نے تعمیر کی تھی۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی مُراد فرعون کا یہ قول ہے:

فَاَوْقَدْ لِيْ لِيْہَا مِنْ عَلٰی الطِّیْنِ فَاَجْعَلْ لِّیْ
صَرْحًا (۲۰ پ، القصص: ۳۸)

مَنْقُول ہے کہ سب سے پہلے فرعون نے چونے اور اینٹوں سے عمارت تعمیر کروائی اور سب سے پہلے یہ کام (اس کے وزیر) ہامان نے کیا، پھر دیگر سرکش لوگوں نے ان دونوں کی پیروی کی اور یہی زیب و زینت ہے۔

کس طرح کا مکان بنانا افضل ہے؟

ایک بزرگ نے کسی شہر کی جامع مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے اس مسجد کو پہلے کھجور کی

ٹہنیوں اور شاخوں سے بنا ہوا دیکھا، پھر گارے اور مٹی سے تعمیر شدہ بھی دیکھا اور اب اسے پکی اینٹوں سے بنا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مگر اسے کھجور کی شاخوں اور ٹہنیوں سے بنانے والے گارے مٹی سے بنانے والوں سے جبکہ گارے مٹی سے بنانے والے اینٹوں سے بنانے والوں سے بہتر ہیں۔

بچے مکان نہ بنانے کی وجہ

بعض ہزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ النبیین زُہدِگی میں کئی مرتبہ اپنے مکان کی مُرمت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے مکان مَضْبُوط اور پکے نہیں ہوتے تھے اور انہیں طویل عرصہ ان مکانوں میں رہنے کی اُمید بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے وہ پختہ تعمیرات سے بچتے تھے۔

بعض اَسلافِ کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَامُ جب سَفَرِ حَجَّ یا جہاد کے لیے روانہ ہونے لگتے تو اپنا مکان اُکھاڑ دیتے یا پڑوسیوں کو ہبہ کر جاتے، واپس آکر دوبارہ مکان بناتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر گھانس پھونس اور کھالوں سے بنے ہوتے تھے۔ (صاحبِ کتاب امامِ اَبَل حضرت سَیدنا شیخ ابوطالب ثَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں) آج بھی یمن میں اہلِ عرب اسی طرح کے گھر بناتے ہیں۔

بلند عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا

سُئی مدنی سرکار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیدنا عَبَّاس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو وہ کمرہ گرانے کا حکم ارشاد فرمایا جسے انہوں نے بلند کیا تھا۔^①

رضائے مصطفیٰ پر قبہ گرا دیا

حُضُورِ نبی پاک، صاحبِ لَولَاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا گِزَرِ ایک بلند قُبَّہ کے پاس سے ہوا۔ اِسْتَفْسَاس فرمایا: یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے غرض کی فلاں کا ہے۔ جب وہ صحابی بارگاہِ سَالت میں حاضر ہوئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان سے اِعْرَاض فرمایا اور پہلے کی طرح تَوَجُّہ نہ فرمائی۔ انہوں نے صحابہ کرام

①..... مسند طرابلسی، وما استند عن العباس بن عبد المطلب، ۲/۲۷۸، حدیث: ۱۰۲۰، بتغیر

موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب قصر الامل، ۳/۳۶۲، حدیث: ۲۸۱، بتغیر

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ سے سرکارِ دو جہاں صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے رُخِ انور کی تہذیبی کاسبب پوچھا تو انہوں نے حقیقت بتادی، چنانچہ انہوں نے فوراً جا کر اس قبۃ کو گرا دیا۔ اس کے بعد جب رسولِ اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دوبارہ اس مقام سے گزرے اور قبۃ نہ دیکھا تو اس کے مُتَعَلِّق و زَیَّات فرمایا، جب خبر دی گئی کہ اس صحابی نے اسے گرا دیا ہے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔^①

مکانوں کی چھتوں کی بلندی

بُزْرِ گانِ دینِ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّن کے گھروں میں چھت کی اونچائی انسانی قد سے کچھ زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت سَیِّدُنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: میں جب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کے گھروں میں داخل ہوتا تو اپنے ہاتھ سے چھت کو چھو لیتا تھا۔

حضرت سَیِّدُنا عَمْرُو بنِ دِینَار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْفَقَّاد فرماتے ہیں: جب کوئی شخص چھ گز سے زیادہ اونچی عمارت بناتا ہے تو ایک فرشتہ اس سے کہتا ہے: اے سب سے بڑے فاسق! اور کتنا اونچا کرے گا؟

ضرورت سے زائد تعمیر کا وبال

سرورِ کائنات، فَخْرِ مَوْجُودَات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عِزَّتِ نشان ہے: جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت تعمیر کرے گا بروزِ قیامت اسے وہ عمارت اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔^②

امیر المؤمنین حضرت سَیِّدُنا عُمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا گزر ایک بلند و بالا مکان کے پاس سے ہوا تو ارشاد فرمایا: ذرا ہم نے سر نکال ہی لیا ہے۔ ایک بار آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا گزر ایک عامل کے پاس سے ہوا جس نے بلند و بالا مکان تعمیر کر لیا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ہر خائن پر دو امین ہوتے ہیں یعنی پانی اور گارامٹی۔ پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس کے مال کے دو حصے کیے اور ایک حصہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔

دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: بندے کو ہر شے

①..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی الباء، ۴/۶۰، حدیث: ۵۲۳۷، مفہوم

②..... معجم کبیر، ۱۵۱/۱۰، حدیث: ۱۰۲۸۷

پر خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے مگر جو کچھ وہ پانی اور گارے مٹی پر خرچ کرتا ہے اس کا اجر اسے نہیں ملتا۔^①
ایک بزرگ سے مروی ہے کہ جب اللہ عَزَّوَجَلَّ کسی بندے کے مال پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر پانی اور مٹی (یعنی غیر ضروری تعمیرات) کو مسلط فرما دیتا ہے۔

خوبصورت عمارتوں اور ان کے دروازوں کو مت دیکھو

حضرت سیدنا یحییٰ بن یمان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ راستے میں ایک مَنْشَقْ دروازے کی جانب میں نے دیکھا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: اے مِت دیکھو! میں نے عرض کی: اے ابو عبد اللہ! کیا آپ اسے دیکھنا پسند نہیں فرماتے؟ ارشاد فرمایا: تمہارا دروازے کی جانب دیکھنا اس کے بنانے پر معاوِث شام ہو گا، کیونکہ اسے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے اور اگر کوئی بھی گزرنے والا اسے نہ دیکھے تو یہ نہ بنایا جاتا۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی سے پہلے کے ایک بزرگ سے بھی ایسا ہی ایک قول مَقْثُول ہے کہ (خوبصورت) عمارتوں کی طرف مِت دیکھا کرو! کیونکہ لوگ تمہاری خاطر انہیں آراستہ کرتے ہیں۔
اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَجْتُ نَجْعَهَا لِلنَّاسِ
لَا يُرِيدُونَ عِلَافِي إِلَّا رُضًى وَلَا فُسَادًا
ترجمہ کنزالایمان: یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔

(پ ۲۰، القصص: ۸۳)

ایک قول کے مطابق اس آیت مبارکہ میں زمین میں ہلندی، کثرت مال کی محبت، حکومت و ریاست کی طلب اور تعمیرات میں باہم مقابلہ بازی کرنا مراد ہے۔

کون سی عمارت وبال نہیں؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: کُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰی

صَاحِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا أَكُنْ مِنْ حَرِّ وَبُرْدٍ۔ یعنی سردی گرمی سے بچنے کے لیے بنائی گئی عمارت کے سوا ہر عمارت بروز قیامت اپنے بنانے والے کے لیے وبال ہوگی۔^(۱)

بارگاہ رسالت میں گھر چھوٹا ہونے کی شکایت

ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنے گھر کے چھوٹا ہونے کی شکایت کی تو سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اَتَسْعٰ فِي السَّمَاءِ۔ یعنی آسمان میں وسعت اختیار کرو۔^(۲)

حدیث پاک کی شرح

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں) اس حدیث پاک کی دو طرح شرح بیان کی جاسکتی ہے ایک کے مطابق مراد یہ ہے کہ جنت میں وسیع و عریض مکان کے لیے کوشش کرو۔ جبکہ دوسری شرح کے مطابق مراد یہ ہے کہ معرفت میں بلند اور وسیع مکان کے حصول کی کوشش کرو اور ظاہری مکان کی وسعت طلب نہ کرو۔

زہد سے رزق کم نہیں ہوتا

یاد رکھئے! زہد اپنانے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ زہد تو صبر میں زیادتی کا باعث بنتا ہے اور فقر و بھوک کو دائمی کرتا ہے۔ یوں زہد زہد کے لیے آخرت کا رزق بن جائے گا اس (اغتیار) سے کہ زہد دنیا سے محروم اور کثرت و وسعت مال سے محفوظ رہا۔ زہد چونکہ زہد کے اخروی رزق کا سبب بنتا ہے، لہذا زہد جس قدر دنیا سے دور ہو گا اور مال داری و وسعت سے پرہیز کرے گا اسی قدر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حسنِ اختیار اور نگاہِ کرم کے صدقے آخرت میں رزق اور بلند درجات پائے گا۔ جیسا کہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک سبزی فروش آیا اور عرض کرنے لگا: میں ایک ایسے محلے میں سبزی بیچا کرتا تھا جہاں میرے سوا کوئی سبزی بیچنے والا نہ تھا، یوں میں خوب سبزی بیچ لیتا، پھر میرے مقابلے میں ایک اور سبزی فروش آگیا تو کیا اس کی وجہ سے

[۱]..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب ما جاء فی الباء، ۴/۶۶۰، حدیث: ۵۲۳۷، بتغیر

[۲]..... معجم کبیر، ۴/۱۱۷، حدیث: ۳۸۲۲، بتغیر قلیل

میرے رزق میں کمی آجائے گی؟ ارشاد فرمایا: نہیں! بلکہ وہ سبزی بیچنے میں تیری سستی کو بڑھادے گا۔

ایک زاہدانہ فریب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مذکورہ بحث سے) ممکن ہے کوئی باطل اور قہو و لغب کو پسند کرنے والا شخص اپنے وسعت مال اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے کسی دنیا دار ساتھی کو یہ کہتے ہوئے فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے کہ جب دنیا میں زہد اختیار کرنے سے میرے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوئی تو دنیا کی کثرت و وسعت اور عیش و تنعم کی موجودگی میں مجھے زہد میں کسی مقام کا حاصل ہونا بھی دُرست ہے، کیونکہ میں اپنا ہی رزق کھاتا اور اپنا ہی نصیب لیتا ہوں۔ لہذا زہد میں بھی میرا ایک مقام ہے اور رُضا و توفل میں بھی میرا ایک حال ہے۔ یا وہ یہ کہے کہ زہد کثرت و زینت کے باوجود دُرست ہو سکتا ہے۔ یوں وہ شخص ان لوگوں کے سامنے لچھے دار باتیں کرے جو زہد کی حقیقت سے آگاہ نہیں بلکہ زاہدین کے طریقوں سے ناواقف لوگوں کو اپنی ایسی باتوں سے دھوکے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو دین کے بدلے دنیا کھاتے ہیں یا چکنی پچھڑی باتیں کرتے ہیں اور غفلت میں مبتلا لوگوں پر خود کو عالم ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ،

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم سے خارجیوں نے جب یہ کہا: لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کسی کا کوئی فیصلہ قبول نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: بات تو سچ ہے مگر اس سے مُراد غلطی گئی ہے۔^①

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وجہہ التکریم نے سچ فرمایا، کیونکہ خوارج اپنی اس بات سے خلفائے راشدین علیہم السلام کے احکام کو ساقط کرنا اور عادل امام کی طاعت کو ترک کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح یہ کہنے والا کہ ”میں اپنا ہی رزق کھاتا ہوں اور اپنی ہی قسمت میں لکھی گئی اشیاء لیتا ہوں“ درحقیقت یہ دلیل اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر سکے اور جاہلوں کے سامنے اپنے کثیر المال ہونے پر ان کی نلامت سے بچنے کا غدار پیش کر سکے۔

دھوکے و فریب میں مبتلا یہ شخص اپنے دھوکے و فریب میں مبتلا ہونے سے ناواقف ہے، اگرچہ یہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے اور اللہ عزوجل کی عطا و بخشش میں سے اپنا ہی حصہ وصول کرتا ہے مگر اس کے رزق میں غیب ہے، وہ رحمتِ خداوندی سے دور ہے، اس میں دنیا کی رغبت اور حرص پائی جاتی ہے، اس لیے کہ چور اور غاصب بھی اپنا ہی رزق کھاتے ہیں اور ان کی قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی حصہ وصول کرتے ہیں مگر وہ سب کچھ بُرا کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل ظالموں کو حرام رزق دیتا ہے جیسا کہ متَّقین کو حلال رزق سے نوازتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ بُری تقدیر اور بد بختی دشمنوں کے لیے اور حُسنِ توفیق و خوش بختی اللہ عزوجل کے دوستوں کے لیے ہوتی ہے۔

بندہ استبدراج کا شکار کیسے ہوتا ہے؟

زہد کا مذکورہ دعویٰ اسی وجہ سے زہد سے محروم رہتا ہے، حُبِ فقر سے اپنا دافر حصہ کھو بیٹھتا ہے اور آخرت کے افضل ترین اجر و ثواب کے حصے کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا آخرت کی ضد ہے اور دنیا کی ہر وہ شے جس میں تصرف کیا جائے یا جس کی خاطر تصرف کیا جائے اسے زاہدین کے طریقوں سے مرتبے کی کمی کا سبب بنا دیا گیا ہے۔ اسے دنیا سے اور کُشادگی و خوشحالی سے آزمایا گیا تاکہ اس کا سچا جھوٹا ہونا واضح ہو جائے، مگر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اپنی اس آزمائش کو سمجھ نہ پایا۔

اگر وہ اپنے مشاہدے میں سچا ہے اور اپنے وجدان میں جھوٹا نہیں تو یقیناً جان لے گا کہ اس کا یہی مشاہدہ اس کے لیے اہل معرفت کے علوم سے حجاب بن گیا ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر استبدراج کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک دُنیوی علم ہے جو دنیا کے فنا ہونے کے ساتھ ہی فنا ہو جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثمرہ نہیں کہ اسی علم کی وجہ سے وہ فریب میں مبتلا ہو اور اس نے خاکفین کے علوم اور وزع و تقویٰ کے پیکر اُن زاہدین کے مشاہدے سے منہ موڑا جنہوں نے دقیق اُمور میں بھی خلال کا خیال رکھا اور حقیقت میں زہد پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ و رغبت کے اپنے قول کو سچ کر دکھایا۔

اگر وہ اپنے مشاہدے میں جھوٹا اور وجدان کے دعویٰ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے تو اس کا شمار

شیاطین کے دوستوں اور گمراہ اماموں میں ہوتا ہے، جسے دنیا داروں کے لیے نامور کیا گیا اور اسے ان کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا، وہ متقیین کا امام نہیں بلکہ اس کا شمار غافل دنیا داروں میں سے محروم و گمراہ اماموں میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں رغبت رکھتا ہے اور اس میں حرص و طمع اور عدم یقین پایا جاتا ہے۔ اہل یقین کے علوم اور ان کے حقیقی مشاہدے سے منہ موڑنے کے باعث اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کا اسی وحف پر شکار ہوا جس میں اس کا مبتلا ہونا چاہا گیا اور اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر کا احساس ہوا نہ وہ نعمتوں میں مگن ہونے کی وجہ سے استہزاج کو پہچان پایا اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ ترجمہ کنز الایمان: غلہ ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی۔ (پ ۹، الامراف: ۱۸۴)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَكْرُؤٌ مَّكْرًا أَوْ مَكْرًا مَّكْرًا أَوْ هُمَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہوں نے اپنا ساکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ (پ ۱۹، النمل: ۵۰)

یہ بات بہت ہی ذور کی ہے کہ خفیہ تدبیر کا شکار انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ وہ خفیہ تدبیر کا شکار ہو گیا ہے یا استہزاج کا شکار بندہ اپنے استہزاج میں مبتلا ہونے کو جان پائے، کیونکہ خفیہ تدبیر فرمانے والا اور استہزاج میں مبتلا فرمانے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے جو لطیف و احکم الحاکمین ہے۔

ایک عارف کا قول ہے کہ جو شخص نفس کی آفات میں مبتلا ہو کر انہیں چھپائے اسے یہ سزا دی جاتی ہے کہ وہ اس مرتبے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے جس پر وہ ابھی تک فائز ہی نہیں ہوا۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں ظاہری علم کے فریب میں مبتلا ہونے سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور اپنے حبیب، حبیبِ لبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر اور ان کی آل و اصحاب سب پر دُرود و سلام بھیجے اور ہمیں حقیقی علم کے مشاہدے کی وجہ سے حسنِ توفیق کی دولت عطا فرمائے۔ (امین)

دنیا و آخرت کس کی مثل ہیں؟

ہم نے مذکورہ بحث میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس کے متعلق کثرت سے اخبار و روایات مروی ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ دنیا و آخرت:

❁ ان دوستوں کی مثل ہیں جن میں سے ایک کی رضا و سری کی ناراضی کا باعث ہے۔

❁ مشرق و مغرب کی مثل ہیں جس نے ایک کی جانب منہ کیا تو دوسرے کی جانب پیٹھ کرنا پڑے گی۔

❁ ترازو کے دو پلڑوں کی مثل ہیں، ایک بھاری ہو گا تو دوسرا ہلکا۔

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! دنیا و آخرت دو پیالوں کی طرح ہیں، جن میں سے (صرف) ایک کو تیرے لیے بھرا جائے گا، اب یہی ہو سکتا ہے کہ تو ایک کو دوسرے میں اُنڈیل دے۔ مراد یہ ہے کہ اگر تو نے دنیا کا پیالہ بھرا تو آخرت سے خالی ہو جائے گا اور اگر آخرت کا پیالہ بھرا تو دنیا سے خالی ہو جائے گا۔ اگر تو نے ایک تہائی آخرت کا پیالہ اپنے پاس رکھا تو دنیا کے پیالے میں دو تہائی پائے گا، اگر دو تہائی آخرت رکھے گا تو دنیا صرف ایک تہائی رہ جائے گی۔

(صاحب کتاب امام اَہْلُ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں) امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جو یہ مثال دی ہے بہت خوب ہے مگر اس میں شدت اور باریکی ہے۔

نعمت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ناز و نعمت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جو اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی گوشت کی چکنائی کو مچھلی سے صاف کرے۔

کسی اور بزرگ کا فرمان ہے کہ دنیا کی طلب میں مشغول زاہد کی مثال اس شخص جیسی ہے جو گھاس سے آگ بجھانے کی کوشش کرے۔

ایک زاہد اہل شام کے سامنے زہد کی باتیں کیا کرتے تھے، اہل شام کے فقیہ حضرت سیدنا زہد جابر بن حیوہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اس زاہد کی محفل میں شریک ہو کر اس کی باتیں سنا کرتے۔ ایک دن آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ

کو اس زہد کی محفیل میں تشریف لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لوگوں کی کثیر تعداد جمع تھی، بیٹھ اٹھ کر شریف کے مؤذن صاحبِ درس دینے لگے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کی باتیں سننے سے انکار کرتے ہوئے پوچھا: یہ بولنے والا کون ہے؟ اس بزرگ نے اپنا تعارف کرایا تو ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو معاف فرمائے، ہم زہد کی باتیں زہدوں کے علاوہ کسی اور سے سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: ہم غلط و نصیحت صرف زہدوں سے ہی سننا پسند کرتے ہیں۔

ایمان کی حلاوت اور نور کا خاتمہ

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا فرمان ہے: دنیا داروں کے اُمُوال کی طرف مت دیکھو! کیونکہ ان کے مالوں کی چمک تمہارے نورِ ایمان کو ختم کر دے گی۔ ایک عالم فرماتے ہیں: اُمُوال کو اُلٹ پلٹ کرنا (یعنی اسے شمار کرتے رہنا) ایمان کی خلاوت کو چوس لیتا ہے۔

اس اُمت کا بچھڑا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دلائلِ غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہر اُمت (کی آزمائش) کے لیے ایک بچھڑا ہوتا ہے اور اس اُمت کا بچھڑا درہم و دینار ہیں۔^① کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی اُمت کے لیے سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا وہ بھی سونے چاندی کے زیورات سے بنا ہوا تھا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُہٗ ط
ترجمہ کنز الایمان: گہنا (زیور) یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ (ب ۱۳، الرعد: ۱۷)

گویا مذکورہ حدیث پاک اسی آیتِ مبارکہ سے ماخوذ ہے۔

چار فرشتوں کی مدائیں

منقول ہے کہ روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے تو چار فرشتے آفاق میں چار ندائیں کرتے ہیں: ان میں سے

دو فرشتے مشرق میں نِدا کرتے ہیں اور دو مغرب میں۔ چنانچہ،

مشرق میں موجود دونوں فرشتوں میں سے ﴿۱﴾ ایک کہتا ہے: اے خیر کے طالب! آگے بڑھ (اور نیک عمل کر) اور اے شر کے طالب! رک جا (برائی سے باز آجا) اور ﴿۲﴾ دوسرا کہتا ہے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! خرچ کرنے والے کو اس کا اچھا بدل عطا فرما اور بخل کرنے والے کے مال کو ہلاک فرما۔

مغرب میں موجود فرشتوں میں سے ﴿۳﴾ ایک کہتا ہے: موت کے لیے اولاد پیدا کرو اور ویران ہونے کے لیے گھر تعمیر کرو اور ﴿۴﴾ دوسرا کہتا ہے: طویل حساب کے لیے دنیاوی نعمتیں کھاؤ اور خوب مزے اڑاؤ۔^①

دنیا و حشت کے ساتھ مزین ہے ﴿﴾

ایک عالم فرماتے ہیں: بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کو وحشت کے ساتھ مزین فرمایا تاکہ فرمانبرداری کرنے والے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانوس ہوں۔

صدیق اکبر کی دعا ﴿﴾

امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں اپنے نفس سے کوئی حق و ضلّ کرنے لگوں تو اس وقت مجھے عجز و انکساری عطا فرما اور جو مال میری ضرورت سے زائد ہو اس میں مجھے بے رغبتی عطا فرما۔^②

فہرہ مہر لگادی گئی ہے ﴿﴾

کسی عارف کا قول ہے کہ مغفرتِ باری تعالیٰ سے مُزین فقر کے سوا ہر شے خزائنِ باری تعالیٰ میں پڑی ہوئی ہے، فقر ایک رسی میں پرویا ہوا ہے اور اس پر مہر لگادی گئی ہے جو صرف اسے ہی عطا ہوتا ہے جس پر شہد کی مہر ثبت ہو۔

①..... الزہد لابن المبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۸۷، حدیث: ۱۰۷۰، مختصراً

نہایۃ الارب فی فنون الادب، الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثانی، ۲۶۳/۵

②..... طبقات المحدثین باصہان، الطبقة الخامسة، ۲/۷۷، الرقم: ۸۳، عبد الرحمن بن یوسف

دنیا دار علما کی غلط فہمی

فرمان باری تعالیٰ ہے:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔

(پ ۲۸، الجمعة: ۲)

بعض دنیا دار علما اپنے نفوس کے لیے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر سے یہ حجت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقیر پر مال داری کو فضیلت حاصل ہے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں غور و فکر کرنے والوں کے نزدیک یہاں فقرا افراد ہیں، کیونکہ فقرا سے پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو کوئی تم سے درجات میں آگے بڑھ سکے گا نہ کوئی تمہارے بعد ان درجات کو پاسکے گا۔^① یہ بات اللہ عزوجل کے محبوب، داتا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے ثابت ہے اور بالکل دُرست ہے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرمان میں اسی طرح معصوم ہیں جیسا کہ اپنے فعل میں معصوم ہیں۔^②

لہذا یہ مناسب نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا اجتہاد کی حصہ بعد والے حصے کے برعکس ہو، چنانچہ جو کچھ بعد میں بیان ہوا ہے اس کا اطلاق بھی پہلے حصے میں موجود حکم پر ہی ہو گا اور کسی طرح بھی اس کا اُلٹ مفہوم اخذ کرنا دُرست نہیں، کیونکہ اس فرمان میں جو خبر دی گئی ہے اس سے رُجوع جائز نہیں۔ مگر جب مال داروں نے بھی وہی کام شروع کر دیئے جن کے کرنے کا فقرا کو حکم دیا گیا تھا تو گویا فقرا کا مرتبہ نگاہ نبوت میں پہلے کی طرح ٹھہر گیا کیونکہ وہ بظاہر دیکھ رہے تھے کہ مال دار لوگ سرکارِ دو جہاں

①..... بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلاۃ، ۲۹۳/۱، حدیث: ۸۲۳، بتغیر قلیل

②..... یہاں صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اُصل میں اس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں ہے کہ ایک بار فقرا صحابہ کرام علیہم السلام نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی تال دار لوگ خیرات، صدقات، حج اور جہاد کے ذریعے نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، (ہم کیا کریں؟)۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسبیح کے کلمات سکھائے اور بتایا کہ تم ان کے ذریعے مال داروں سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ ادھر مال دار صحابہ بھی یہ کلمات سیکھ کر پڑھنے لگے۔ اس پر فقرا صحابہ نے دوبارہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ عزوجل کا فضل ہے وہ جسے چاہے دے۔

(سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب الصلوٰۃ، باب الرغب فی مکت المصلی فی مصلی... الخ، ۲/۲۶۵، حدیث: ۳۰۲۳، مفہومًا)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کے فرمانِ عالیشان پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لہذا وہ دوبارہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور حقیقتِ حال عرض کی تو آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جلد بازی سے کام نہ لو! کیونکہ میں نے جیسا تم سے کہا ہے حقیقت وہی ہے کہ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فضل ہے جس پر وہ چاہتا ہے فرماتا ہے اور تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا فضل فرمانا چاہا ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اہل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں کہ) سرکارِ دو عالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کے اس فرمانِ عالیشان سے ہماری بیان کردہ تاویل و زُست اور علمائے دنیا کی بیان کردہ تاویل غلط ہو گئی۔ جس کی دلیل سرکارِ مدینہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کا پہلا فرمانِ عالیشان ہے جبکہ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم کا دوسرا فرمان بھی پہلے فرمان کے موافق ہے اور اس کے خلاف نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے (کہ مال داری فقر سے افضل ہو) جبکہ ہماری بیان کردہ مذکورہ بات کی دلیل واضح طور پر اس تفصیلی روایت میں بھی موجود ہے جسے حضرت سیدنا زید بن اسلم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ التَّوْفِی نے حضرت سیدنا انس رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ،

فقر کی فضیلت

مروئی ہے کہ فقرا صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان نے بارگاہِ رسالت میں اپنا قاصد بھیجا جس نے حاضرِ خدمت ہو کر عرض کی: میں فقرا کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تمہیں بھی مَرَحِبَا اور انہیں بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو! تم ایسے لوگوں کے پاس سے آئے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! فقرا نے یہ گُزارش کی ہے کہ مال دار لوگ جنت کے درجات لے گئے، وہ حج کرتے ہیں مگر ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ عمرہ کرتے ہیں مگر ہم اس پر قادر نہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا زائد مال صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: فقرا کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے (اپنی غربت پر) صبر کیا اور ثواب کی امید رکھی اسے تین ایسی باتیں حاصل ہوں گی جو مال داروں کو حاصل نہیں:

- (1) جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کی طرف جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس بالا خانے میں صرف فقر اختیار کرنے والے نبی، شہید اور مومن داخل ہوں گے۔
- (2) فقر مال داروں سے قیامت کے آدھے دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
- (3) مال دار شخص ﴿سُبْحَنَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ﴾ کہے اور یہی کلمات فقیر بھی ادا کرے تو مال دار فقیر کے برابر ثواب نہیں پاسکتا اگرچہ وہ 10 ہزار درہم صدقہ کرے۔ دیگر تمام نیک اعمال میں بھی یہی معاملہ ہے۔

قاصد نے وہس جاکر فقر اکو یہ فرمانِ مصطفیٰ سنایا تو انہوں نے کہا: ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔^(۱)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ثعلبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ روایت بھی ہمارے موقف کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہی مفہوم حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کے حوالے سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان سے اِسْتِغْفَار فرمایا: اَیُّ النَّاسِ خَیْرٌ؟ یعنی لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ عرض کی: وہ مال دار جو جان و مال میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لازم کردہ حقوق (یعنی بدنی اور مالی عبادات) ادا کرتا رہے۔ ارشاد فرمایا: ایسا شخص اچھا ہے لیکن میرا مقصود یہ نہیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے اچھا شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا: فَقَبْرٌ یُعْطٰی جُہَنَّمَ یعنی وہ فقیر جو اپنی استطاعت کے مطابق راہِ خدا میں خرچ کرے۔^(۲)

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کا وہن عقلی علم کی طرف گیا تھا مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں علمِ یقین کی راہ دکھائی۔ اسی طرح جو شخص عانتِ غنا کو عانتِ فقر سے افضل قرار دیتا ہے وہ علم کو عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہے حالانکہ آخرت اور حقیقت کا مشاہدہ یقین کی آنکھ سے کیا جاتا ہے۔

[1] تنبیہ الغافلین، باب فضائل الفقراء، ص ۱۲۲، حدیث: ۲۸۴

ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب منزلة الفقراء، ۴/۲۳۳، حدیث: ۴۱۲۴، مختصراً

[2] مسند طباطبائی، ص ۲۵۳، حدیث: ۱۸۵۲، بتغیر قلیل

الکامل لابن عدی، ۵/۳۹۲، الرقم: ۱۰۶۶، عبد اللہ بن دینار البہرائی حمصی

مذکورہ حدیث پاک فُقْر کے افضل ہونے میں نَفْس کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا جس نے اس وضاحت کے بعد بھی غنا کو فُقْر پر فضیلت دی تو گویا اس نے سنت کی مخالفت کی، اگر وہ عالم ہو تو اس کا سب سے بہتر حال آثار و روایات سے ناواقف ہونا ہے اور اگر جاہل ہو تو جہالت میں اس کا مقام نفسانی خواہشات کی بنا پر علمی گفتگو کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اس اُمت کے بہترین لوگ فُقْر اہیں اور جنت میں سب سے پہلے اس اُمت کے کمزور لوگ ٹھکانا پائیں گے۔^①

سیدنا بلال حبشی کو فقر کی ترغیب

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ سے عالتِ فُقْر میں ملنا، مال دار ہو کر نہ ملنا۔ عرض کی: میرے لیے ایسا کیسے ممکن ہے؟ ارشاد فرمایا: جب تجھ سے کچھ مانگا جائے تو انکار مت کرنا اور جب تجھے کچھ دیا جائے تو اسے مت چھپانا۔^② کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو کسی آدمی کا حکم ارشاد فرمائیں گے؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا شمار بلند پایہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام میں ہوتا ہے۔ لہذا یہاں احوال میں فُقْر کو ایمان میں یقین کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے رضا اور یقین کے ساتھ عمل کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو ناپسندیدہ باتوں پر تمہارے صبر کرنے میں بہت بڑی بھلائی ہے۔^③ یہاں بھی بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو یقین کے افضل ہونے کے باعث اس تک رسائی حاصل کرنے کی ترغیب دلائی جیسا کہ حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو احوال میں فُقْر کے اشرف ہونے کے باعث اسے اپنانے کی ترغیب دلائی۔ یقیناً

①..... الکئی والاسماء للولای، باب حرف النون، ۳/۱۰۹۱، حدیث: ۱۹۰۹

②..... مستدرک، کتاب الرقاق، باب القی اللہ فقیر ولا تلغ غنا، ۵/۲۵۰، حدیث: ۷۹۵۷

③..... نوادر الاصول، الاصل الرابع والاربعون، ۱/۱۸۶، حدیث: ۲۷۵، عن ابن عباس

آپ ﷺ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہی حال پسند فرمایا جو اپنے لیے پسند فرمایا تھا، اس طرح فقّر اہل یقین کا حال بن گیا کیونکہ اس سے آخرت مُنْكَشِف ہوتی ہے۔ جبکہ غنا میں شُکْر مومن کا حال ہے کیونکہ اس سے دنیا ملتی ہے۔ چنانچہ زاہد فقیر کو شاکر غنی پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مُشاہدہ کرنے والے اہل یقین کو مُجاہدہ کرنے والے اہل یقین پر حاصل ہے۔

حالتِ فقر میں موت کی دعا

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب ﷺ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عزوجل! مجھ پر حالتِ فقر میں ظاہری موت طاری کرنا اور حالتِ غنا میں مجھ پر موت طاری نہ کرنا۔^①

معلوم ہوا کہ سرکارِ مدینہ ﷺ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ”اللہ عزوجل سے حالتِ فقر میں ماننا“ اس سے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کی مُراد یہ نہ تھی کہ وہ کسی کم تر حال کو اپنائیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل کے لیے رضا اور یقین کے ساتھ عمل کرنا۔ تو اس سے بھی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی کم تر مقام کی ترغیب دلائی نہ تھی۔ اسی طرح ایک مشہور روایت میں ہے کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم نے اپنے لیے یہ دعا مانگی کہ اللہ عزوجل آپ کو زندگی اور موت بلکہ خُشریں بھی مسکینوں کے گروہ میں رکھے۔^②

مذکورہ ہر روایت فقّر کی فضیلت اور فقرا کے شرف پر مبنی ہے۔ جیسا کہ سلطانِ بحر و بر ﷺ اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: يَذْخُلُ فَقْرًا آءِ اَمْتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ اَعْيَانِهَا بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ۔ یعنی میری اُمت کے فقرا مال داروں سے نصف دن یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔^③

①..... الدعاء للطبرانی، باب ما كان النبي ﷺ يدعو به في سائر نهاره، ص ۲۲۲، حدیث: ۱۴۲۶

②..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين... الخ، ۱۵۷/۳، حدیث: ۲۳۵۹

③..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين... الخ، ۱۵۷/۳، حدیث: ۲۳۶۱، دون: ابی

مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۲/۲۰۵، حدیث: ۱۰۷۳۵

مال کی کمائی ذکر سے غافل کر دیتی ہے

عرووی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے: میں مسکینی کو پسند کرتا اور غنی کے لیے مال و دولت کو بُرا جانتا ہوں، کیونکہ مال میں بہت سی بیماریاں ہیں۔ غرض کی گئی: اے روح اللہ! اگرچہ حلال طریقے سے کمایا ہو تو بھی؟ ارشاد فرمایا: ہاں! کیونکہ مال کمنا بندے کو اللہ عزوجل کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔

نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے

حضرت سیدنا ذہب بن مہکبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی: ہم تورات میں یہ لکھا پاتے ہیں کہ ایک نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے (تو کیا اسلام میں بھی ایسا ہی ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو فقیر سے بڑھ کر کوئی شے پسند نہیں بشرطیکہ وہ نیک ہو۔

مال داری کی خرابی

منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سب ناموں سے زیادہ یہ پسند تھا کہ آپ کو مسکین کہہ کر پکارا جائے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے: مال داری کی خرابی یہ ہے کہ بندہ مال دار بننے کے لیے گناہ کرتا ہے مگر فقیر ہونے کے لیے گناہ نہیں کرتا۔

اسی مفہوم کو کسی حکیم نے اشعار میں یوں بیان کیا ہے:

يَا عَايِشَا لِلْفَقْرِ تَبْغِي الْغِنَى غَنِيْبُ الْغِنَى اَعْظَمُ لَوْ تَعْتَدِي
اِنَّكَ تَعْمِي لِيَتَنَالَ الْغِنَى وَلَسْتَ تَعْمِي اللّٰهَ سِوَى تَفْتَقِرِ

ترجمہ: اے فقر کو غیب جاننے والے! تو غنا چاہتا ہے، غنا کا عیب (فقر کے غیب سے) بہت بڑا ہے، اگر تو سمجھے۔ کیونکہ تو غنا کے حصول کے لیے تو گناہ کرتا ہے مگر فقیر بننے کے لیے اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کرتا۔

حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرووی حدیث پاک میں ہے کہ اے لوگو! غنرت و تنگ دستی اور فاقہ تمہیں حرام طریقے سے رزق تلاش کرنے پر مجبور نہ کرے کیونکہ میں نے اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دُعا مانگتے سنا ہے کہ اے اللہ عزوجل! مجھ پر حالت فقر

میں ظاہری موت طاری کرنا، غالبِ غنا میں مجھ پر موت طاری نہ کرنا اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ میں اٹھانا۔^①

ما ملین کو ہی اجر ملتا ہے

حضرت سیدنا لقمان حکیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! دین کی اصلاح میں سب سے زیادہ معاون خُلق دنیا میں زُہد اختیار کرنا ہے۔ جس نے دنیا میں زُہد اختیار کیا گویا وہ ان چیزوں میں رِغْبَت رکھتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس ہیں اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس چیزوں میں رِغْبَت رکھتا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے عمل بھی کرتا ہے اور جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اجر دیتا ہے۔^②

نبی اور امتی کے عمل میں فرق

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے حواریوں نے آپ عَلَیْہِ السَّلَام کی عِزَّت میں عَرْض کی: اے دُوح اللہ! ہم آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ کی طرح روزے رکھتے ہیں اور جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کی طرح پانی پر چلنے کی قُدْرَت نہیں رکھتے (اس کی کیا وجہ ہے؟)۔ اس پر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ان سے اِسْتِیْفَسَار فرمایا: پہلے اپنے مُتَعَلِّق یہ بتاؤ کہ تمہاری دنیا سے مَحَبَّت کی کَيْفِیَّت کیسی ہے؟ عَرْض کی: ہم اپنے دلوں میں دنیا کی مَحَبَّت پاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: بے شک دنیا کی مَحَبَّت دین کو خراب کرتی ہے مگر میرے نزدیک یہ دنیا ایک پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہے۔^③ ایک روایت میں ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک پتھر اٹھا کر اِسْتِیْفَسَار فرمایا: تمہیں کیا پسند ہے یہ پتھر یا دُرِّہَم و دینار؟ عَرْض کی: دینار۔ ارشاد فرمایا: میرے نزدیک ان سب کی حِیثِیَّت ایک جیسی ہے۔

مَنْقُول ہے کہ جس کا دنیا میں زُہد اختیار کرنا اس قُدْر دُرِّہَم ہو جائے کہ اس کے نزدیک پتھر اور سونے کی حِیثِیَّت برابر ہو جائے تو وہ پانی پر چلنے لگتا ہے۔ یہ بات عام لوگوں میں اس قُدْر مشہور ہوئی کہ ایک شاعر نے

①..... تَبِیْہُ الْغَافِلِیْنَ، باب فضائل الفقراء، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۹۶

②..... الزَّہْد لابن المَبارک، باب فضل ذکر اللہ، ص ۳۷۳، حدیث: ۱۰۵۹

③..... الزَّہْد لابن حنبل، من سِوَا عِظِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام، ص ۹، حدیث: ۳۳۱، بتغیر

اس کے متعلق کچھ یوں اظہار خیال کیا:

لَوْ كَانَ زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا كَزُهْدِكَ فِي وَضْعِي مَشَيْتَ بِلَا شَكٍّ عَلَى الْمَاءِ

ترجمہ: اگر دنیا میں تیری بے رغبتی کا عالم اس طرح ہو جیسا تو مجھ سے ملنے کے معاملے میں کسی چیز کی پروا نہیں کرتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تو پانی پر چلنے لگتا۔

تارک دنیا کی نیند

عرووی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دورانِ سفر چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ آپ علیہ السلام نے اسے جگا کر ارشاد فرمایا: اے سونے والے! اٹھ اور اللہ عزوجل کا ذکر کر۔ اس نے عرض کی: آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے دوست! اگر ایسا ہے تو پھر سو جا۔

حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی عرووی ہے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک بار ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو سر کے نیچے اینٹ رکھے زمین پر سو رہا تھا، چادر اوڑھنے کے باوجود اس کا چہرہ اور داڑھی گرد آلود تھے (مگر وہ کسی چیز کی پروا کئے بغیر عرے سے سویا ہوا تھا)۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی: اے اللہ عزوجل! تیرا یہ بندہ دنیا میں ضائع ہو گیا ہے۔ تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: اے موسیٰ! کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے پر کامل نظرِ رحمت کرتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل طور پر دُور کر دیتا ہوں۔^①

ہکمتِ دل لوگ

اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ مجھے شکستہ دل لوگوں کے پاس تلاش کرو۔ عرض کی: وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: سچے فقرا۔^② یہ روایت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام

① تنبیہ الغافلین، باب فضائل الفقراء، ص ۱۲۶، حدیث: ۲۹۸، بتغیر

② موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب الهم والعزن، ۳/۲۷۳، حدیث: ۶۱، بتغیر عن داود علیہ السلام

کی اس گزارش کی وضاحت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کی تھی: اے میرے رب! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا: شِکْسْتَهُ دِل لَوْ گوں کے پاس۔^(۱)

مال داری کے فقر سے افضل ہونے کا شبہ

حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْفَظَام کا شمار مُتَأَخِّرِین میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ایک شُبّہ کی وجہ سے غنا کو فَقْر سے اَفْضَل قرار دیتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ کسی شیخ نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے عرض کی: عَالَتِ غِنَا اور فَقْر میں سے اَفْضَل کون ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے جواب دیا: غِنَا اَفْضَل ہے کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی صِفَت ہے۔ اس پر اس شیخ نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے غنی ہونے سے مراد تو یہ ہے کہ وہ اسباب و اَعْرَاض سے مُسْتَعْفٰی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہ کہا۔

مذکورہ شبہ کے رد میں چار جوابات

- ﴿۱﴾ (حاجبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْفَظَام فرماتے ہیں) بات تو ایسی ہی ہے جیسا کہ اس شیخ نے کہا، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے وصف کے اِغْتِنَا سے غنی ہے اور اس اِغْتِنَا سے فقیر اس مفہوم کا زیادہ حق رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے وصف کے اِغْتِنَا سے ایمان کی دولت رکھتا ہے نہ کہ اسباب کی وجہ سے مال دار ہے کیونکہ وہ تو اس سے دُور ہیں۔ اس اِغْتِنَا سے فقیر بھی اَفْضَل ہے کیونکہ مال دار شخص تو اسباب کو جمع کرنے والا اور پریشان حال ہوتا ہے۔ لہذا شک کی بنا پر فقیر اس سے اَفْضَل ہو گا۔
- ﴿۲﴾ حضرت سیدنا خواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان کے موقف کی مخالفت کی اور انہیں دُرُست بات کی مُوَافَقَت حاصل ہو گئی۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ مَعْرِفَت میں حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْفَظَام سے بلند مقام کے حامل تھے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنی کتاب ”شَرَفُ الْفَقْرِ“ میں فرماتے ہیں: فَقْرُ اللہِ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی صِفَت ہے جس سے وہ لوگوں کو مُشْصِف فرماتا رہتا ہے۔ چنانچہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی یہ بات بھی ہماری تاویل کی مُوَافَقَت کرتی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اشیاء سے مُسْتَعْفٰی ہے۔

﴿۳﴾ حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفخام نے جس بنا پر غنا کو فقر سے افضل کہا تھا اس معاملے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر غنا کو فقر سے افضل قرار دیں کہ غنی ہونا اللہ عزوجل کی صفت ہے تو مناسب ہو گا کہ مُتَّکِبٌ اور جابر شخص کو اور اپنی مدح و تعریف اور عزت کو پسند کرنے والے شخص کو بھی فضیلت دی جائے۔ اس لیے کہ یہ سب بھی اللہ عزوجل کے اوصاف ہیں۔ چونکہ تمام مسلمان ان اوصاف کے خالین افراد کی ہزمت پر متفق ہیں، لہذا جس میں وصف غنا ہو گا وہ بھی انہی افراد میں شامل ہو گا، کیونکہ غنی ہونا اللہ عزوجل کا ایسا وصف ہے جو عزت و کبریائی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اللہ عزوجل کے تمام اوصاف کو اسی کے لیے تسلیم کیا جائے اور اس کی کسی صفت کو کسی کے لیے ثابت کرنے کی خاطر جھگڑا جائے نہ کسی کو اس صفت میں شریک کیا جائے۔

﴿۴﴾ حضرت سیدنا احمد بن عطاء علیہ رحمۃ اللہ الفخام کا قول اس لیے بھی غلط ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: بڑائی میری ردا اور عظمت میرا تہبند ہے جو ان میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے جھڑے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔^① انہوں نے اس حدیث قدسی کی بھی مخالفت کی جبکہ ہماری موافقت میں ہر خاص و عام کے مُسَلِّم عارف یعنی حضرت سیدنا ابو محمد سہیل تشری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: جس نے غنا، بقا اور عزت کو محبوب جانا گویا اس نے اللہ عزوجل سے اس کی صفات میں جھگڑا کیا۔ چونکہ یہ صفات ربانی ہیں لہذا اس شخص کے ہلاکت میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو فقر غنا سے افضل ہو گا کیونکہ یہ بندگی کا وصف ہے۔ جس نے اس وصف کو پالیا گویا اس نے بندگی پالی کہ بندگی کے اوصاف ہی ایمان کے اخلاق ہیں اور یہی وہ اوصاف ہیں جن سے مؤمنین کا مُتَّصِف ہونا اللہ عزوجل کو پسند ہے۔ یعنی اللہ عزوجل کو پسند ہے کہ اس کے مؤمن بندے خوف، عاجزی، تواضع اور فقر کے ساتھ مُتَّصِف ہوں جبکہ اوصاف رُبُوبیت کے ساتھ اللہ عزوجل کے دشمنوں یعنی جبارین اور مُتَّکِبِین کو آزمایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ عزوجل کے دشمنوں کو عزت و تکبر اور بقا و غنا وغیرہ اوصاف سے آزمایا جاتا ہے۔

①..... مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الکبر، ص ۱۲۱، حدیث: ۲۲۰۰، بتغیر قلیل

المقد فرید، کتاب الباقوتۃ فی العلم والادب، باب فی الکبر، ۲/ ۱۹۷

حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرمایا کرتے تھے: میرے خیال میں اللہ عزوجل نے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی صرف اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ فرد یعنی ابلیس کو ہی عطا فرمائی ہے۔

اسی طرح علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو پسند نہ کرو کیونکہ مخلوق میں سب سے بدتر افراد یعنی شیطانوں کی زندگی ہی سب سے زیادہ لمبی ہے۔ نیز غنا سے مقصود دنیا میں باقی رہنا ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے حضرت سیدنا ابن عطاء علیہ رحمۃ اللہ التفاس سے مباحلہ کیا اور انہیں بددعا دی کیونکہ انہوں نے آپ کی یہ بات ماننے سے سختی سے انکار کر دیا تھا کہ صابر فقیر شاکر امیر (مال دار) سے افضل ہے، اگرچہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے فرائض کی ادائیگی میں مساوی ہی ہوں، حالانکہ حقیقی غنی اپنے نفس کو راحت پہنچاتا ہے اور غنا سے لطف اندوز ہوتا ہے جبکہ صابر فقیر پر اس کے فقر کی وجہ سے دکھ اور مصیبتیں ہی آتی ہیں جو اس کے درجات کو مزید بڑھاتی ہیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کئی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) معاملہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ارشاد فرمایا ہے۔

اسی طرح حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول فرمایا کرتے تھے: فقر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقر کو افضل جانتے اور صابر فقیر کی شان کو عظیم سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا مروزی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاول کی خدمت میں کسی فقیر کا ذکر کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فقیر کی عظمت بیان کرنے لگے اور اس کے متعلق مزید سوالات کرنے شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اسے علم کی حاجت ہے۔ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے! چپ ہو جاؤ! اس کا اپنے فقر پر صبر کرنا اور اس میں تکالیف کا برداشت کرنا کثیر علم سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: یہ لوگ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔

جس نے فقر کا مزہ نہیں چکھا

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کئی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں کہ وہی غنا کو

فَقْر سے افضل کہتا ہے جس نے حقیقت میں کبھی فَقْر کا مزہ چکھا ہے نہ اس کی عِلّٰوَت۔ وہ فَقْر کی سختیوں کی بنا پر فریب کا شکار اور فَقْر کی عِلّٰوَت سے محروم ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ فَقْر کی کڑواہٹ یعنی اس کی تکلیف اور غم کو کچھ لے تو ضرور اسے ہی افضل سمجھے اور اگر اسے فَقْر کی یعنی زہد و رِضَا کی عِلّٰوَت چکھا دی جائے تو وہ کبھی فَقْر پر کسی شے کو فضیلت نہ دے۔

مال دار کے لیے تین شیطانی فریب

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہے کہ شیطان کہتا ہے: غنی شخص مجھ سے اپنی تین خصلتوں میں سے کسی ایک کی بنا پر نہیں بچ سکتا۔ میں اس کے دل میں مال کی محبت پیدا کرتا ہوں تو وہ اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے لگتا ہے یا ناجائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے یا جائز مقام پر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔^(۱)

شیطان راہِ فقر میں بیٹھتا ہے

اگر شیطان کو یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ فَقْر تمام احوال میں افضل ہے تو وہ اس کے طریقوں پر نہ بیٹھتا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

لَا تَقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی (۸، الاعراف: ۱۶) تاک میں بیٹھوں گا۔

ایک قول کے مطابق یہاں سیدھے راستے سے مراد فَقْر ہے۔ چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الشَّيْطٰنُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ ﴿۳﴾ ترجمہ کنز الایمان: شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا۔ (۳، البقرہ: ۲۱۸)

مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں فَقْر میں مبتلا ہو جانے سے ڈراتا ہے۔ مگر ایک صادق فقیر کا کام یہ ہے کہ وہ راہِ مستقیم پر چلتے ہوئے آخرت کی طرف گامزن رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ مدد اور قوت سے شیطان کے دلائے گئے خوف کو دور پھینک دے۔ منقول ہے کہ مال داری پر ہر شک کرنے والے مال دار لوگوں کو بھی شیطان ڈراتا ہے کہ وہ فقیر بن جائیں گے اور انہیں بھی ان کی طرح مشکلات آلیں گی۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ (پ ۴، الم عمران: ۱۷۵) ترجمہ کنز الایمان: وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے دھمکا تا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔

اس طرح وہ شیطان کے ڈراوے میں آکر اللہ عزوجل کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور یوں ان کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (پ ۱، الحج: ۱۱) ترجمہ کنز الایمان: اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو بخیر سے انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرۃ ہیں اور جب کوئی جانچ آپڑی منہ کے بل پلٹ گئے دنیا اور ذلک هو الخسران المبین ۝ آخرت دونوں کا گھانا ہی ہے صریح نقصان۔

اگر یہ لوگ اہل زہد کی فضیلت کے حامل نہ بھی ہوں تو کم از کم اس متوسط راہ کو ہی اپنائیں جس سے لوگ بھاگتے ہیں اور اللہ عزوجل پر بھروسہ کر کے اور اس کی رضا پر راضی ہو کر اس خوف سے بے نیاز ہو جائیں جس سے دنیا دار لوگ ڈرتے ہیں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔

دنیا کی ماہیت، اس میں زہد کی کیفیت اور زاہدوں کے مقامات میں فرق کا بیان

دنیاوی حصہ چھوڑنے کی وجہ سے زہد کی مختلف صورتیں

ہر بندے کا دنیا میں نفسانی خواہشات اور قلبی شہوات وغیرہ میں سے کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے۔ لہذا بندے کا دنیا میں اپنے حصہ چھوڑنے کے اعتنا سے زہد کی مختلف صورتیں ہیں:

جو بندہ اپنے حصے میں زہد اختیار کرے اور اپنی مذموم نفسانی خواہشات پر قابو پالے تو اس قدر زہد کا اپنانا اس پر فرض ہے۔

جو شخص مباحات میں زہد کا مظاہرہ کرے یعنی ضرورت سے زائد چیزوں کو ترک کر دے تو یہ افضل زہد ہے کہ اس کا تعلق ان اعضاء ظاہرہ کی لذتوں سے ہے جو دنیا کے دروازے اور راستے ہیں۔

﴿ جو دنیاوی اشیاء بندے پر حرام ہیں ان میں تمام مسلمان زہد اختیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے اسلام میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ ﴾

﴿ شہیات میں اہل ورع و تقویٰ زہد اختیار کرتے ہیں کہ اس سے ان کے ایمان کامل ہوتے ہیں۔ ﴾
 ﴿ ضروریاتِ نفس سے زائد حلال اشیاء میں زہد کا مظاہرہ کرنا اہل زہد کا ہی کام ہے کہ اس سے ان کے یقین میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ﴾

بلا حساب جنت میں جاؤ گے

حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: اے زبیر! شہوات و شہیات کے موقع پر اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء سے بچے ورع و تقویٰ کے ذریعے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو گے تو بلا حساب جنت میں جاؤ گے۔^①

زہد کے مقامات

حضرت سیدنا سہل ششری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ زہد کے فضائل اور اعلیٰ مقامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: کسی بھی بندے کا زہد اس وقت ہی کامل ہوتا ہے جب وہ تین چیزوں میں زہد اختیار کر لے:

﴿ ۱ ﴾ اس دہنم میں جسے وہ نیکیوں میں خرچ کر کے اللہ عزوجل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔
 ﴿ ۲ ﴾ اس لباس میں جسے وہ عبادت کے وقت اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
 ﴿ ۳ ﴾ اس خوراک میں جس سے وہ عبادت پر قوت و مدد حاصل کرتا ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ثنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا سہل ششری رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نزدیک زہد کی حقیقت تمام مقامات سے افضل ہے کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے: زاہد کو تمام عالموں اور عابدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا پھر ان کے اعمال کا ثواب تمام مومنین پر تقسیم ہو گا۔ مزید ارشاد فرماتے کہ بروز قیامت اس شخص سے افضل کوئی نہ

① نوادر الاصول، الاصل الثامن عشر والمائة، ۱/ ۴۷۷، ۴۷۸، حدیث: ۲۸۵، بتفسیر

ہو گا جو زہد کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ متقی و پرہیزگار عالم بھی ہو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: زہد خوف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈرتا ہے وہی دنیا ترک کرتا ہے۔ گویا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے زہد کو خوف کا ایک مقام قرار دیا مگر اسے درجات میں اضافے کا باعث ہونے کی وجہ سے افضل ٹھہرایا۔

زہد کی دو رکعت نماز کی فضیلت

حضرت سیدنا مسروق رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کا دل زہد ہو اس کی دو رکعت نماز اس کے لیے بہتر ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اس عبادت گزار سے زیادہ پسندیدہ ہے جو (زہد نہ ہو اور) ہمیشہ عبادت میں مصروف رہے۔

زہد کی انتہا

عارفین رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے ایک گروہ کے نزدیک زہد کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ یہ مٹھی نفسانی خواہشات اور دنیا کے دروازوں کی باریکیاں جاننے کی انتہا سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ زہد کی انتہا یہ ہے کہ آپ ہر شے میں زہد اختیار کریں اور ہر اس شے سے بچیں جو نفس کے لیے راحت و لذت کا باعث ہے۔

پتھر کا تکیہ بنانا بھی چھوڑ دیا

مروئی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک پتھر کو اپنے سر کے نیچے رکھا تا کہ سر کے زمین سے اُونچا ہونے کے باعث کچھ راحت ملے تو شیطان نے کہا: اے ابن مریم! آپ نے تو دنیا کو ترک کر دیا تھا پھر اب کیا ہوا؟ پوچھا: ہاں! حقیقت تو یہی ہے (مگر تو نے کیا دیکھا ہے؟) بولا: آپ کا پتھر کو سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے وہ پتھر پھینک دیا اور فرمایا: میں نے اس پتھر کو اور اس جیسی دیگر تمام چیزوں کو بھی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی چھوڑا جو میں نے تمہارے لیے پہلے ہی چھوڑ رکھی ہیں۔

اُونی جبہ اتار کر بالوں کا جبہ پہن لیا

حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا عَلَیْہِہِ السَّلَام کے متعلق مروی ہے کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام بالوں سے بنا ہوا جبہ زیب تن فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ جسم مبارک پر نشانات پڑ گئے تو والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس

بالوں سے بنے ہوئے جبے کو اتار کر اس کی جگہ اونی جبہ پہن لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پہنا تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: اے نبی! تم نے دنیا کو مجھ پر ترجیح دے دی؟ اس پر آپ رونے لگے، اونی جبہ اتارا اور پھر سے بالوں سے بنا ہوا جبہ زیب تن فرمایا۔

سلف صالحین کا اندازِ ستراحت

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں نے 70 کے قریب صالحین کو دیکھا کہ جن کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا، ان میں سے کبھی کوئی زمین پر کپڑا نہیں بچھاتا تھا بلکہ جب سونے کا ارادہ ہوتا تو یہ حضرات زمین پر لیٹ کر کپڑا اوڑھ لیتے تھے۔

اصل نعمتیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یاد رکھئے! میں نے تمام نعمتوں کو تین نعمتوں میں پایا اور سب نعمتوں کا کمال زہد میں ہے۔

❖ البتہ! تمام نعمتوں کی اصل اسلام ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر (بارگاہِ خداوندی تک رسائی کے لیے) لوگوں نے کثیر مقامات پر حقیقتِ توحید میں ٹھوکریں کھائی ہیں۔

❖ اس کے بعد دوسری نعمتِ سنت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر باقی سب کچھ بدعت ہے اور بعض لوگوں نے سنت کی حقیقت پانے میں غلطی کی ہے۔

❖ تیسری نعمتِ علمِ باری تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ عزوجل کی قُدَرَت و عظمت کی معرفت کا حصول جہالت ہے۔

اس کے بعد دنیا میں زہد اختیار کرنے کی باری آتی ہے، لہذا جسے ان تینوں نعمتوں کے حصول کے بعد زہد کی نعمت بھی مل جائے اس پر نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن پر اللہ عزوجل کا انعام ہوا یعنی نَبِیِّیْن، صِدِّیْقِیْن، شَہِیْدِا اور صَالِحِیْن میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ شہادت میں بہت زیادہ جُورِص اور شہوات میں بہت زیادہ رَغْبَت پائی جاتی ہے۔

اثبات سنت کی شرط

حضرت سیدنا سہیل شتری علیہ رحمۃ اللہ التقوی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ذریعہ ذیل فرمانِ عالی شان کی وجہ سے زہد کو سنت کی پیروی کے لیے شرط قرار دیتے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ

(پ ۳، آل عمران: ۳۱) کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی مکمل پیروی کی جائے۔ کیونکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم زاہد (یعنی دنیا سے بے رغبت) تھے۔

زاہدین کے درجات میں تفاوت

زاہدین کے درجات میں تفاوت اس شے کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں وہ زہد اپناتے ہیں، نیز ان کے مقامات میں فرق ان کے مشاہدات کی رفعت کی بنا پر ہوتا ہے۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِجْلال واکرام کی وجہ سے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کرتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خوف کے سبب زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وعدے پر اُمید رکھتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کے احکام کی بجا آوری میں جلدی کرتے ہوئے زہد اختیار کرتے ہیں۔

بعض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں زہد اختیار کرتے ہیں۔

زہد کا اعلیٰ و ادنیٰ درجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی محبت میں زہد اختیار کرنا زہد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جبکہ بروز قیامت طویل مدت تک حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے کے ڈر سے زہد اختیار کرنا زہد کا ادنیٰ درجہ ہے۔ جیسا کہ منقول ہے کہ جس کے پاس دو درہم ہوں گے اس کا حساب بروز قیامت ایک درہم والے کے حساب سے سخت ہو گا۔ اس لیے بھی

کہ جو شخص دنیا میں کسی چیز کے جوڑے کا مالک ہو وہ متقین کے راستے پر نہیں چلتا۔ نیز دنیا میں جس کو بھی کچھ دیا گیا تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اسے لے لو مگر اس کے تین حصے کر لو یعنی ایک تہائی حصہ فکر، ایک تہائی مشغولیت اور ایک تہائی حساب۔ چنانچہ بروز قیامت ایک مال دار شخص کو حساب کے لیے اتنی دیر کھڑا کیا جائے گا کہ 100 پیاسے اُدٹ اس کے پسینے سے سیراب ہو جائیں، حالانکہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ رہا ہو گا۔ چنانچہ جب اٹل وزع و تقویٰ کے دلوں میں حساب کتاب کا یہ معاملہ اس قدر راسخ ہو گیا تو وہ طولِ حساب سے ڈر گئے اور انہوں نے جمع و منع میں زہد اختیار کر لیا، نیز تحفیفِ سوال اور قیامت کی ہولناکیوں سے جلد نجات حاصل کرنے کے لیے فضول اُمیدوں کو بھی چھوڑ دیا۔

زہد کی علامات

زہد کی علامت یہ ہے کہ فقر اور فقرِ اسے محبت کی جائے، مساکین کے ٹھکانوں پر ان کی ہم نشینی اختیار کی جائے اور ان کے لیے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا مطرؓ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ مساکین کی مجالس میں انہی جیسا لباس پہن کر بیٹھتے اور اپنے رب کے قُرب کی اُمید رکھتے۔

حضرت سیدنا محمد بن یوسف اصفہانی قُذِّی سَمَاءُ الشَّوْزَانِی ایک زاہد عالم تھے، بعض لوگ انہیں حضرت سیدنا سُفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ پر فضیلت دیتے ہیں، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ گمنامی کو ترجیح دیتے تھے، غلامِ کرام رَحْمَتُ اللہِ السَّلام کے سوا انہیں کوئی نہ جانتا تھا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے حُسنِ ربانیت اور شدتِ بیدار مغزئی کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت میں وہی غفل سر انجام دیتے جو اس وقت اُفضل ترین ہوتا۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا عبد اللہ بن مبارک رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کو مَضِیضہ^(۱) میں تلاش کیا اور ان کے متعلق کسی جاننے والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس وقت شہر کی سب سے اُفضل جگہ کے علاوہ کہیں نہ ہوں گے، لہذا معلوم ہوا کہ وہ اس وقت شہر کی جامع مسجد میں ہوں گے۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ نے وہاں جا کر تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جامع مسجد میں بھی سب سے اُفضل جگہ پر تشریف فرما ہوں گے۔ انہوں

[۱]..... ملک شام کی سرحد پر واقع ایک مشہور شہر ہے یاہِ مشق کی ایک نواحی بستی کا نام ہے۔

نے مزید تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ فقرا کے پاس سر جھکائے بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود کو مساکین میں چھپا رکھا ہے۔ گویا ان کے نزدیک شہر کی سب سے افضل جگہ جامع مسجد تھی، اس لیے کہ منقول ہے کہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مساجد میں 50 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ نیز جامع مسجد میں فقرا کی جگہ چونکہ سب سے افضل تھی اور افضل حالت گمنامی تھی، اس لیے انہوں نے جامع مسجد میں فقرا کے درمیان خود کو چھپالیا تاکہ اعمال کے تمام فضائل کو جمع کر لیں۔

زہد کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے کو اللہ عزوجل کی نعمتوں کی عظمت کا مشاہدہ کرنے کی بنا پر اپنے فقر پر ہشک کرنا چاہئے۔ نیز فقر کے سلب ہو جانے اور زہد سے حالت کے بدل جانے سے ڈرنا چاہئے۔ جیسا کہ مال دار شخص اپنی مال داری پر ہشک کرتا ہے مگر اسے فقر میں مبتلا ہو جانے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔

زہد کی علامت پانا بھی زہد کی علامت ہے یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ باتیں واضح ہو جائیں:

﴿اے کثرت سے زیادہ قلت محبوب ہو۔﴾ = عزت سے زیادہ ذلت پسند ہو۔

﴿تہائی کو اجتماع پر ترجیح دے۔﴾ = گمنامی شہرت سے زیادہ پسند کرے۔

یہ علامات بندے کے زہد میں اخلاص پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہمارے بیٹھے بیٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ چار چیزیں خود پسندی کے ساتھ آتی ہیں: (1) اے خاموشی جو عبادت کی ابتداء ہے۔

(2) اے تواضع (3) اے کثرت ذکر اور (4) اے قلت اشیاء۔^①

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القدی فرماتے ہیں کہ بندہ عالم اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ ابتلا و آزمائش کو نعت اور فراخی و کشادگی کو سزا سمجھنے لگے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: بندہ اس وقت ہی کامل فقیہ بنتا ہے جب وہ فقر کو مال داری سے زیادہ محبوب رکھے اور عاجزی و انکساری کو طاقت و غلبہ پر ترجیح دے۔

① الزہد لابن المبارک، باب فی طلب الحلال، ص ۲۲۲، حدیث: ۶۲۹

ایک روایت میں ہے کہ بندہ اس وقت ہی ایمان کی حقیقت تک پہنچتا ہے جب وہ معزوف ہونے سے زیادہ غیر معزوف ہونا اور اشیا کی کثرت سے زیادہ ان کا کم ہونا پسند کرے۔^①

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ہم پر یہ نِعْت فرمانا کہ ہم سے دنیا کو دُور فرما دیا اس نِعْت سے عظیم ہے جو اس نے ہمیں دنیا عطا فرما کر کی ہے۔

حضرت سَیِّدُنا سَیِّدِنا ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: دنیا مشکلات کا گھر ہے نہ کہ آسانی کا۔ یہ دکھ کا گھر ہے نہ کہ راحت کا۔ جس نے اسے پہچان لیا وہ کبھی فراخی پر خوش ہوا نہ تنگی و محرومی پر غم زدہ ہوا۔

حضرت سَیِّدُنا سَہْل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: کسی کی عبادت دُرست ہو سکتی ہے نہ کسی کا ٹکل خالص ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ چار چیزوں سے بھاگے نہ ان سے دُورے:

﴿1﴾ مہ بھوک ﴿2﴾ مہ بے لباسی ﴿3﴾ مہ فقر اور ﴿4﴾ مہ ذلت۔

حضرت سَیِّدُنا ابراہیم تمیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت میں ایک شخص نے 50 ہزار درہم پیش کیے۔ مگر آپ نے قبول نہ کیے تو عرض کی گئی: آپ انہیں قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ ارشاد فرمایا: مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں 50 ہزار درہم کے بدلے اپنا نام فقرا کے دفتر سے منادوں؟

دنیاوی علوم سے کنارہ کشی

اہل زہد کے نزدیک یہ بھی زہد ہے کہ ان تمام فضول علوم کو ترک کر دیا جائے:

﴿1﴾ جو دنیا کی طرف مائل کریں۔ ﴿2﴾ دنیا داروں کے ہاں جاہ و مرتبہ کا باعث بنیں۔

﴿3﴾ ان میں آخرت کا کوئی نفع نہ ہو۔ ﴿4﴾ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قُرب کا باعث نہ بنیں۔

﴿5﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت سے غافل کر دیں۔

﴿6﴾ بارگاہِ خداوندی میں عارضی کے وقت فکر و فکر کو منتشر کر دیں۔

﴿7﴾ دُکرا الہی کے وقت دل کی سختی کا سبب بنیں۔

﴿8﴾ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمتوں اور اس کی عظیمت میں غور و فکر کرنے سے حجاب بن جائیں۔

① الزہد للمعافى بن عمران، باب فى خمول الذكر... الخ، ص ۲۱۸، حدیث ۵۵، بتغیر قلیل

علوم جدیدہ کے بعض نقصان

- بہت سے علوم ایجاد ہو گئے ہیں جن کا ماضی میں کوئی وجود نہ تھا۔
- ✽ غافلین نے انہیں علم بنالیا ہے۔ ✽ بے کار لوگ انہیں اپنی مصروفیت کا بہانہ سمجھتے ہیں۔
- ✽ لوگوں نے ان علوم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنالیا ہے۔
- ✽ وہ دنیا داروں کو ان علوم کی معاونت سے اپنے گرد اکٹھا کر لیتے ہیں۔
- ✽ انہوں نے ان علوم کو شہوات کے حصول کی سیڑھی بنالیا ہے۔
- ✽ ایسے لوگوں کا اللہ عزوجل سے تعلق منقطع ہو چکا ہے۔
- ✽ وہ مشاہدہ آخرت سے حجاب میں ہیں۔ ✽ انہیں حقیقت تک رسائی سے روک دیا گیا ہے۔
- ✽ ان کا رخ خالق سے موڑ کر مخلوق کی طرف کر دیا گیا ہے۔
- (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم ان علوم کے جاننے والوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے متعلق مزید کچھ ذکر نہ کریں گے مگر یہ سوال ضرور کریں گے:
- ✽ کیا یہ حقیقی علم ہیں یا محض باتیں؟ ✽ کیا یہ حق ہیں یا اس کی تشبیہ؟
- ✽ صدق و حکمت پر مبنی ہیں یا نحو بصورت اور دل فریب باتوں کا مجموعہ؟
- ✽ سنت ہیں یا بدعت؟ ✽ قدیم ہیں یا نئی و فصول باتیں؟
- اگر ہمیں اپنے سوالات کا جواب مل گیا تو ہم ان علوم کے صحیح ہونے کے متعلق ضرور کلام کریں گے۔

حکمرانی اور زہد

- زوج ذیل صورتیں بھی افضل زہد ہیں:
- ✽ لوگوں پر حکمرانی میں زہد اختیار کرنا۔
- ✽ لوگوں کے ہاں جاہ و مرتبے میں زہد اختیار کرنا۔
- ✽ لوگوں کی مدح و تعریف میں زہد اختیار کرنا۔

ان اُمور میں زہد اختیار کرنے کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اُمور علمائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلام کے نزدیک دنیا کے حصول کے بہت بڑے دروازے ہیں۔ لہذا ان میں زہد کا اختیار کرنا صرف علمائے کرام ہی کا کام ہے۔

حضرت سَیِّدنا سُقَیَّان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: حکمرانی اور مخلوق کی تعریف میں زہد اختیار کرنا دُرِّ نِیم و دینار میں زہد اختیار کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ دُرِّ نِیم و دینار تو بسا اوقات ان اُمور کے حصول میں خرچ کئے جاتے ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مَخْفِی دروازہ ہے جسے صرف ماہر علمائے کرام ہی دیکھ سکتے ہیں۔

حضرت سَیِّدنا فضیل بن عِیَاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: پہاڑوں کی چٹانیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مُنْقَلِق کرنا جاہل شخص کے دل میں عَمَّائی حکمرانی کو ختم کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

سَیِّدنا اَوَیْس قرنی کا زہد

حضرت سَیِّدنا اَوَیْس قرنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں: زہد یہ ہے کہ جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَفْدِ کَرَم پر ہے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا جائے۔

حضرت سَیِّدنا ہَرَم بن حِیَّان عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی فرماتے ہیں کہ میں دریائے فرات کے کنارے پر حضرت سَیِّدنا اَوَیْس قرنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی سے ملا، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس وقت پانی سے روٹی اور کپڑے کا ایک ٹکڑا صاف کر رہے تھے جو انہیں کہیں سے ملے تھے، یہی آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کا کھانا اور لباس تھا۔ میں نے ان سے زہد کے مُتَعَلِّق عَرَض کی کہ یہ کیا شے ہے؟ تو مجھ سے پوچھنے لگے: کس شے کی تلاش میں گھر سے نکلے ہو؟ میں نے عَرَض کی: طَلَبِ مَعَاش کے سلسلے میں۔ فرمانے لگے: جب زہد رِزْق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس سے زہد رُخْصَت ہو جاتا ہے۔

حضرت سَیِّدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْاَوَّل فرماتے ہیں: زہد تو حضرت سَیِّدنا اَوَیْس قرنی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِی کا تھا کہ (بسا اوقات) لباس نہ ہونے کے سبب آپ کھجوروں کے بڑے تھیلے میں بیٹھے رہتے تھے۔

عورتوں میں زہد

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عورتوں کے معاملے میں زہد یہ ہے کہ معمولی خاندان کی یا یتیم عورت کو نحو بضورت اور خاندانی عورت پر ترجیح دی جائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ انفقار کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تشری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: عورتوں کے معاملے میں زہد اختیار کرنا دُرست نہیں کیونکہ عورتیں تمام زاہدوں کے سردار یعنی اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بنائی گئی ہیں۔

اس رائے میں حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے بھی حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے کے موافق ہے۔ آپ فرماتے ہیں: صحابہ کرام علیہم الزمونات میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کنہہ اللہ تعالیٰ وجہہ تکریمہ زہد کے پیکر تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی چار آوازیں اور 10 سے زائد لونڈیاں تھیں۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں ابتدائی مرحلے میں مرید کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل کو تین چیزوں میں مشغول نہ کرے ورنہ اس کا حال بدل جائے گا:

(1) لہ رزق کی طلب (2) لہ حدیث کی طلب اور (3) لہ نکاح۔

ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں صوفی کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ لکھنے پڑھنے میں مشغول نہ ہو تاکہ اسے یکسوئی حاصل رہے۔

زہد کے متعلق اقوال مشائخ

(1) لہ ایک روایت میں ہے: زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عزوجل کے پاس ہے اس پر تیرا اعتماد اس سے زیادہ ہو جو تیرے پاس ہے۔ ^① یہ ٹوٹل کا مقام ہے۔

(2) لہ ایک جماعت کی رائے ہے کہ زہد تَرکِ جمیع کاناہ ہے، یعنی ان کے نزدیک دنیا جمع نہ کرنے کا نام ہے۔

[1] ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہاد فی الدنیا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۴

{3} کسی کا قول ہے کہ دنیا وہ ہے جو دل میں گھر کر لے اور دل کو اس طرح اپنے اہتمام میں لگا دے کہ اس کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مُنْقَطِع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ وَاٰلِہٖمْ وَسَلَّمَ مَشَاغِلِ تَرک کرنے اور نَفْس کو احکامِ خداوندی کے تَعَرُف میں کر دینے کو زہد قرار دیتے کہ یہ مقام تَفَوُّض و رِضَا ہے۔

{4} حضرت سَیِّدُنا امام احمد بن ابوالحواضرِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سَیِّدُنا التَّوَدَّیْنَ سے عَرَض کی کہ حضرت سَیِّدُنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ نے حضرت سَیِّدُنا مُغِیرَہ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے فرمایا: آپ گھر کے اندر جا کر وہ برتن لے لیں جو آپ نے مجھے تحفے میں دیا تھا کیونکہ شیطان مجھے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اُسے چور لے گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سَیِّدُنا التَّوَدَّیْنَ نے فرمایا: یہ صُوفِیَا کے دلوں کی کمزوری ہے، اگر انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی تھی تو پھر برتن کے چوری ہونے میں ان کا کوئی نقصان نہیں تھا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُنا ابو سلیمان دارانی قُدِّسَ سَیِّدُنا التَّوَدَّیْنَ کا مقصود یہ تھا کہ احکام جاری ہونے کی وجہ سے بندہ حقیقتِ رِضَا کے مقام پر فائز ہو اور حضرت سَیِّدُنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ کا مقصود زہد کی حقیقت پانا تھا، وہ اس طرح کہ وہ اپنے قلب کو اس برتن کے اہتمام سے ہی فارغ کر دیں۔

{5} ایک عالم فرماتے ہیں: اپنی رائے اور عقل کے مطابق عمل کرنا دنیا ہے جبکہ علم اور سنت کی پیروی کرنا زہد ہے۔ یہ طریقہ نَحْدِثِیْن کا ہے اور یہ قول بظاہر علمائے ظاہر کے قول کے مُشَابِہ ہے۔

{6} حضرت سَیِّدُنا سُفْیَان ثَوْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضرت سَیِّدُنا امام زہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ سے عَرَض کی: زہد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: حرام بندے کے صبر پر غالب آئے نہ حلال اسے شکر سے روکے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ حرام سے اس قدر دُور رہے کہ اس کی خواہش اس پر غالب نہ آئے اور حلال پر شکر ادا کرتا رہے اور حلال کے مُعَاوِلے میں اس قدر مشغول نہ ہو کہ شکر سے غافل ہو جائے۔

{7} حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: زہد وہ ہے جو کسی کو دیکھے تو کہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عاجزی کا نام زہد ہے۔

{8} حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: زہد قناعت کا نام ہے۔

{9} حضرت سیدنا ابوسلیمان علیہ رحمۃ الخٹان فرماتے ہیں: وزع زہد کی ابتدا ہے۔

{10} حضرت سیدنا امام احمد بن ابوالحارثی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوشام مغازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے عرض کی: زہد کیا شے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا: اُمیدوں کو ختم کرنا، اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے دینا اور راحت و آرام کو تڑک کر دینا۔

{11} حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جو شخص تکلیفوں پر صبر کرے، شہوات کو تڑک کر دے اور حلال غذا کھائے بے شک اس نے زہد کی حقیقت کو پایا۔

{12} حضرت سیدنا احمد علیہ رحمۃ اللہ الاحد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابوصفوان مرعینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی سے عرض کی: اللہ عزوجل نے جس دنیا کی قرآن کریم میں مذمت بیان فرمائی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا عقل مند کے لیے اس سے بچنا بہتر ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ہر وہ کام جو تو دنیا میں دنیا کی خاطر کرے وہ مذموم ہے اور ہر وہ کام جس سے آخرت مراد ہو وہ دنیا نہیں۔ میں نے یہ بات حضرت سیدنا مروان علیہ رحمۃ الخٹان کو بتائی تو انہوں نے ارشاد فرمایا: حضرت سیدنا ابوصفوان علیہ رحمۃ الخٹان نے سمجھداری کی بات کی ہے۔

(صاحب کتاب امام اعظم حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ایسا آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اخلاص کے علاوہ باقی ہر شے دنیا ہے۔ جو علم کے موافق ہو وہ مباح اور جو مخالف ہو وہ نفسانی خواہش ہے اور نفسانی خواہش نفس کا حصہ جبکہ اخلاص اللہ عزوجل کا حصہ ہے۔ اللہ عزوجل کے فحلص بندے اس کے دشمنوں پر رنجت ہیں اور یہی لوگ اہل آخرت ہیں۔

{13} حضرت سیدنا ابن سبک علیہ رحمۃ اللہ الوڈای فرماتے ہیں: زہد وہ ہے جس کے دل سے غم اور خوشی نکل جائیں اور وہ دنیا کی کسی شے کے ملنے پر خوش ہونے کی شے (کے نہ ملنے) پر غم میں مبتلا ہو۔ وہ یہ پروا بھی نہ کرے کہ اس نے تنگی کی حالت میں صُبح کی ہے یا آسانی کی حالت میں۔

{14} حضرت سیدنا ابو سعید بن اعرابی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے صوفی مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک زہد سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی اہمیت دل سے نکل جائے کیونکہ دنیا کوئی شے نہیں۔ اس اعتبار سے صرف دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کوئی شخص زہد شمار نہ ہوگا، کیونکہ اس نے کسی شے کو تڑک نہیں کیا (جبکہ زہد کے لیے کسی شے کو تڑک کرنا ضروری ہے) اس لیے کہ دنیا تو شے ہی نہیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میری زندگی کی قسم! یہ تو زہد میں زہد اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ بندے نے زہد اختیار کیا، پھر اپنے زہد کی طرف دیکھا تک نہیں تو گویا وہ زہد ہے جس نے کسی شے کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اس شے میں بھی زہد اختیار کرنے والا ہوگا جو کوئی شے نہیں (یعنی اس کے دل میں دنیا کی کوئی اہمیت نہ ہوگی)۔ یہ قول ہمارے اس قول کے مشابہ ہے کہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ نفس میں زہد اختیار کیا جائے کیونکہ بعض اوقات معاوضے کی خواہش میں اپنے نفس کے لیے دنیا میں زہد اختیار کیا جاتا ہے تاکہ زہدوں والے اوصاف کی طرف رغبت ہو۔ لہذا جب بندے نے اس نفس میں زہد اختیار کیا جس کے لیے زہد کا عوض طلب کیا گیا ہے تو یہ حقیقی زہد ہوگا۔

یہ قول اس قول کی مثل ہے کہ فائیں زہد اختیار کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بقائیں زہد اختیار کیا جائے کیونکہ بندہ بعض اوقات فائیں زہد اختیار کرتا ہے مگر بقائیں زہد اختیار نہیں کرتا، اس طرح بقائیں اس کی رغبت پائی جاتی ہے، چنانچہ جب بقائیں زہد اختیار کیا جائے گا تو یہ فائیں بھی حقیقی زہد اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ فنا سے مراد بقا ہے۔

زہد کے متعلق ایک اور فصل

نفس میں زہد اختیار کرنا

خواہش نفس میں رغبت رکھنا دنیا کی حقیقت ہے، اگرچہ بندہ مال میں زہد اختیار کرنے والا ہو، اس طرح کہ اسے مال میں تو زہد کی دولت عطا ہو مگر وہ نفسانی خواہش میں زہد سے محروم ہو۔ اس لیے کہ بعض اوقات بندے کو ایک شے میں تو زہد کی دولت ملتی ہے مگر دوسری شے میں نہیں ملتی۔ جیسا کہ بندہ بنیان کے معاملے

میں تو بے رغبتی برتتے مگر لباس کے معاملے میں بے رغبتی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اسی طرح تعریف میں زہد اختیار کرے مگر مال میں زہد کا مظاہرہ نہ کرے۔

بعض اوقات اسے مال میں زہد عطا ہوتا ہے مگر نفسانی خواہش کے غلبہ کی وجہ سے اس کے منصب میں زہد عطا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب اسے نفسانی خواہش میں زہد عطا ہوا خواہ وہ کیسی ہی ہو تو گویا اسے دنیا میں زہد کی حقیقت مل گئی۔ اسے ہی نفس میں زہد اختیار کرنا کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس رغبت کی اصل ہے اور اسی کی وجہ سے زہد اپنایا جاتا ہے اور فطری طور پر اس کی محبت مرغوب ہوتی ہے جبکہ نفسانی خواہش نفس کی روح ہے، گویا یہ ایک مردار نفس ہے جس میں کوئی روح نہیں، ایسا ایمان کے داخلے کے وقت ہوتا ہے کہ وہ اس خواہش نفس کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور یوں نفس کی روح اس سے جدا ہو جاتی ہے، اس کی شہوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کی موت میں دل کی حیات مضممر ہوتی ہے، یہی عظیم زندگی ہے اور یہی مقام فنا ہے جس کی جانب صدیقین نے اشارہ کیا ہے۔

محبت باری تعالیٰ میں عیب

مروئی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ برخ (یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیاہ فام خادم) نے بنی اسرائیل کے لیے بارش کی دعا کی ہے۔ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے مگر اس میں ایک عیب ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے مالک! وہ عیب کیا ہے؟ ارشاد ہوا: وہ باد نسیم کو پسند کرتا ہے اور اس سے راحت پاتا ہے اور جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کسی شے کو پسند کرتا ہے نہ کسی شے سے سٹکون پاتا ہے۔ (حاجب کتاب امام آغل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب تکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) گویا یہاں پر سٹکون فضا سے نفس کے راحت پانے کو عیب شمار کیا گیا ہے۔

سیدنا یونس بن میسرہ کے نزدیک زہد

شامی علمائے کرام رحمہم اللہ السلام میں سے حضرت سیدنا یونس بن میسرہ جیلانی قدس سرہ الشوریٰ فرماتے ہیں: دنیا میں زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حلال کو حرام جانا جائے اور مال کو برباد کر دیا جائے،

بلکہ دنیا میں زہد اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل کے پاس ہے اس پر تیرا بھروسہ اس شے سے زیادہ ہو جو تیرے پاس ہے۔^(۱) تیرا حال مصیبت میں اور غیر مصیبت میں برابر ہو، حق کے معاملے میں تیرے نزدیک غم نہایت بیان کرنے والے اور تعریف کرنے والے دونوں کی حیثیت یکساں ہو۔

سیدنا سلام بن ابی مطیع کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا سلام بن ابی مطیع علیہ رحمۃ اللہ السینم فرماتے ہیں: زہد کی تین صورتیں ہیں:

(۱) اپنے قول و عمل کو اللہ عز و جل کے لیے خالص کر لو کہ اس سے دنیا کی کوئی چیز مقصود نہ ہو نہ مخلوق سے کسی شے کی توقع۔

(۲) ہر وہ کام چھوڑ دو جو دل اور دین کے لیے بہتر نہ ہو اور صرف دنیوی عمل کرو جو بہتر و صالح ہو۔

(۳) حلال اشیاء میں بھی زہد اختیار کرو کہ یہ فضیلت کا باعث ہے۔

سیدنا ابراہیم بن ادہم کے نزدیک زہد

(ضابطہ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سنی علیہ رحمۃ اللہ اتقوی فرماتے ہیں) اس علم میں ہمارے امام حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ زہد کی تین قسمیں ہیں:

(۱) فرض زہد۔ اس سے مراد حرام میں زہد اختیار کرنا ہے۔

(۲) نفل زہد۔ اس سے مراد حلال میں زہد اختیار کرنا ہے۔

(۳) سلامتی والا زہد۔ اس سے مراد شہوات کو ترک کرنا ہے۔

سیدنا ایوب سختیانی کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ التواریخ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے:

❦ آدمی گھر بیٹھ جائے، اگر اس کا بیٹھنا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک، ورنہ باہر نکل جائے۔

❦ اگر باہر نکلے تو دیکھے اس کا باہر نکلنا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ گھر لوٹ جائے۔

[۱]ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۴، عن النبی ﷺ مرفوعاً

- ۱۰۔ اگر اس کا گھر واپس لوٹنا اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ہو تو ٹھیک، ورنہ سفر کرے۔
 - ۱۱۔ مال خرچ کرے تو دیکھے کہ اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ہے تو ٹھیک، ورنہ خرچ نہ کرے۔
 - ۱۲۔ اگر مال خرچ نہ کرنے میں اللہ عزوجل کی رضا ہو تو ٹھیک، ورنہ پھینک دے۔
 - ۱۳۔ بات کرے تو دیکھے کہ اس میں اللہ عزوجل کی رضا ہے تو ٹھیک، ورنہ چپ رہے۔
 - ۱۴۔ اگر اس کے چپ رہنے میں اللہ عزوجل کی رضا ہو تو ٹھیک، ورنہ باتیں کرے۔
- غرض کی گئی یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ارشاد فرمایا: یہ بارگاہِ خداوندی تک پہنچانے والا راستہ ہے، (اگر نکل کر وگے تو پہنچو گے) ورنہ اسے کھیل مت بناؤ۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ اس کا حال ہے جو اخلاص کا پیکر اور صاحبِ مراقبہ ہو، اس کا مقام وزرع ہو۔ گویا حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سرہ الشوری کے نزدیک زہد سے مراد بندے کا اپنے علم کی انتہا اور وسیع کوشش کے ذریعے اللہ عزوجل کی رضا کی حوافض حاصل کرنا اور اپنی ہر حرکت و سکون میں اس کی محبت کا دم بھرنا ہے۔ یہ نفسانی خواہش میں زہد اختیار کرنے کا مقام ہے اور اس زہد کی صفت ہے جس نے اپنے پروردگار عزوجل کی رضا چاہنے کے لیے اپنے نفس سے منہ موڑ لیا ہو۔ گویا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک زہد مراقبہ کا نام ہے اور مراقبہ حقیقت میں اخلاص کا نام ہے۔

سیدنا حاتم اصم کے نزدیک زہد

حضرت سیدنا شفیق الملی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے شاگرد حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سے زہد کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: زہد کی ابتدا بھروسے و یقین سے ہوتی ہے، و خط ضرب پر ہوتا ہے اور انتہا اخلاص پر ہوتی ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جب بزرگانِ دین رحمہم اللہ اللہین کے نزدیک زہد کی انتہا اخلاص ہے تو یہ کیسے دُرست ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زہد کی ابتدا سے قبل انتہا تک پہنچ جائے؟ یا وہ اخلاص سے تجاوز کر کے مقاماتِ معرفت تک رسائی حاصل کر لے؟ گویا ان کے نزدیک زہد کی انتہا معرفت کی ابتدا ہے۔

زہد مؤمنین پر فرض ہے

ایک طبقے کا خیال ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا مؤمنین پر فرض ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اخلاص کی حقیقت ہی زہد کا اپنانا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے فرض قرار دیا اس اعتبار سے کہ مؤمنین پر اخلاص فرض ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت میں اخلاص اپنانے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحیم بن یحییٰ اَسْوَد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اَسی قول کی طرف مائل ہیں۔

اسی مفہوم میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ سے مروی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا: صدق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اخلاص۔ پھر پوچھا گیا: اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: زہد۔ پھر سوال ہوا کہ اے ابو عبد اللہ! زہد کیا ہے؟ تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سر جھکا دیا اور ارشاد فرمایا: زاہدین سے پوچھو، حضرت سیدنا بشر بن حارث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ سے اس کے متعلق پوچھو۔

ایک قوم کا کہنا ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد حلال طلب کرنا ہے اور ہمارے زمانے میں اشیا کے اختلاط اور شبہات کے غلبہ کی وجہ سے یہ فرض ہو چکا ہے۔ لوگوں نے عرض کی: گویا زہد کا فرض ہونا مُتَعَلِّکِ ہو چکا ہے۔ یہ مذہب حضرت سیدنا ابراہیم بن اَدِہِم، حضرت سیدنا وِہب بن وِزْد اور حضرت سیدنا سلیمان خَوَّاص رَحْمَتُہُمُ اللہُ اَکْبَرُ کے علاوہ اہل شام کے صوفیائے کرام کی ایک جماعت کا ہے۔

سب سے بڑا زہد

حضرت سیدنا سہیل ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا وہ شخص ہے جس کا کھانا سب سے زیادہ صاف ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: دَرَّخ کا انتہائی مقام زہد کا اونی مقام ہے۔

زہد میں احتیاط

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اور حضرت سیدنا وَکِیْع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اَکْبَرُ فرماتے ہیں: اگر ہمارے زمانے میں کوئی شخص زہد اختیار کرے یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ذر اور حضرت سیدنا ابو ذر

غفاری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ جیسا ہو جائے تب بھی ہم اسے زہد نہ کہیں گے کیونکہ ہمارے نزدیک زہد اب خللِ شخص میں مُعَدِّد ہے اور آج کل تو خللِ شخص کو ہم پہچانتے ہی نہیں۔

ترکِ دنیا

اسی طرح امامِ الائمہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں: تَرْکِ دُنْیَا سے اَفْضَل کوئی شے نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن ثور رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ نے آپ سے غرض کی: اے ابوسعید! دُؤ آدمی ہیں، ان میں سے ایک خلل دُنْیَا طَلَب کرتا ہے اور اسے پاکر صلہِ رحمی کرتا ہے اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے جبکہ دوسرا شخص تَارِک الدُّنْیَا ہے (ان میں سے بہتر کون ہے؟)۔ ارشاد فرمایا: مجھے ان دونوں میں تَرْکِ دُنْیَا کرنے والا زیادہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غرض کی: اے ابوسعید! اس شخص نے خللِ رِزْقِ تَلَّاش کیا اور اسے پاکر صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا بلکہ صلہِ رحمی بھی کی ہے۔ ارشاد فرمایا: اس کے باوجود مجھے تَرْکِ دُنْیَا کرنے والا ہی پسند ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سَمَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا امام حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ نے تَرْکِ دُنْیَا کو پسند فرمایا، کیونکہ مقامِ زہد تَوَكُّل اور رضا کا جامع ہے۔ کیا آپ نے دُؤ جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر مَلِی اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہُ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا: زہد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے پاس ہے اس پر تو اس سے زیادہ بھروسہ کرے جو تیرے پاس ہے۔^① یہ تَوَكُّل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: اور یہ کہ تو مصیبت پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب پر زیادہ خوش ہو اور چاہے کہ کاش! یہ تجھ پر باقی رہتی۔^② یہ مقامِ رضا ہے۔

دنیا داروں کا انجام

زہد پر معرفت و محبت کے مقام بھی آتے ہیں اور یوں جو مقام چار مقامات کا جامع ہو کیا اس سے بھی اعلیٰ کوئی مقام ہو سکتا ہے، یہی مقام طَالِبِیْنِ حَقِّ کی انتہا ہے۔ میری زندگی کی قسم! ایسا ہی ہے۔ اس لیے کہ

①.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہاد فی الدنْیَا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۳۷

②.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہاد فی الدنْیَا، ۵۲/۴، حدیث: ۲۳۳۷، بتخیر قلیل

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ بروز قیامت دنیا کو ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، ذانت باہر کو نکلے ہوں گے، وہ انتہائی بد صورت ہوگی، جب وہ لوگوں کے سامنے آئے گی تو کہا جائے گا: کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ سب عرض کریں گے: ہم اس کی پہچان سے اللہ عزوجل کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا: یہ وہی دنیا ہے جس پر تم باہم فخر کرتے تھے، قطع پر حسی کرتے، ایک دوسرے سے حسد کرتے، بغض رکھتے اور دھوکا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ پکارے گی: اے میرے رب! میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا: اس کی پیروی کرنے والوں اور اس کی جماعت کے لوگوں کو بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دو۔^①

دنیا دار عبادت گزاروں کا انجام

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بروز قیامت کئی قومیں اس حال میں لائی جائیں گی جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کی مثل ہوں گے مگر انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! کیا وہ نمازی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: ہاں! وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور رات کے بس تھوڑے سے حقے ہی میں آرام کرتے ہوں گے۔ مگر جب ان پر دنیا کی کوئی چیز پیش کی جاتی ہوگی تو وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہوں گے۔^②

دنیا کی قدر و قیمت

حضرت سیدنا حارث بن اسد محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: زہد سے مراد یہ ہے کہ دل میں دنیا کی قدر و قیمت ختم ہو جائے اور دل میں کسی بھی دُنیاوی شے کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے۔ جب اشیاء کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی اور دل میں ان کی موجودگی وغیرہ موجودگی کی گنتاں ہوگی تو یہ زہد ہے۔

①..... موسوعة ابن ابي الدنيا، كتاب ذم الدنيا، ۵/۲۲، حدیث: ۱۲۳

②..... معجم لابن الاعرابی، باب الدال، الجزء الثالث، ص ۸۹۳، حدیث: ۱۸۶۵

حضرت سَیِّدُنا بایزید بسطامی قُدسِ سَلَامُہُ السَّامی فرمایا کرتے تھے کہ زاہد وہ نہیں جو کسی شے کا مالک نہ ہو بلکہ زاہد وہ ہے جس کی مالک کوئی شے نہ ہو۔

اسی طرح کسی عالم کا قول ہے: زاہد وہ ہے جو اشیاء کا مالک بنے نہ ان سے راحت پائے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ زاہد وہ ہے جس کی خوراک ذہی ہو جو اسے ھِکْمَہ ہو، لباس اتنا ہو جس سے وہ شتر چھپالے، گھراتا ہو جس میں اسے پناہ مل جائے اور اس کا حال ہی اس کا وقت ہو۔

کسی عارف کا قول ہے کہ زُہد سے مراد تدبیر و اختیار کا تڑک کر دینا اور تنگی ہو یا کشادگی ہر حال میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ طریق حضرت سَیِّدنا خواص، حضرت سَیِّدنا سفینان ثوری اور حضرت سَیِّدنا ذوالنون مصری رَحِمَہُمُ اللہُ تَعَالٰی کا ہے۔

زاہد کون قادر یا عاجز؟

ایک مرتبہ حضرت سَیِّدنا بایزید بسطامی قُدسِ سَلَامُہُ السَّامی نے ارشاد فرمایا: زاہد صرف وہی ہے جو کسی شے کا مالک ہو نہ کوئی شے اس کی مالک ہو۔ مزید ارشاد فرمایا: زُہد کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کسی چیز پر قُدْرَت رکھنے کے باوجود اس سے بے رغبتی کا مظاہرہ کرے اور جو قُدْرَت ہی نہ رکھے اس کا زُہد دُرُست نہیں۔ مراد یہ ہے کہ بندے کو کلمہ کُن کا مرتبہ حاصل ہو اور اسے اِسْمِ اَعْظَم سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہو، نیز اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اظہارِ کون کے سبب اشیاء پر قُدْرَت عطا فرمادے تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا کے باعث اس مُعَالَئے میں زُہدِ اختیار کرے اور اس کی مَحَبَّت میں سب کچھ چھوڑ دے۔

(عاجِبِ کِتَابِ اِمَامِ اَخْل حضرت سَیِّدنا شیخ ابوطالب سَمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوَّابِی فرماتے ہیں) بُزُرْگانِ دین رَحِمَہُمُ اللہُ اَلْمُبِیْن اظہارِ قُدْرَت کے 24 مقامات سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ طَلَب کیا کرتے تھے۔

کیا دنیا زہد اختیار کرنے کے لائق ہے؟

حضرت سَیِّدنا عبد الرّحیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکَرِیْم نے حضرت سَیِّدنا ابو موسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے پوچھا: کس شے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا: زُہد کے بارے میں۔ پھر پوچھا: کس شے کے مُتَعَلِّق

بات ہو رہی تھی؟ بولے: دنیا کے بارے میں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا: میں سمجھا تھا کہ کسی شے میں زہد اختیار کرنے کے مُتَعَلِّق باتیں کر رہے ہیں، جبکہ دنیا تو کوئی شے ہی نہیں کہ جس میں زہد اختیار کیا جائے۔

مَعْرِفَت کے 17 مقامات میں سے کم تر مقام

یہی مذہب حضرت سَیِّدُنا ابو محمد سَہْل شَترِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کا بھی ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ مَعْرِفَت کے 17 مقامات ہیں، ان میں سب سے کم تر پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور زمین کے خزانے ظاہر کرنا ہے۔ یہ سب باتیں دنیا کی ظاہری رِیْضَت ہیں۔

چار ابدال اور چار نیتیں

اسی مفہوم میں حضرت سَیِّدُنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی سے ایک دِکَايَت مَنقول ہے کہ چار ابدال شَب عید (بغداد شریف کی) جَامِع مَسْجِدِ الْمُنْتَصُوں میں جمع ہوئے۔ جب سَحَر کی کاؤقت ہو تو ایک فرمانے لگے: میں نمازِ عید بَیْئَتُ الْمَقْدَس میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرے نے فرمایا: میرا ارادہ طَرَعُوس میں نمازِ عید پڑھنے کا ہے۔ تیسرے نے بتایا کہ میں مکہ مکرمہ ذَا عَمَاءُ اللّٰہِ شَرَفًا وَ تَغْفِیًا میں نمازِ عید پڑھنے کی نِیَّت رکھتا ہوں۔ چوتھے ابدال خاموش رہے اور وہ ان میں زیادہ مَعْرِفَت رکھتے تھے۔ جب عَرَض کی گئی کہ آپ نے کہاں نمازِ عید پڑھنے کی نِیَّت فرمائی ہے؟ تو فرمایا: میں نے آج نِیَّت کی ہے کہ اپنے نفس کی تمام خواہشات چھوڑ دوں گا اور جس مَسْجِد میں رات بتائی ہے وہیں نمازِ عید ادا کروں گا۔ تو سب نے عَرَض کی: آپ واقعی ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یوں وہ سب بھی اسی ابدال کے ساتھ اسی مَسْجِد میں نمازِ عید ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔

آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے

(صاحبِ کتاب امامِ اَعْلٰی حضرت سَیِّدُنا شیخ ابوطالب مَلٰی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) گویا ان ابدالوں نے ہماری ذکر کردہ تمام علامات کو شہوت شمار کیا کیونکہ یہ علامات مقامات کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا کی شہوت ہیں۔ اس لیے کہ یہ نفس کی خواہش ہیں اور ان میں تدبیر و اختیار مُضْمَر ہیں۔ جبکہ مَحَبَّت و مَعْرِفَت کے مقام پر فائز

زہد حضرات ان باتوں کو دھوکا و فریب سمجھتے ہیں کہ جس سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے یہ کیسا غفل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر شخص کو اس کے مرتبے اور حال کے اعتبار سے آزمایا جاتا ہے، لہذا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس شے میں زہد کا مظاہرہ کرے۔

منقول ہے کہ ایسا معرفت کے 17 ویں مقام پر ہوتا ہے اور ان باتوں کا مشاہدہ وہی کرتا ہے جو ان راہوں پر چلتا ہے، جبکہ اس مقام سے بلند تقریباً 70 مقام ہیں۔

زہد کے ظاہری و باطنی دو مفہوم

حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے زہد کے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا: اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری یہ ہے کہ جو چیزیں بندے کے قبضے میں ہوں یعنی جن کا وہ مالک ہوا انہیں پسند نہ کرے اور جو چیزیں اس کے پاس نہیں انہیں طلب نہ کرے۔ جبکہ باطنی معنی یہ ہے کہ دل سے ان چیزوں کی رغبت ختم ہو جائے اور وہ ان کی یاد تک سے جُدا اور دُور ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ عزوجل اسے آخرت دیکھنے اور دل سے اس کی جانب مُتوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمادیتا ہے۔ اس وقت بندہ موت کو قریب جانتا ہے اور مغفرت کی اُمید کم ہونے کے باعث نیک اعمال میں خوب کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے دل سے دُور ہو چکے ہوتے ہیں اور دل صرف آخرت کے ساتھ ہی مشغول ہوتا ہے۔ نیز زہد کی حقیقت اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے خالص ذکر سے بھر جاتا ہے۔

الغرض ایمان کی حقیقت اور مشاہدہ آخرت سے حاصل ہونے والا زہد اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ عام زہد اپنالے اور اس کے نزدیک تمام دُنیاوی اشیاء کی حیثیت یکساں ہو جائے، چنانچہ دل میں ان کی حیثیت کے یکساں ہونے کی وجہ سے مشاہدہ کے بعد ان کا ہونا نہ ہونے جیسا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں مدح و ذم کی حیثیت بھی یکساں ہو جائے گی کیونکہ اس کی آنکھوں میں نفس کی کوئی اہمیت باقی رہے گی نہ اسے مخلوق کے دکھاوے کی کوئی پروا ہوگی۔ یوں زہد کی پاکیزگی کے باعث اس کے دل میں اخلاص پیدا ہو گا اور نفس کی اہمیت ختم ہو جانے کی وجہ سے زہد پختہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل یہ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت فرمایا: کیا تو مقامِ یکسانیت

پر ہے؟ عرض کی: نہیں! مگر میں یہ مقام کیسے پاسکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا: جب تیرے نزدیک مدح و ذم یکساں ہو جائیں۔ اسی طرح جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا حارثہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے ایمان کی حقیقت کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی: میرا نفس دنیا سے جدا ہو گیا۔^(۱) یہ زہد کی ابتدا ہے۔ پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے پتھر اور سونے کا ٹکڑا ہونا بیان کیا۔ پھر اپنے مشاہدہ کا ذکر کیا۔

(عاجب کتاب امام آئین حضرت سیدنا شیخ ابوطالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہ سب زہد کے مقامات ہیں اور جس شخص نے دنیا کو اپنے علم کی انتہا اور اپنے مشاہدے کی بلندی کے مطابق کوئی شے قرار دیا گویا اس نے زہد کو اس کی ضد بنادیا۔

ایمان وزہد کے دو دو مقام

اٹکل معرفت نے دل میں ایمان کے دو مقام قرار دیئے ہیں، پھر ہر مقام کے لیے دو زہد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: جب ایمان دل کے ظاہر سے مُتَعَلِّق ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں سے محبت کرتا ہے اور دونوں کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے۔ مگر جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو بندہ دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے نہ اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے۔

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مصروف ہو وہ لوگوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ غافلین یعنی عبادت گزاروں کا مقام ہے اور جو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو وہ اپنے نفس سے غافل ہو جاتا ہے، یہ عارفین کا مقام ہے۔

سنت سے ثبوت

مذکورہ قول میں بیان کردہ دونوں مقام سنت سے ثابت ہیں۔ چنانچہ عرووی ہے کہ سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے عرض کی گئی: لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا: جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔^(۲)

۱.....العاجب فی آخر المصنف، باب الايمان والاسلام، ۱۰/۱۵۷، حدیث: ۲۰۲۸۳

۲.....مکارم الاخلاق للحرطانی، باب الحث علی الاخلاق الصالحة والترغیب فیہا، الجزء الاول، ص ۱۸۰، حدیث: ۲۵، بتغیر

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سخی عَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَیْرِ فرماتے ہیں) یہاں سرورِ کائنات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دنیا سے نفرت کو اس کی ضد یعنی آخرت کی محبت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ جبکہ اعلیٰ مقام کی دلیل یہ حدیث پاک ہے جس میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنی تمام سوچوں کو ایک ہی سوچ میں ضم کر لیا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دنیا و آخرت کے اُمور کے لیے کافی ہو گا۔

سوچ کی انفرادیت اور قلب کی یکسوئی

ربِ واحد کے لیے یہ متغیر سوچ اسی ذاتِ واحد کے وجدان سے حاصل ہوتی ہے اور وہی بندہ اسے حاصل کرتا ہے جو ذاتِ واحد کے وصفِ توحید سے متصف ہوتا ہے اور اسی کی خاطر کلام کرتا ہے تو اسے اخلاقِ ربوبیت سے نوازا جاتا ہے۔ یوں خالق اپنی صفتِ وحدانیت کی وجہ سے ذاتِ واحد اور بندہ مخلوق کے درمیان اس صفت کے وجدان کی وجہ سے وصفِ توحید سے متصف ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی سوچ کو انفرادیت اور دل کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ مگر یہ سوچ کی انفرادیت نفسانی خواہش مٹانے کے بعد ملتی ہے اور نفسانی خواہش اس وقت ہی ختم ہوتی ہے جب دل کو تقویٰ سے آزما لیا جاتا ہے۔ جبکہ دل کی یکسوئی اطمینانِ نفس کے ساتھ پائی جاتی ہے اور نفس کو ایمان سے اطمینان حاصل ہوتا ہے یا اسے ترکیہ و رضا سے فلاح ملتی ہے جیسا کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: نفس کا اطمینان بھی ایک نعمت ہے۔^(۱) اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهُ^(۲) (پ: ۲۰، النسر: ۹) ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستر اکیلا۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

رَاٰضِيَّةٌ مُّرْضِيَّةٌ^(۳) (پ: ۲۰، الفجر: ۲۸) ترجمہ کنز الایمان: تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اس وقت بندہ اطمینانِ نفس کی بنا پر مقامِ توحید پر فائز ہو گا اور اخلاقِ ایمان سے متصف ہونے اور مشاہدہ یقین حاصل ہونے کے باعث قلب کی موافقت کرنے والا ہو گا۔

۱..... ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الحد علی الکاسب، ۷/۳، حدیث: ۲۱۲۱

حضرت سیدنا وہب بن مہذب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ عزوجل کی نازل کردہ باتوں میں ایک بات یہ پائی کہ جو دنیا سے محبت کرے اللہ عزوجل اسے پسند نہیں فرماتا اور جو دنیا سے نفرت کرے اللہ عزوجل اسے پسند فرماتا ہے۔ جو دنیا کی عزت کرے اللہ عزوجل اسے رُسوا کرتا ہے اور جو دنیا کو ذلیل کرے اللہ عزوجل اسے عزت عطا فرماتا ہے۔^①

علمائے ظاہر کے نزدیک زہد کی تعریف

علمائے ظاہر کا قول ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ علم کی موافقت کرے اور احکام شرع پر عمل کرے، ہر شے کو اس کے ذرشت طریقے سے حاصل کرے اور اسے اس کی مناسبت جگہ رکھے، مگر جو شخص علم کی مخالفت کرے تو اس کا سبب نفسانی خواہش ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) علمائے ظاہر نے زہد کا فرض ہونا اور اس کا ظاہری مفہوم تو بیان کیا مگر انہوں نے زہد کی باریکیوں اور باطنی احکام کو نہیں پہچانا۔

دولت کی موجودگی میں زہد

مروئی ہے کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں سے عرض کی گئی: کیا وہ شخص زاہد ہو سکتا ہے جس کے پاس مال و دولت ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ہاں! مگر شرط یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرے اور جب کسی انعام سے نوازا جائے تو شکر کرے۔

حضرت سیدنا ابن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ النباری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی: اے ابو محمد! جس نے انعام پر شکر ادا کیا، مصیبت پر صبر کیا اور نعمت کو روک رکھا وہ کیسے زاہد ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے ٹھوکا دیتے (کہنہ راز) ہوئے فرمایا: خاموش رہو! جس کو نعمتیں شکر سے روکیں نہ مصیبتیں صبر سے تودہ زاہد ہی ہے۔

حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی اس معاملے میں ان دونوں ہستیوں کے ساتھ ہیں۔ اس کی تفصیل حضرت سیدنا ابوسلیمان علیہ رحمۃ اللہ الخٹان نے ذکر کی ہے۔ چنانچہ ابن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ النباری

مزید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کیا حضرت سیدنا داؤد طائی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جَمِیْہِ زاہد ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! تو میں نے عرض کی: مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہیں اپنے والد ماجد کی میراث میں سے 20 دینار ملے تھے جو انہوں نے 20 سال میں خرچ کئے تو وہ ان دیناروں کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود زاہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم یہ جان کر زہد کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو؟ میری زندگی کی قسم! دو جہاں کے تاجور، سلطان، خروبر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: نیک مال نیک شخص کے لیے بہت بہتر ہے۔^①

شرح حدیث

نیک مال سے مراد حلال مال ہے جبکہ نیک شخص سے مراد وہ بندہ ہے جو اپنا مال رات دن ظاہری و پوشیدہ طور پر راہِ خدا میں خرچ کرتا رہے اور مقصود صرف رب کی رضا ہو جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی صفت بیان فرمائی اور اس کی تعریف کی ہے۔

دین کسے ملتا ہے؟

حضور نبی پاک، صاحبِ لُولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اللہ عَزَّوَجَلَّ دنیا سے بھی عطا فرماتا ہے جسے پسند فرماتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں فرماتا مگر دین صرف اسے ہی دیتا ہے جسے اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند فرماتا ہے اسے دنیا بھی عطا کرے تو وہ شخص اپنی نفسانی خواہش کی خاطر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مخالفت کرتا ہے نہ اپنے نفس کو اپنے رب کی محبت پر ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ اسے عطا فرمایا ہے وہ اس میں اسے ہی اپنا ولی و کار ساز سمجھتا ہے۔

شاکر صابر کی طرح ہے

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے۔^②

①..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب البیوع، باب فی التجارۃ والرغبۃ فیہا، ۵/۲۵۹، حدیث: ۹

②..... مسند احمد، مسند عبداللہ بن مسعود، ۳۳/۲، حدیث: ۳۶۷۲

③..... ابن ماجہ، کتاب الصیام، باب فیمن قال اطاعم الشاکر کالصائم الصابر، ۳۵۵/۲، حدیث: ۱۷۶۳

(صاحبِ کتاب امامِ اعظم حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عنیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) مذکورہ حدیثِ پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو کھانے سے اپنے رب کی عبادت پر بندہ حاصل کرے اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے کہ اس نے اسے اس نعمت سے نوازا ہے۔

زہد کی دو صفات

بزرگانِ دین رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں: زہد کی دو صفات تمام احوالِ قلوب کی جامع ہیں۔ چنانچہ، حضرت سیدنا مضاء بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سباع موصی علیہ رحمۃ اللہ العلی سے عرض کی: اے ابو محمد! زہد زاہد کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل کی محبت تک۔ حضرت سیدنا عثمان بن عمارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: منقول ہے کہ ذرع بندے کو زہد تک پہنچاتا ہے اور زہد اسے محبتِ باری تعالیٰ تک لے جاتا ہے۔

(صاحبِ کتاب امامِ اعظم حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عنیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہی دونوں حالِ طالبانِ حق کا مقصود ہیں یعنی اللہ عزوجل کی محبت اور اس کا انس۔ جسے زہد حاصل نہ ہو وہ مقامِ محبت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے نہ انس کا حال پاسکتا ہے۔ اس کے بعد محبت و غلت کے مقام اور انس و قربت کے حال میں عالمِ غیب کے بے شمار اسرار پائے جاتے ہیں۔

اللہ عزوجل ہمیں اور آپ سب کو ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہے اور ہمیں اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس مقام پر فائز فرمائے جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی مدد و نصرت کے بغیر یہ کتاب مکمل کرنے کی کوئی قوت تھی نہ کوئی طاقت۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

﴿مقامات یقین میں سے ساتواں مقام﴾

مقام توکل کی شرح اور متوکلین کے احوال و اوصاف

متوکل خدا کا پیارا ہے ﴿﴾

توکل کا تعلق اعلیٰ مقامات یقین اور اشرف احوال مقررین سے ہے۔ چنانچہ،

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک توکل والے اللہ کو پیارے

(ب ۴، مال عمز: ۱۵۹) ہیں۔

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عِنْدِہ دَحْمَةُ اللہِ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متوکل کو اپنا

پیارا اور دوست بنایا اور اسے اپنی محبت کا شرف عطا فرمایا ہے۔

متوکل کے فضائل ﴿﴾

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۶۰﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر

(ب ۱۳، ابراہیم: ۱۲) بھروسہ سنا چاہیے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے متوکلین کو اپنی نسبت عطا فرما کر رفعت بخشی اور ان پر کرم میں اضافہ فرمایا جیسا کہ ایک

مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿۱۶۱﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے

(ب ۲۸، الطہ: ۳) کافی ہے۔

یعنی وہی اسے کافی ہے اور جس کی کفایت کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ ہو تو وہ اسے شفا دینے والا اور عافییت

عطا فرمانے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ بندے کو جس حال میں بھی رکھے اس سے اس کے مُتَعَلِّق نہیں پوچھا جاسکتا۔

لہٰذا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ رکھنے والوں کا شمار ان بندوں میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی رحمت کی نسبت ان کی جانب فرمائی اور ان خاص بندوں کا ذکر فرمایا جن کے لیے سفاقت کی ضمانت دی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ عَلَى الْإِثْمِ
هُوَ تَوَّارٌ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

(ب ۱۹، الفرقان: ۲۵ تا ۲۸) گلے کا غل (پھندا) ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس آیت مبارکہ میں غور فرمائیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کو کس قدر شان عطا فرمائی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ضروریات کے لیے اس جہان فانی میں سفاقت کی ضمانت دی اور ان کے جملہ اُمور کو اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے حوالے کر دینے کی وجہ سے انہیں بُرائیوں سے بچایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ (ب ۲۲، النور: ۳۶) ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَوْفُؤْا مَعِيَ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ ۝ (ب ۲۷، المؤمن: ۴۴، ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ نے اسے بچالیا ان کے مکر کی برائیوں سے۔

یہ لوگ گنتی میں شمار ہونے والوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کے مقتل اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السُّبُوتِ وَالْإِثْمِ إِلَّا أَتَى
الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۝ (ب ۲۷، المؤمن: ۴۴، ۴۵) ترجمہ کنز الایمان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے بے شک وہ ان کا شمار عدا ۚ (ب ۱۶، المريم: ۹۳، ۹۴)

صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام اور تابعین عظام رَحِمَہُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ توکل توحید کا انتظام اور اُمور کا جمع کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بصرہ کے کسی عابد کو (مرنے کے بعد) خواب میں دیکھ کر پوچھا: مَا فَعَلَ اللہُ بِكَ؟ یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ میں نے پوچھا: آپ نے وہاں کن اعمال کو فضیلت والا پایا؟ فرمایا: توکل اور اُمیدوں کی کمی کو میں نے یہاں افضل اعمال میں سے پایا ہے، لہذا ان دونوں اعمال پر قائم رہئے گا۔

ایمان کی چوٹی

حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی چوٹی اخلاص، توکل اور علم خداوندی پر تسلیمِ غم کر دینا ہے۔

توکل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل ثمری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ توکل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، انبیائے کرام عَلَیْہِمُ السَّلَام کو حقیقی توکل عطا ہوا اور جو باقی بچا وہ صِدِّیقین اور شہداء کے حصے میں آیا، چنانچہ جو توکل سے کچھ بھی تعلق رکھے تو وہ صِدِّیق یا شہید ہے۔

سیدنا ابوسلیمان دارانی کا توکل کے متعلق فرمان

عارفِ ربانی، حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: توکل کے سوا مجھے ہر مقام میں رسائی ملی مگر توکل مجھے صرف خوشبو سونگھنے کی حد تک ہی نصیب ہوا۔

سیدنا لقمان کے توکل کے متعلق دو فرامین

حضرت سیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان کی علامت اس پر توکل رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل بندے کو اس کا محبوب بنا دیتا ہے، اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دینے کا تعلق اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہدایت سے ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ہدایت سے

بندے کو رضائے الہی کی مَوَافَقَت نصیب ہوتی ہے اور یوں رضائے الہی کی مَوَافَقَت سے بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کَرَم کا مُسْتَحِق بن جاتا ہے۔

یہ قول بھی حضرت سَیدنا لقمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا ہی ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل کرے اور قضاے باری تعالیٰ کو تسلیم کرے، اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہے تو بے شک اس نے دین کو قائم کیا، اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو نیکیاں کمانے کے لیے ہر کام سے فارغ کر لیا اور ان نیک کاموں کے بجالانے میں مصروف کر لیا جو بندے کے معاملے کی اصلاح کرتے ہیں۔

سَیدنا سہل تشری کے توکل کے متعلق چند اقوال

✽ اَبَدِ اَلوں کے عالم یعنی حضرت سَیدنا ابو محمد سہل تشری عَلیہ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں:

✽ تمام علم عبادت کا دروازہ ہے۔ ✽ تمام عبادت و زرع کا دروازہ ہے۔

✽ تمام و زرع زہد کا دروازہ ہے۔ ✽ اور تمام زہد توکل کا دروازہ ہے۔

✽ توکل کی کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا کہ جہاں یہ ختم ہو۔

✽ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (پ ۱۲، حودہ) ترجمہ کنز

الایمان: کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے۔ ﴿کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ﴾ ﴿أَحْسَنُ

عَمَلًا﴾ سے مراد ﴿أَصْدَقُ تَوَكُّلاً﴾ ہے یعنی تم میں سے کس کا توکل زیادہ سچا ہے۔

✽ تقویٰ اور یقین ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں جبکہ توکل اس ترازو کا کٹا ہے جس کے ذریعے ان کی

کی اور زیادتی جانی جاتی ہے۔

✽ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہ سے فرمانِ باری تعالیٰ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (پ ۲۸، الصافات: ۱۶) ترجمہ

کنز الایمان: تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے۔ ﴿کے متعلق سوال کیا گیا (کہ ڈر اور تقویٰ کیسے حاصل کیا

جائے؟) تو ارشاد فرمایا: فَقَرُّ وفاقہ کا اظہار کر کے۔

✽ فرمانِ باری تعالیٰ ﴿إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (پ ۴، آل عمران: ۱۰۲) ترجمہ کنز الایمان: اللہ سے ڈرو جیسا

اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ﴿﴾ کے مُتَعَلِّق آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے سوال کیا گیا (کہ یہ کیسے ممکن ہے؟) تو ارشاد فرمایا: تَوَكَّلْ رکھ کر اس کی عبادت کرو۔

توکل یا متوکل پر طعن ﴿﴾

حضرت ابو یعقوب موسیٰ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں: تَوَكَّلْ والوں پر طعن نہ کیا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندے ہیں جنہیں خُصُوصِیَّت سے نوازا گیا ہے، انہوں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں راحت پالی ہے، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کو اپنا کفایت کرنے والا سمجھتے ہیں اور اب وہ دنیا و آخرت کے غموں سے بے پروا ہو چکے ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تَوَكَّلْ پر طعن کیا گویا اس نے ایمان کے مُعَالَفے میں طعن کیا، کیونکہ یہ باہم ملے ہوئے ہیں اور جس نے مُتَوَكِّلین کو محبوب جانا گویا اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کو محبوب جانا۔

توکل کی ابتدا ﴿﴾

تَوَكَّلْ کی ابتدا وکیل عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے جو اپنی بڑائی و عزت کی بنا پر کسی کو نوازتا ہے تو اپنی حُکْمَت سے کسی کو نہیں نوازتا۔ لہذا بندہ اسی کے عزت و غلبہ عطا فرمانے سے عزت و غلبہ پاتا ہے اور اس کی حُکْمَت پر راضی رہتا ہے۔ چنانچہ اس نے مُتَوَكِّلین کو اس کے مُتَعَلِّق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَانَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۰۰﴾ (ب ۱۰۰، الانعام: ۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حُکْمَت والا ہے۔

وہی عزت پاتا ہے جسے وہ عزت کا تاج پہنائے اور جسے وہ اپنی حُکْمَت سے کچھ عطا نہ فرمائے وہ بس دیکھتا رہتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اپنی عزت و جلال کی بنا پر عبادت کی عاجزی سے نوازتا ہے اور اپنی حُکْمَت سے اسے ایسی باتیں سکھاتا ہے کہ اسے مخلوق سے کچھ بھی سیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

بندے کا مشاہدہ کے بعد اسباب کو اختیار کرنا ﴿﴾

ایک عاجز بندہ جب ذاتِ باری تعالیٰ کے مُتَعَلِّق و زُج ذیل مشاہدات حاصل کر لیتا ہے:

وہی عدل فرمانے والا ہے۔ وہی تدبیر و تقدیر کا مالک ہے۔

اسی کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ ہر شے اس کے پاس ایک انداز سے ہے۔

وہی ہر شے کو اس کی مُقررہ مقدار کے مطابق نازل فرماتا ہے۔

اس کے علاوہ جب وہ یہ مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اسباب پر بھروسہ کرنے والے بندوں کا مالک و مختار ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے پاس ہیں تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تک رسائی کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کفار کو اسباب میں مگن کر رکھا ہے مگر یہاں مراد اس کے نیک بندے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ
الْوَهَّابِ ۝ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝
ترجمہ کنز الایمان: کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے
خزانچی ہیں وہ عزت والا بہت عطا فرمانے والا کیا ان کے لیے
ہے سُلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان
ہے تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ (ب ۲۳، ص: ۱۰۹)

خزانے قسمت کے مطابق ملتے ہیں

معلوم ہوا لوگ اسباب کو اختیار کر کے رَبُّ الْأَرْبابِ تک رسائی چاہتے ہیں، مگر زمین کے خزانے یعنی لوگوں کے ہاتھوں اور دلوں میں جو کچھ ہے اور دیگر جس قدر ظاہری اسباب ہیں وہ سب آسمان کے خزانوں یعنی اقدار و احکام میں غائب ہیں اور آسمان کے خزانے ملکوت و قدرت کی عزت میں غائب ہیں، آسمانوں کے یہ خزانے بندوں کو ان کی قسمت اور حصے کے مطابق ملتے ہیں جبکہ زمین کے خزانے وہ ہیں جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لیے نشانیاں بنا دیا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو

تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ (ب ۲۶، الذریت: ۲۲)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں
(پ ۲۶، الفرقان: ۲۰) کو۔

ایک مقام پر ہے:

وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ
الْمُفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ (پ ۲۸، الصافات: ۷۷)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور
زمین کے خزانے مگر منافقوں کو سمجھ نہیں۔

یقین کے بعد عزت کا تاج سجتا ہے

جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہر شے کی ملکیت ہے اور وہی سماعت و
بصارت کا مالک ہے، وہی دن رات کے بدلنے کی طرح ہاتھوں اور دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی اہل یقین کیلئے
حسن تدبیر کرنے والا ہے، وہی احکام الحاکمین اور خیر الزاقرین ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومِ
يُوقِنُونَ ۝ (پ ۶، السائد: ۵۰۰)
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں
کے لیے۔

ایک مقام پر ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ
مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَدْنَاهُمْ
ترجمہ کنز الایمان: پھر عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان
کے لائق ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر
(پ ۱۱، یونس: ۳) اس کی اجازت کے بعد۔

تو اس وقت اس کی نگاہیں اپنے مالک و مولا عَزَّوَجَلَّ کی طرف اٹھتی ہیں اور اس طرح وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنی
نگاہوں کا مرکز بنا لینے کی وجہ سے قوت و توانائی محسوس کرتا ہے، یوں اس کی عطا کردہ قوت و توانائی کی بزرگت
سے اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجتا ہے اور وہ اس کا قُرب پا کر ہر شے سے مُسْتَعْنٰی ہو جاتا ہے اور یوں بارگاہِ
خداوندی میں حضورِی کے سبب اس کا شُرفِ اشراف میں ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ مَرَّوِی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے
محبوب، دانائے غُیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: غنا کے لیے یقین ہی کافی ہے۔^①

① معجم لابن الاعرابی، ۵۱۲/۲، حدیث: ۹۹۲

شعب الایمان، باب فی الزہد وقصر الامل، ۴/۳۵۳، حدیث: ۱۰۵۵۶

توکل کب حاصل ہوتا ہے؟

جب بندے کی نگاہوں کا مرکز اس کا پروردگار بنتا ہے تو اس کی تجلیاں اسے ہر شے میں دکھائی دیتی ہیں، اس کا اپنے رب پر بھروسہ قائم ہو جاتا ہے اور وہ ہر شے سے منہ موڑ کر صرف اسی پر توکل کرنے لگتا ہے، اس سے جو ملے اس پر قناعت کرتا ہے، یہاں تک کہ ادنیٰ شے ملنے پر بھی خوش ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، ہر حال میں اس سے راضی رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا اس کا چارہ ساز کوئی نہیں، اگر کوئی شے عطا نہ ہو تو اسے اس کی محنت جانتا ہے اور فراخی و تنگی کے احوال میں اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس وقت اس کی عبادت درست قرار پاتی ہے، اس کا اپنے رب کی جانب متوجہ ہونے میں خلوص ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے خالق کی معرفت سے مخلوق کی معرفت پاتا ہے اور رزق صرف اپنے معبود و رازق سے ہی طلب کرتا ہے۔ نیز وہ اللہ عزوجل کے رزق ذیل فرمانِ عالیشان کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا
أَمْثَلُكُمْ (پ ۹، الاحراف: ۱۹۲)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

ایک مقام پر ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَسْلُبُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ (پ ۲۰، العنکبوت: ۱۷)

ترجمہ کنزالایمان: بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو۔

غیر کی تعریف و توصیف کا سبب

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس مقام پر فائز بندہ مخلوق کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے کچھ دیا ہے نہ اس کی مذمت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے کچھ نہیں دیا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عزوجل ہی سب سے پہلے عطا فرمانے والا ہے، اگر وہ کسی کی تعریف کرتا ہے یا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پروردگار نے اسے ایسا کرنے کا حکم دے رکھا ہے،

چنانچہ وہ اپنے رب کے احکام کی بجا آوری اور اس کے رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنت کی پیروی میں ایسا کرتا ہے۔ نیز اگر وہ کسی کی مذمت بیان کرتا ہے یا اُس سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے پیشِ نظر اس شخص کا احکامِ خداوندی کی مخالفت کرنا ہوتا ہے، اگر کسی کو اس کی نفسانی خواہش کی بنا پر وہ کچھ عطا کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور بخل کرنے والوں کی مذمت۔

حمد سے مراد

حمد مفرد ہے جو صرف اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ کے ہی شایانِ شان ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ رضائے خداوندی کے حصول کے لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کیا جائے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہیں اور کوئی ان نعمتوں کے عطا کرنے میں اس کا شریک نہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱﴾ (ب، البقرة: ۱) ترجمہ کنز الایمان: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔

مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی حمد اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لیے ہے اور اسی کو زیبا ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے اور عبادت کے مُتَعَلِّق جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

اَللّٰهُمَّ الدِّیْنُ الْخَالِصُ ﴿۲﴾ (ب، البقرة: ۲) ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔
معلوم ہوا جس طرح معبودِ حقیقی کے سوا کسی کی عبادت دُرُشت نہیں اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کسی کی حمد بجالانا بھی لازم نہیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: حمد رحمن عَزَّوَجَلَّ کی بردا ہے۔^①

شکر سے مراد

شکر سے مراد کسی کی تعریف کا اظہار کرنا اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے جنہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے

①..... تفسیر ابن ابی حاتم، سورۃ الفاتحہ، تحت الآیۃ: ۱، ۲/۱، حدیث: ۱۱

دین و دنیا کے اسباب کی پناہ گاہ بنایا ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل و کرم سے والدین بھی اس معنی و مقہوم میں شریک ہیں، شکر کا تعلق خاص لوگوں سے ہے اور یہ انہی لوگوں کو زیبا ہے جو اس کے اہل ہیں۔ یعنی وہ لوگ کسی کو کچھ دیتے وقت اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں نہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عطا کردہ نعمتیں بانٹ کر کسی پر احسان جتاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی نے حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے ارشاد فرمایا: شکر صرف اسی کا ادا کرنا چاہئے جو مقام شکر کی مغفرت رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: جب میں تجھ پر کوئی احسان کروں اور ایسا کرنے سے مجھے تجھ سے زیادہ خوشی ہو اور میں تجھ سے زیادہ محتسوس کروں تو میرا شکریہ ادا کرنا اور نہ نہیں۔

اسلاف کس کامال لیتے؟

سیدنا ابراہیم بن ادہم کس کامال لیتے؟

حضرت سیدنا ابراہیم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّحِیْم نے اپنے احباب میں سے کسی سے دو درہم مانگے، اس کے پاس نہ تھے تو ان کی محفل میں شریک ایک نوجوان نے فوراً ایک تھیلی نکالی جس میں 200 درہم تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی بلکہ ارشاد فرمایا: کیا ہم ہر اس شخص سے قبول کر لیں جو ہم پر کچھ خرچ کرے؟ (ایسا نہیں کیونکہ) ہم صرف اسی سے کچھ لیتے ہیں جس کے متعلق جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ ہمیں دے رہا ہے وہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایسی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی نعمت سے بڑھ کر ہے۔

سیدنا حسن بصری کس کامال لیتے؟

ایک طویل قیصرہ میں ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کی خدمت میں ایک شخص نے بہت کثیر مال پیش کیا مگر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے قبول نہ فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت سیدنا ہاشم أَوْقَص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے عرض کی: اے ابو سعید! میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے ایک شخص کا مال قبول نہ کر کے اس کی عزت افزائی نہیں فرمائی اور وہ غم زدہ لوٹ گیا، حالانکہ آپ نے حضرت سیدنا مالک بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَفَّار اور حضرت سیدنا محمد بن واسع عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الرَّافِع کامال کئی بار وصول کیا ہے۔ تو

آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ پر رحم فرمائے! (میں نے اس شخص کا مال اس لیے قبول نہ کیا کیونکہ) مالک بن دینار اور ابنِ واسع سے جب ہم کچھ لیتے ہیں تو ان کا مقصود اپنے رب کی رضا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پر لازم ہے کہ ان کا مال قبول کر لیں جبکہ یہ شخص جو کچھ دے رہا تھا اس کا مقصود ہماری رضا تھی، اس لیے ہم نے اس کا مال قبول نہ کیا۔

مُتَوَكِّل کی رضا و ناراضی

مُتَوَكِّل کسی کی مذمت بیان کرتا ہے نہ کسی سے اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے کہ وہ اس کی عطا و بخشش میں رُکاوٹ کا سبب بنا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی نعمتوں کو روکنے والا ہے اور جس طرح کوئی نِعْمَت عطا کرنے میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے اسی طرح عطا نہ کرنے میں بھی اسی کی حکمت کار فرما ہے۔ البتہ! مُتَوَكِّل کسی کی مذمت بیان کرتا ہے یا اس پر ناراض ہوتا ہے تو صرف اسی صورت میں جب اس بندے پر خرچ کرنا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے لازم ہو چکا ہو اور وہ نہ کرے، یوں اس کی ناراضی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے موافق ہوتی ہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ خرچ کرنے والے کی سخاوت دیکھ کر اپنے بے انتہا کرم کی وجہ سے اس کی تعریف فرماتا ہے اور مُتَوَكِّل کو نِعْمَت عطا کرنے اور ناپسندیدہ امور سے دُور رکھنے میں اپنی کار فرما مشیت کے مشاہدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جبکہ بخل کرنے والوں اور نافرمانوں کی مذمت بیان کرتا ہے تاکہ اس کی حکمت کی قُدْرَت کا اظہار ہو اور تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے اور اس کی وجہ سے احکام اور حلال و حرام کی تفصیل معلوم ہو جائے، نیز لوگوں پر ثواب و عذاب کے احکام بھی مرئیں ہوں۔ اس طرح وہ اپنے آخر کو ظاہر فرماتا ہے مگر تقدیر کے راز کو اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے، چنانچہ مومن اس کے اثر پر عمل کرتا ہے اور جس بات کو اس نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔

سیدنا جنید بغدادی کی تائید

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) مجھے میرے مشائخ میں سے کسی نے یہ بات بتائی کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی کہ آپ

کے چند احباب پر جب ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ ہماری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں مگر جب ہم کچھ خدمت بجا نہیں لاتے تو وہ ہماری پروا تک نہیں کرتے۔ پوچھا: وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں فلاں ہیں، یعنی انہوں نے آپ کے جلیلُ القدر احباب کے نام لیے کہ جن کے عارف ہونے کا آپ کو یقین تھا اور ان کے سچے ہونے میں بھی کوئی شک نہ تھا، چنانچہ ارشاد فرمایا: وہ بالکل اچھا کرتے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ جب تم ان پر کچھ خرچ کرتے ہو تو تم اپنی نفسانی خواہش کی مخالفت اور اپنے رب کے حکم کی موافقت کرتے ہو، لہذا ان پر تمہاری عزت کرنا لازم ہو جاتا ہے مگر جب تم ان سے پہنلو ٹہی کرتے ہو اور اپنی نفسانی خواہش کی موافقت اور اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے ہو تو ان پر تمہاری طرف سے منہ موڑنا لازم ہو جاتا ہے۔

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے اپنے احباب کے نام پوچھنے سے مغلوم ہوتا ہے کہ ایسا آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس لیے کیا تھا تاکہ جان سکیں کہ ایسا کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے کیونکہ آپ کے احباب میں عام لوگ بھی تھے اور خاص بھی۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض اوقات ایسی باتیں کمزور دلوں میں داخل ہو کر زہد کا خاتمہ کر دیتی ہیں اور پھر وہاں ہوائے نفس اپنا ڈیرہ جما لیتی ہے، مگر جب آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ان لوگوں کے نام جان کر ان کے عمل پر رضامندی اور اعتماد کا اظہار کیا تو ان کے عمل کے دُرُست ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ اس لیے کہ اس صورت میں عارفین کے لیے یہی حکم تھا، لہذا یہ عمل ان کے لیے مزید انعامات کا باعث بن گیا اور انہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی سے زاہد اور عارف ہونے کی سند بھی مل گئی۔

اگر ابنِ آدم رب کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو

ایک عالم یہ حدیثِ قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: اگر ابنِ آدم کو میرے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو تو میں بھی اسے اپنے علاوہ کسی کا خوف نہ دوں گا اور اگر ابنِ آدم میرے سوا کسی سے کوئی اُمید نہ رکھے تو میں اسے اپنے سوا کسی کے سپرد نہ کروں گا۔

بندہ قبر میں کن اشیاء سے ڈرے گا؟

اس سے بھی سخت روایت یہ ہے کہ بندہ جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ عزوجل کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ ڈرا کرتا تھا مثالی صورت میں اسے قیامت تک ڈراتی رہتی ہے۔^①

کس سے ہر شے ڈرتی ہے؟

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔

مخلوق کا خوف

منقول ہے کہ مخلوق کا خوف خالق کے خوف میں کمی کی سزا ہے، جس کا سبب اللہ عزوجل کی کم معرفت رکھنا اور اس پر توکل کا کمزور ہونا ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۖ تَرْجِعُهُ كُنُزَ الْإِيمَانِ: بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے ذلک بآئہم قوم لا یفقهون^② (پ: ۲۸، العنکبوت: ۱۳) زیادہ تمہارا ڈر ہے یہ اس لیے کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں۔

جب بندہ کامل طور پر اللہ عزوجل سے ڈرنے لگتا ہے تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ خوف مخلوق کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس سے ڈرنے لگتی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اس سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب بندے کا مشاہدہ کامل ہوتا ہے اور وہ اپنے مشاہدے پر قائم رہتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کی تجلیوں کا مشاہدہ کرتے وقت مخلوق کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت وہ اپنے رب کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، یوں جب اس کا دل مالک حقیقی کے مشاہدے کے سبب ہر شے سے خالی ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل اسے اپنی سلطنت میں اس کے لیے مخصوص حصہ اسے عطا فرماتا ہے۔

وہ شخص ملعون ہے جو

حضرت سیدنا سید بن داود علیہ رحمۃ اللہ الذود حضرت سیدنا یحییٰ بن ابی کثیر علیہ رحمۃ اللہ الکبیر سے

روایت کرتے ہیں کہ تورات میں ہے: وہ شخص ملعون ہے جو اپنے جیسے شخص پر بھروسہ کرے۔
حضرت سیدنا سید بن داود علیہ رحمۃ اللہ الخوذہ فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ ایک قول کے مطابق کسی شخص کا یہ کہنا کہ اگر ویسا نہ ہوتا تو ایسا بھی نہ ہوتا، شرک ہے۔ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر کہنے سے بچو کہ یہ شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

شیطان کا لشکر

ایک عالم فرماتے ہیں کہ سوف (یعنی یہ کہنا کہ عنقریب میں یہ کام کر لوں گا) شیطانی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔

اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا نہ ہوتا

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿۱۵﴾
ترجمہ کنز الایمان: پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچالاتا ہے جہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ (پ ۲۱، المکبوت: ۲۵)

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ (ان کے شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ خشکی پر اللہ عزوجل کی رحمت سے پہنچتے مگر) وہ کہتے کہ ملاح بہت تیز بھاگنے والے تھے۔ اسی کی شکل ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾
ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ (پ ۱۳، یوسف: ۱۰۶)

منقول ہے کہ (انہیں مشرک اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کتے نہ بھونکتے اور مرغ بانگ نہ دیتے تو ہم ضرور چور پکڑ لیتے۔

بندوں سے عزت کی خواہش

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو بندوں سے عزت چاہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ذلیل کرتا ہے۔^①

تَوَكُّل کا حق ادا کرنے کی برکت

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اس طرح تَوَكُّل کرو جیسا کہ تَوَكُّل کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رِزق عطا کرے گا جیسا کہ پرندے کو عطا کرتا ہے کہ وہ صُحَّ خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے^② اور تمہاری ذماعت سے پہاڑ بھی لرز جائیں گے۔^③

ایسا ہی ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اگر تم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مَعْرِفَت کا حق پہچان لو تو وہ تمہیں ضرور یقین کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ چنانچہ یہ قول بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تَوَكُّل کی حقیقت حُسنِ مَعْرِفَت اور صِدقِ یقین میں ہے۔

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا: پرندے کو دیکھو، فضلِ بوتا ہے نہ کاٹتا ہے اور نہ ذخیرہ کرتا ہے پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے ہر دن نیا رِزق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پیٹ پرندوں سے بڑے ہیں تو جانوروں کو دیکھ لو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کس طرح اس مخلوق (کے تم سے بھی بڑے پیٹ) کے لیے رِزق مقرر کر رکھا ہے۔

خوراک ذخیرہ کرنے والے تین جاندار

منقول ہے کہ صرف تین جاندار ہی خوراک ذخیرہ کرتے ہیں: چوہا اور انسان۔^④

مُتَوَكِّلین کا رِزق کُن کے ہاتھوں میں ہے؟

حضرت سیدنا ابویعقوب سُوسِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مُتَوَكِّلین کے رِزق اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور

①..... الزہد لاحمد بن حنبل، زہد عبید بن عمیر، ص ۳۸۵، حدیث: ۲۳۰۸

②..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوکل والیقین، ۴/۵۲، حدیث: ۴۱۶۴

③..... نوادر الاصول، الاصل الرابع والاربعون، ۱/۱۸۰، حدیث: ۲۶۹

④..... عیون الاخبار، کتاب الطبائع، العشرات، ۲/۱۱۵

اختیار کے مطابق خاص لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور انہیں مشقت نہیں کرنا پڑتی جبکہ عام لوگ مصروف رہتے اور مشقت اٹھاتے ہیں۔

توکل کب درست ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا ابویعقوب موسیٰ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: مُتَوَكِّل جب سبب پر نگاہ رکھے یا مذمت و مدح کے متعلق خیال کرے اور تَوَكَّل کا دعویٰ کرے تو اس کا تَوَكَّل دُرُشت نہیں۔
تَوَكَّل کی ابتدا اپنی پسند کو چھوڑ دینا ہے، لہذا مُتَوَكِّل کا تَوَكَّل اسی صُورَت میں دُرُشت ہو سکتا ہے کہ اس کی تکلیف مخلوق سے دُور ہو جائے، وہ کسی سے اپنی تکلیف کی شکایت کرے نہ ان میں سے کسی کی مذمت بیان کرے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ نعمتیں دینے اور نہ دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، چنانچہ وہ سب سے منہ موڑ کر صرف اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔

توکل کا ادنیٰ، درمیانی اور بلند درجہ

حضرت سیدنا سہیل شہری رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے کسی نے عرض کی: تَوَكَّل کا ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: تمنا میں چھوڑنا تَوَكَّل کا ادنیٰ درجہ اور اختیارات چھوڑنا درمیانی درجہ ہے۔ عرض کی گئی: پھر تَوَكَّل کا بلند درجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کی معرفت صرف اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو تَوَكَّل کے درمیانی درجے پر فائز ہو اور اس نے اپنے اختیارات کو چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل کلام کیا۔

رزق پانے کے اعتبار سے لوگوں کی چار اقسام

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں مگر سب کے مشاہدات میں فرق ہے:

- (۱) بعض لوگوں کو اپنا رزق پانے کے لیے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
- (۲) بعض کو حصولِ رزق کے لیے کافی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔
- (۳) بعض کو رزق پانے کی خاطر انتظار کرنا پڑتا ہے۔
- (۴) بعض کو رزق عزت سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس سلسلے میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے نہ انتظار کرنا پڑتا

ہے اور نہ اس کی خاطر کسی قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

یہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟

- (۱) جن لوگوں کو رِزق پانے کے لیے ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں سے اسے مانگتے ہیں، ان کی نگاہیں مخلوق کے ہاتھوں پر رہتی ہیں، اس لیے وہ ان سے ذلت پاتے ہیں۔
- (۲) جن لوگوں کو حصولِ رِزق کے لیے کافی مشقّت اٹھانا پڑتی ہے ان سے مراد وہ مَرَدُورِ پیشہ لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک حصولِ رِزق کے لیے محنت و مشقّت کرتا ہے۔
- (۳) جن لوگوں کو رِزق پانے کی خاطر انتظار کرنا پڑتا ہے ان سے مراد تاجرِ حضرات ہیں، یہ لوگ اپنا سامان فروخت کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں، گویا ان کے دل مشقّت کا شکار اور انتظار کے عذاب میں مبتلا ہیں۔

- (۴) جن لوگوں کو رِزقِ عزّت سے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اس سلسلے میں مشقّت اٹھانا پڑتی ہے نہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور نہ اس کی خاطر کسی قسم کی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سے مراد صُوفیائے عظام رِجْہُہُ اللہ السّلام ہیں، ان کی نگاہیں صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ پر رہتی ہیں، لہذا یہ لوگ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا حصّہ عزّت سے وُصول کرتے ہیں۔

مخلوق سے چھپا کر کسی سے کچھ لینا یا دینا

منقول ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن حماد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ کی خدمت میں حاضر ایک شخص نے صلہ رحمی کرتے ہوئے کوئی شے آپ کو پیش کرنا چاہی مگر وہ حاضرین سے اسے چھپا رہا تھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اپنی گود پھیلا دی اور ارشاد فرمایا: جو دینا چاہتے ہو سب کے سامنے دو، کیونکہ جو شخص مخلوق سے کچھ رِزق لیتے وقت اسے چھپاتا ہے وہ رِزق و عطا میں اپنے خالق کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔

(صاحبِ کتاب امامِ اہلِ حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْبَرِّ فرماتے ہیں) واقعی یہی بات ہے، کیونکہ چھپا کر دینا اس کے حق میں افضل ہے جس کا حال آپ پر مخفی ہو، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں نیکی

اور تقویٰ کے ہر کام میں تعاون کا حکم دیا ہے اور اس میں موجود دیگر لوگوں کے دل کی اصلاح بھی ہے، اس لیے کہ چھپا کر دینے سے بدگمانی اور حسد پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اُمت کو یہ تمام آداب سکھائے اور پوشیدہ طور پر معاملات سر انجام دینے کی وصیت کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا: اپنے اُمور کو پوشیدہ رکھو، کیونکہ ہر صاحبِ نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔

ذلت و رسوائی کے شکار لوگ

مذکورہ چار قسم کے لوگوں کے علاوہ ایک پانچویں قسم بھی ہے جو آربابِ سلاطین سے اپنے رزق کا حصہ وصول کرتے ہیں، یہ لوگ اپنی روح اور ضمیر ان سلاطین کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، یہ حد درجہ خسارے میں مبتلا اور ذلت و رسوائی کے شکار ہیں۔

اللہ کے عیال کون؟

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: مخلوق اللہ کے عیال ہیں، اللہ عزوجل کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے عیال یعنی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔^① اس حدیث پاک کے متعلق کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہاں عیال سے مراد کون لوگ ہیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا: یہ خاص لوگ ہیں یعنی اللہ عزوجل کے عیال اس کے خواص ہیں۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ لوگ چار طرح کے ہیں: تاجر، مزدور، کاریگر اور کاشت کار۔ لہذا جو شخص ان چاروں میں سے نہ ہو وہ اللہ عزوجل کے عیال میں سے ہے اور مخلوق میں اللہ عزوجل کو وہی شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو ان لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔

زکاۃ و صدقات کس کے لیے ہیں؟

حقیقت بھی یہی ہے جیسا انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ عزوجل نے بندوں پر جو بعض مالی حقوق لازم قرار دیئے اور ان کے اموال میں جو زکاۃ فرض کی ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ اس

کے غیال ہیں، ان کی کوئی تجارت ہے نہ کوئی صنعت۔^① چنانچہ ان کی معاش کی ذمہ داری تاجروں اور کاریگروں پر ڈال دی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زکاة لینا کسی تاجر کے لیے جائز ہے نہ کسی کاریگر کے لیے، کیونکہ وہ جہاں کے تاجروں، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: صدقہ (یعنی زکاة) کسی مال دار کے لیے جائز ہے نہ کسی طاقتور کمائی کرنے والے کے لیے۔^②

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہاں سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کمائی کرنے کو مال داری کے قائم مقام قرار دیا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِزَاقِينَ﴾^③ (ب ۱۲، الحجر: ۲۰) یعنی ہم نے بنا دیئے تمہارے لیے بھی اس میں رزق کے سامان اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ روزی پہنچانے والے نہیں ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا زمین میں کوئی ذریعہ معاش نہیں کہ جس سے وہ کما سکیں۔ یہ لوگ اللہ عزوجل کے غیال ہیں، ان کا شمار اس کے اہل میں ہوتا ہے نہ کہ دنیا کے اہل میں، کیونکہ دنیا دار دنیا کی خاطر کمائی کرتے اور اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔

تین آیات سے اپنے حال پر مدد طلب کی

حضرت سیّدنا عامر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم میں تین آیات مبارکہ

①..... بہارِ شریعت میں زکاة کے سات مصارف میں فقیر و مسکین کی تعریف یوں مذکور ہے: فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجتِ اضلیہ میں مُسْتَعِزُّوہ ہو، مثلاً رہنے کا مکان پہننے کے کپڑے غذا مت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرد یوں اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، تو فقیر ہے اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ جبکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے، فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ (بہارِ شریعت، مال زکاة کے مصارف، ۱/ ۹۲۴)

②..... ابو داؤد، کتاب الزکاة، باب من یعطی من الصدقة وحد الغنی، ۱/ ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۶۳

③..... ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں اور وہ کر دیئے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔

پڑھیں تو ان سے اپنے حال پر مدد طلب کی۔ چنانچہ،

پہلی آیت مبارکہ: جب میں نے یہ فرمان باری تعالیٰ پڑھا:

وَاِنْ يُّسْئَلْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآءَ لِفَضْلِهِ ۖ

(پ ۱۱، یونس: ۱۰۷)

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔

تو خود سے کہا: اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی مجھے نفع دینے پر قادر نہیں ہو سکتا اور اگر وہ مجھے کوئی نفع عطا فرمانا چاہے تو کوئی اسے مجھ سے روک نہیں سکے گا۔

دوسری آیت مبارکہ: جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (۲، ۱۵۲) ترجمہ کنزالایمان: تو میری یاد کرو میں تمہارا چاکر رہوں گا۔
تو اس کے سوا ہر ایک کی یاد سے منہ موڑ کر صرف اسی کی یاد میں لگن ہو گیا۔

تیسری آیت مبارکہ: جب سے میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (پ ۱۲، ہود: ۶)

ترجمہ کنزالایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رِزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم! اپنے رِزق کا اہتمام نہیں کیا بلکہ آرام میں ہوں۔

آسباب پر نظر

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ تشریف علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں: مثوکل جب سبب پر اپنی نگاہ رکھے تو وہ محض ثَوَکُل کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ایمان کے ساتھ اسباب کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اسباب تو اسلام میں ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت میں اسباب پر نظر ہوتی ہے نہ ان سے سُکون حاصل ہوتا ہے بلکہ اسباب پر نظر رکھنا اور مخلوق میں طمع کا پایا جانا مقامِ اسلام میں پایا جاتا ہے۔

اسی لیے حضرت سیدنا لقمان رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے جگر گوشے سے ارشاد فرمایا: ایمان کے چار ارکان ہیں، ایمان ان کے بغیر دُست نہیں ہو سکتا جیسا کہ جسم دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بغیر دُست نہیں ہوتا۔

(وہ ارکان یہ ہیں: (1) اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھنا (2) اللہ اس کی قضا کو تسلیم کرنا (3) اپنا ہر معاملہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سپرد کر دینا اور (4) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر راضی رہنا۔

مُتَوَكِّل کا حال

مُتَوَكِّل کا حال یہ ہے:

- ❖ اس کا دل بندوں کی طرف دیکھنا ختم کر دیتا ہے۔
- ❖ مخلوق کے قبضے میں موجود اشیاء میں طمع کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔
- ❖ اس کا دل دلوں کو پھیرنے والی اور تدبیر فرمانے والی ذات یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے لگ جاتا ہے۔
- ❖ اس کی فکر و کام مرکز تقدیر بنانے اور امور میں تصرف کرنے والی ہستی کی قدرت بن جاتا ہے۔
- ❖ اسباب کی عدم موجودگی اسے کسی ایسے کام پر مضجیور نہیں کرتی جس سے علم مشع کرے اور اسے مذموم قرار دے۔
- ❖ کوئی اسے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔
- ❖ کوئی اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر دوستی اور دشمنی کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔
- ❖ کوئی اسے مخلوق پر اسباب کے نفاذ سے مشع نہیں کر سکتا۔
- ❖ ایسا ممکن نہیں کہ وہ اس بنا پر حق بات کہنا چھوڑ دے کہ لوگوں سے حیا محسوس کرتا ہے یا ان میں طمع رکھتا ہے یا اسے ڈر ہے کہ ان سے حاصل ہونے والے فوائد ختم ہو جائیں گے۔
- ❖ حاجات کا پید ہونا اور فاقوں کی توبت آجانا بھی اسے اس بات پر مضجیور نہیں کر سکتا کہ وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے سامنے جھک جائے، باطل کی طرف مائل ہو یا حق بات پر خاموشی سادھ لے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کسی دشمن کو دوست بنالے یا اس کے کسی دوست سے دشمنی کرنے لگے۔
- ❖ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کا حال لوگوں کے نزدیک بہتر ہو۔
- ❖ وہ لوگوں کا شکر یہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ انہوں نے اسے اپنا مال دیا حالانکہ وہ ان سے دُور رہا۔
- ❖ وہ کسی معروف صنعت کی نگہداشت نہیں کرتا کیونکہ اس کی نگاہیں ضائع یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ہوتی ہیں۔

❁ وہ کسی مصنوع یعنی شاہکار پر اپنی نگاہیں نہیں جٹاتا کیونکہ اسے دائمی مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ اس شے کے ایسا ہونے کے آڑی فیصلے کو جانتا ہے۔

❁ وہ مخلوق کی کسی عادت پر مطمئن ہوتا ہے نہ اس کی کسی بات پر بھروسہ کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اسے رزق دینے اور نفع و نقصان پہنچانے والی ہستی اللہ العزیز جلّٰیٰ کی ہے۔
یہ مذکورہ باتیں فرض توکل سے تعلق رکھتی ہیں، اگر کسی شخص میں یہ سب باتیں پائی جائیں مگر وہ مستحب توکل پر عمل کرنے کے بجائے توکل کی حدود سے ہی نکل جائے تو وہ ضعیف ایمان کا شکار ہے۔

توکل کے منافی فساد کا حملہ اور اس کا علاج

بعض اوقات بلند ہمت لوگوں پر ان کے توکل کو فاسد کرنے والی نفسانی خواہشات حملہ آور ہوئیں تو انہوں نے اسباب سے ناٹ توڑ کر ان نفسانی خواہشات کی جڑوں کو ہی ختم کر دیا، ان کے تڑک پر پختہ یقین کیا، شہروں سے دور ہو گئے اور دیس سے پردیس (یعنی آبادی کے بجائے ویرانوں) کو اختیار کیا اور ہزاروں کامال اور محبوب اشیا کو چھوڑ دیا، اس طرح انہوں نے جہاں سے فساد پیدا ہوا تھا اسے وہاں سے نکال باہر کیا، انہوں نے اس کا علاج یہ کیا کہ جس راستے سے یہ فساد ان تک پہنچا تھا انہوں نے وہاں اس کی ضد کو کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس سلسلے میں بسا اوقات وہ ظاہرِ علم کے بھی برعکس کر گئے اور انہوں نے ظاہری علم کو چھوڑ کر باطنی علوم، اپنے مشاہدے کے تقاضے اور اپنے حال کے وجدان کے مطابق عمل کیا۔ اس لیے کہ اہل ظاہر کسی بھی شے میں ان پر بحث نہیں بلکہ یہ لوگ ان پر بحث ہیں، کیونکہ ایمان کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، جبکہ علم محکم بھی ہوتا ہے اور متشابہ بھی۔ نیز اہل حق توفیق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہیں حقیقت تک رسائی کی زیادہ توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ انہیں اس لیے ملا کیونکہ ان کا توکل صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے وعدے کو آچھی طرح پورا کرتے اور اپنے حال کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں تاکہ ان کے دل اللہ عزوجل کے سوا کسی سے راحت پائیں نہ ان کی سوچوں کا محور اس کے سوا کوئی اور ذات بنے۔

ان کے نفس اللہ عزوجل کے سوا کسی پر مطمئن ہوتے ہیں نہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنی پناہ گاہ بناتے ہیں۔ وہ لوگوں کی خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتے کہ ان کے دل دھوکے میں مبتلا ہوں، ان کا یقین

پُر اُگندہ ہو اور ان کا ایمان جو کہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے وہ کمزور ہو جائے۔ وہ اپنے دل کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں جو کہ کشف و مُشاہدہ کا مَحَل ہے تاکہ اپنا راس المال برباد کر کے اپنے حال کی حقیقت سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کس سے نفع حاصل کریں گے اور کیا اعمالِ سر انجام دیں گے؟ یہ باتیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں مگر ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں سکتیں۔

توکل سے فرار

مقررین میں سے کسی سے جب توکل کی حقیقت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا: توکل کی حقیقت توکل سے فرار ہے۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) اس قول سے مراد یہ ہے کہ بندہ مقامِ توکل سے راحت نہ پائے، یعنی توکل کرے مگر اپنے توکل پر نظر نہ رکھے کیونکہ اسی توکل کے باعث اسے کفایت و عافیّت دی گئی اور اس کی حفاظت فرمائی گئی۔ لہذا توکل پر نظر رکھنا توکل میں بیماری کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا لازم ہے یہاں تک کہ بندے کی نگاہیں ہمیشہ اللہ عزوجل کی رحمت پر لگی رہیں اور کبھی بھی وہاں سے نہ ہٹیں، وہ بغیر تھکے ہر لمحہ اس کے مشاہدہ میں مصروف رہے، (اگر ایسا ہو جائے تو) کوئی شے بندے اور اس کے معبود کے درمیان حائل نہ ہوگی کہ جس کی جانب وہ دیکھے یا اس پر انحصار کرے یا اس سے رہنمائی حاصل کرے یہاں تک توکل جو کہ اس کا طریق ہے وہ بھی اس کے اور اس کے معبود کے درمیان حائل نہ ہوگا۔

لاچار و مضطر کون؟

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَمَّنْ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ

ترجمہ کنز الایمان: یا وہ جو لاچار کی سنا ہے جب اسے

(ب ۲۰، النمل: ۲۲) پکارے۔

اللہ عزوجل کے اس فرمانِ عالیشان کی تفسیر میں ایک عارف فرماتے ہیں: یہاں مضطرب و لاچار سے مراد وہ شخص ہے جو بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہو کر دُشست سوال دراز کرے تو اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان

اپنی کسی نیکی کی طرف نہ دیکھے کہ جس کے سبب وہ کسی شے کا مستحق بن سکتا ہو بلکہ یوں عرض کرے: اے میرے پروردگار! مجھے بغیر کسی عوض کے وہ شے عطا فرما جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ اس صورت میں اس کے پروردگار کے ہاں اس کا کل مال و متاع افلاس ہو گا اور تمام اعمال میں اس کا حال افلاس بن جائے گا۔ یہی شخص مضطر اور لاچار و مَجبور ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہی لوگوں کی صفت تقویٰ و خوف سے بیان فرمائی، انہیں اپنے دین کی دعوت دینے اور لوگوں کو ڈرانے کا اہل قرار دیا اور ان کے مُتعلّق خَبرِ دی کہ وہ اپنے معبود اور لوگوں کے درمیان کسی سبب پر نظر رکھتے ہیں نہ کسی کی سفارش پر۔ چنانچہ **اللہ** عَزَّوَجَلَّ نے اپنے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو انہیں کلام الہی سے ڈرانے کا عَلم اِرشاد فرمایا، اس طرح انہیں اپنے کلام کا مخاطب بنایا اور لوگوں کا رخ ان کی طرف کر دیا جس طرح کہ ان کا رخ اپنے محبوب، دُائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی جانب کیا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ان سے کلام کرنے والا بنایا۔ چنانچہ اِرشاد فرمایا:

وَأَنْذِرْهُمْ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا
إِلَىٰ سَائِبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾ (ب، الانعام: ۵۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں
خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں کہ اللہ
کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی اس اُمید پر کہ
وہ پرہیزگار ہو جائیں۔

پھر ہم جیسوں یعنی تہو و لعب اور فریب و غفلت کا شکار لوگوں کو ڈراتے ہوئے اِرشاد فرمایا:

وَذُرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
وَعَزَّيْنَهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿۷۰﴾ (ب، الانعام: ۷۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین
نہی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔

حول اور قوت سے بری ہونا

کسی عالم ربانی قُدس سیدنا سہیل شَمْسُ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِی (سے عرض کی گئی: توکل کیا ہے؟ تو انہوں نے اِرشاد فرمایا: توکل حول اور قوت سے بری ہونا ہے، جبکہ حول قوت سے زیادہ سخت ہے۔ حول سے مراد حرکت اور قوت سے مراد حرکت پر ثابت قدمی ہے کہ حرکت ہی کسی فعل کی ابتداء ہے، مطلب

یہ ہے کہ توکل کی بنا پر اپنی کسی حرکت کی طرف بھی مت دیکھ، کیونکہ سب سے پہلے حرکت پیدا کرنے والی ذات اللہ عزوجل کی ہے اور اسی طرح حرکت کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کو بھی مت دیکھ کہ حرکت کے بعد اس پر ثابت قدمی عطا فرمانے والا بھی اللہ عزوجل ہی ہے، اس طرح اوّلیت و آخریت تیرے عین الیقین کی بنا پر اس مشاہدے کی حقیقت بن جائے گی کہ وہی اوّل و آخر ہے، یوں حقیقت توحید کی وجہ سے تیرے دل سے مخفی شرک تک نکل جائے گا اور یہی مشاہدہ یقین ہے یعنی اس وقت تیرا مشاہدہ باری تعالیٰ کی بنا پر توکل دُرست ہو گا۔

توکل اور ترک تدبیر

ایک مرتبہ آپ (یعنی حضرت سیدنا سہیل نقشبندی) علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ارشاد فرمایا: توکل ترک تدبیر کا نام ہے، ہر تدبیر کی اصل رغبت ہے اور ہر رغبت کی اصل لمبی اُمید ہے، جبکہ لمبی اُمید کا تعلق محبت بقا سے ہے اور یہ شرک ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا چاہنے والا گویا کہ اللہ عزوجل کے وصف بقائیں شریک ہونا چاہتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا فرمایا لیکن اپنے آپ کو حجاب میں نہ رکھا، البتہ! ان کی تدبیر کو ہی ان کا حجاب بنا دیا۔

ترک تدبیر سے مراد

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ترک تدبیر کے متعلق حضرت سیدنا سہیل نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کثیر اقوال منقول ہیں، بہتر یہ ہے کہ (انہیں بیان کرنے سے پہلے) ترک تدبیر کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ ترک تدبیر سے ان کی مراد یہ نہیں کہ بندے کو جو کچھ عطا ہوا اور اس کے لیے مباح کیا گیا اس میں تعزّف کرنا چھوڑ دے اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ ان کا قول ہے: جس نے کمائی کرنے پر طعن کیا اس نے عفت پر طعن کیا اور جس نے کمائی نہ کرنے پر طعن کیا اس نے توحید پر طعن کیا۔ گویا ترک تدبیر سے ان کی مراد خواہشوں کا ترک کرنا ہے، یعنی جب کوئی کام ہو جائے تو اس وقت بندے کا یہ کہنا کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا؟ اس طرح کیوں نہ ہوا؟ یا یہ کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا وغیرہ باتیں نہ کرنا ترک تدبیر ہے، اس لیے کہ ایسی باتیں تقدیر کے لکھ پر جہالت کا مظاہرہ کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کا باعث

بننے کے علاوہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَتِ کاملہ اور حُکْمَت کے مشاہدے کے خاتمہ کا سبب بنتی ہیں۔

نیز یہ باتیں مشیتِ باری تعالیٰ کی رُوحیت اور اس کی وجہ سے حکم کے جاری ہونے سے غفلت پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو باقی ہے اس میں اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اس میں تدبیر اختیار نہ کی جائے، یعنی تم ان معاملات میں عقل و علم کے ذریعے اپنی فکر و سوچ کو مصروف نہ کرو، کہیں ایسا کرنا تمہارا تمہارے موجودہ حال سے تعلق ختم نہ کر دے کہ جسے اختیار کرنا تم پر لازم و ضروری تھا یہاں تک کہ اگر مستقبل میں پیش آنے والے احکام، کمی بیشی کی بنا پر تزکِ تدبیر و تقدیر یا تقدیم و تاخیر کی بنا پر ایک وقت سے دوسرے وقت میں یا ایک بندے سے دوسرے بندے کی طرف منتقل ہونے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی پائی گئی تو اس وقت بھی آپ کا حال ماضی کی طرح ہو گا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان ماضی کی تدبیر نہیں کر سکتا؟

تزکِ تدبیر کے متعلق سیدنا سہل تری کے اقوال

حضرت سیدنا ابو محمد سہل تشریف علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں:

﴿بہتر یہ ہے کہ بندہ مستقبل میں پیش آنے والے معاملات کی تدبیر بھی چھوڑ دے۔﴾

مُرادیہ ہے کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی ہیں ان سے اپنی اُمیدوں کو وابستہ نہ کرے تو اس کا مستقبل بھی ماضی کی طرح ہو جائے گا اور یوں اس کے نزدیک دونوں حال یکساں ہوں گے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ احکامِ الحاکمین اور بندہ اپنے انجام سے بے خبر ہونے کے باوجود اس کے احکام و افعال کو تسلیم کرنے والا اور اپنے پروردگار کی تقدیر پر راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ اس مفہوم کے (اغنیاباہر سے تزکِ تدبیر سے مراد یقین ہے اور یقین ہی مقامِ معرفت ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اہل یقین کے دل کو ایک ایسا مقام بنا دیا ہے جس میں وہ کسی شے کو اس کی شان کے مطابق ہی قُدْرَت دیتا ہے۔

﴿اے مسکین بندے! اللہ عَزَّوَجَلَّ پہلے بھی تھا مگر تو نہ تھا اور وہ اس وقت بھی ہو گا جب تو نہ ہو گا، لہذا آج تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں میں ہوں۔ بلکہ تو بھی آج اس طرح بن جا جیسے کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔﴾

﴿زُہد تزکِ تدبیر کا نام ہے۔﴾

مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر اس سبب سے ذور ہو جائے یا اسے چھوڑ دے جو تدبیر کو لازم کرے یا اس کا باعث بنے۔ یہ مراد نہیں کہ بندہ ان اسباب پر یقین رکھنے والا اور ان کا مُسَبِّب بن جائے۔ یہی تَوَكُّلِ تدبیر کا مقبوم ہے، کیونکہ اس مقام پر تدبیر سے تمیز، احکام کی بجا آوری اور اشیا کو ان کی مناسبت جگہ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اشیا کی موجودگی میں بندہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ عقل مند، صاحب تمیز، علم کا شیدائی اور احکام پر عمل پیرا بھی ہو؟

ان اشیا کو تَوَكُّلِ کر دو جن کی تدبیر کی گئی ہے اور ان اسباب میں زُہد سے کام لو جن میں تمیز سے کام لیا گیا ہے یہاں تک کہ تم سے تدبیر و تقدیر کا حکم ساقط ہو جائے، چنانچہ ان اسباب کے تَوَكُّلِ کرنے سے تم تَوَكُّلِ تدبیر بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ ان کے احکام تم سے ساقط ہو گئے ہیں اور تم نے ان پر عمل کرنے اور انہیں پیش نظر رکھنے کی وجہ سے راحت پائی ہے۔

تَوَكُّلِ تدبیر کی یہی تفصیل ہے اور یہ مُتَوَكِّلین کا حال ہے، اس لیے کہ مُتَوَكِّلِ بَقَدَرِ کَفَايَتِ چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا جیسا کہ ایک تَنَذُّرِ شت شخص بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد دوائی کا اہتمام نہیں کرتا۔ البتہ! ایک مُتَوَكِّلِ بعض اوقات لَعْرَشِ سے قبل پرہیز کرتا ہے جس طرح ایک تَنَذُّرِ شت شخص بعض اوقات مَرَضِ آنے سے پہلے پرہیز کا اہتمام کرتا ہے۔

مُتَوَكِّلِ کا یقین

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَيَّ اللّٰهُ
رِزْقُهَا (ب ۱۲، ہود: ۶)

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَكَائِنْ مِنْ دَآبَّةٍ لَا تَحْصِلُ رِزْقُهَا اِلَّا اللّٰهُ
يَرْزُقُهَا وَاَيَّاكُمْ (ب ۲۱، العنکبوت: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رِزْقُ اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر کھڑے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں۔

اُفَرَضُ مُتَوَكِّلَ اپنے یقین کی بنا پر جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ ملتا ہے خواہ وہ ایک ذرہ ہو یا اس سے زائد کوئی چیز، بلکہ اس کا رِزق بھی اس کے خالق عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے ہے۔ نیز اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کا رِزق اور جو کچھ اس کے نصیب میں ہے یقیناً اسے ملے گا خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو اور جو کچھ اس کا ہے وہ کسی اور کو کبھی نہ ملے گا، اسی طرح جو کچھ کسی کا ہے وہ اسے کبھی نہ ملے گا۔

متوکل کے تین مشاہدات

مُتَوَكِّل اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کردہ اپنے نصیب اور اپنی قسمت کو یقین کی اس آنکھ سے دیکھتا ہے جو اسے تین مشاہدات میں سے کسی ایک سے حاصل ہوتی ہے۔

پہلا مشاہدہ

اگر اس کا مشاہدہ قریب ہو تو اس کی نگاہیں عطا و بَخْشِش میں سے اپنی قسمت کے اس صحیفے پر رہتی ہیں جو اس کی پیدائش کے موقع پر صورت بننے کے وقت لکھا گیا، جس میں اس کا رِزق، موت، کام اور بد بخت یا سعادت مند ہونا سب لکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر اس کی قسمت میں بد بخت ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے سعادت مند بنانے پر قادر نہیں اور اگر اس کی قسمت میں سعادت مند ہونا لکھا گیا ہے تو مخلوق میں سے کوئی بھی اسے بد بخت نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح اگر اس کی قسمت میں وسیع رِزق لکھا گیا ہے تو کوئی اس کا رِزق کم نہیں کر سکتا اور اگر اس کا نصیب ہی کم ہے تو کوئی اس کی قسمت میں وسعت نہیں پیدا کر سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے کچھ عطا کرے تو کوئی اس سے روک نہیں سکتا کہ وہ اپنی قسمت سے محروم ہو جائے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی حقیقی عطا فرمانے والا ہے اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اپنی کسی حکمت کی بنا پر اسے کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے کچھ دے نہیں سکتا کہ وہ مَرُوق (یعنی جسے رِزق دیا گیا ہو) بن جائے۔ اسی طرح کوئی شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تخلیق کو بھی نہیں بدل سکتا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کا خالق ہے جس طرح کہ کوئی اس کا رِزق تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ رِزق دینے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ تقدیر لکھنے والا وہی ہے جو صورت بنانے والا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ایک ہی بار لکھ دیا گیا اور سب مُقَرَّر ہو چکا ہے۔

دوسرا مشاہدہ

اگر اس کے مشاہدے نے بلندی حاصل کی تو اس کی نگاہیں لوحِ محفوظ کو دیکھیں گی کہ جس پر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، یہی اُمُّ الْکِتَاب ہے جس سے اس کی قیمت کا صحیفہ نقل کیا گیا تھا، چنانچہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا رزق لوحِ محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے اور اس میں کسی قوت سے کوئی زیادتی ممکن ہے نہ کسی حیلے سے، عاجزی سے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ مسکینی سے، جیسا کہ یہ لکھا ہوا دیکھ کر کہ وہ جنتی ہے، اسے یقین کا یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اب لوحِ محفوظ میں جنتیوں میں نام لکھے جانے کے بعد اس پر ہے جیسے چاہے عمل کرے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ
أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ (الانبیاء: ۱۰۵)

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) آثار اور ہر شے کا رزق تین مقامات میں ایک ہی بار لکھ دیا گیا تاکہ علمِ پختہ ہو اور قیمت میں لکھے پر دل کو تسکین ملے۔ چنانچہ سب سے پہلے ذکرِ اول یعنی لوحِ محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا گیا، اس کے بعد ذبُرِ اولیٰ یعنی صحائف میں لکھا گیا اور پھر ہماری اس کتاب میں نازل کیا گیا کہ جس کی بنا پر ہم نے گزشتہ امور کو پہچانا۔

تیسرا مشاہدہ

ہر بندہ اپنے مقام کے اعتبار سے اپنے معبود کا مشاہدہ کرتا ہے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے اپنے معبود کے قریب ہوتا ہے، لہذا اگر بندے کا مشاہدہ اپنے مرتبے کی بلندی، علم کے نفاذ اور یقین کی قوت کی بنا پر ذاتِ باری تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لے تو وہ ہر اس شے کا بھی مشاہدہ کر لیتا ہے جس کا ذکر ہم نے کیا ہے اور اسے لوحِ محفوظ کی تخلیق سے بھی پہلے کی باتیں معلوم ہو جائیں گی جو صرف علمِ باری تعالیٰ میں ہیں، یوں اس کا دل پُر سکون ہو جائے گا اور وہ علمِ باری تعالیٰ جان کر اور اپنے متعلق کئے گئے آذلی فیصلے پر مطمئن ہو

جائے گا۔ اسی لیے مَرُوی ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جو کچھ ہے اس پر تو اپنے پاس موجود اشیاء سے زیادہ بھروسہ کرے۔^(۱) نیز تجھے مصیبت پر حاصل ہونے والا آخر و ثواب زیادہ پسند ہو اور چاہے کہ کاش! یہ تجھ پر باقی رہتی۔^(۲) یعنی تیرے مُشاہدے کے ذوق کی وجہ سے تیری حُصّ ختم ہو جائے اور مخلوق میں تجھے کوئی طمع نہ رہے کہ یہی مقام رِضا و زہد ہے۔ گویا تو کل نے رِضا و زہد کے دو مقامات کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔

بندے کا رزق کون سا ہے؟

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پاس جو کچھ ہے وہی تیرا رِزق ہے اور وہ ہر حال میں تجھ تک پہنچے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہی رِزق ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیرے مُقدّر میں لکھا ہے اور وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عِلْم میں معلوم ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ چنانچہ اس رِزق کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو گی: (۱) وہ رِزق تو نے کھا کر ختم کر دیا ہو گا (۲) یا پہن کر بوسیدہ کر دیا ہو گا (۳) یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہو گا۔ اس لیے سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ابنِ آدم کی جہالت و غفلت پر تَعَجُّب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اِنَّ اَدَمَ (اللہ عَزَّوَجَلَّ کے مال کے مُتعلّق) کہتا ہے کہ وہ میرا مال ہے۔ (حالانکہ ایسا نہیں) بلکہ اے ابنِ آدم! تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ وراثت کا ہے۔^(۴)

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے تین طرح کے مال کا ذکر فرمایا اور ہر مال کے ساتھ اس کے انجام کو مشروط ٹھہرایا یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس مال کو فنا کرنے، بوسیدہ کرنے اور آگے بھیجنے کے ساتھ مشروط قرار دیا، مراد یہ ہے کہ جس مال میں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی وہ بندے کا رِزق ہے جو اس

[۱].....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہادۃ فی الدنیا، ۱۵۲/۳، حدیث: ۲۳۴۷

[۲].....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہادۃ فی الدنیا، ۱۵۲/۳، حدیث: ۲۳۴۷، بتغییر قلیل

[۳].....مسلم، کتاب الزہد والرقائق، ص ۱۵۸۲، حدیث: ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، بتغییر قلیل

عیون الاخبار، کتاب العوائج، الترغیب فی قضاء الحاجۃ واصطناع المعروف، ۲۰۰/۳

کے رب کے پاس ہے اور اس تک ضرور پہنچے گا، مگر جو مال بندے کے پاس ہوتا ہے بسا اوقات وہ اس کا اپنا مال نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے پاس بطورِ امانت ہوتا ہے خواہ وہ اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کرے اور 50 سال تک اپنے پاس رکھے، کیونکہ بندہ صرف اسی مال کا قرضہ کرتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہو۔

یہ سب تفصیل قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مال بندے کو پورا پورا ملے گا اور اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، جیسا کہ کیا آپ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان نہیں سنا:

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔

(پ ۸، الاعراف: ۳۷)

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِنَّا لَنُوفِّئُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا

پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔

(پ ۱۲، ہود: ۱۰۹)

اب اگر کوئی شخص اپنے حصے کے سوا کسی اور مال کا مالک ہونے کا دعویٰ کرے اس بنا پر کہ وہ مال اس کے خزانے میں اور اس کے قبضے میں ہے تو اس کے دعوے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت کے مُتَعَلِّق کچھ نہیں جانتا، وہ نا سمجھ ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت سے بھی غافل ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت و قُدْرَت کی مَعْرِفَت رکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ زمین میں اس کے پاس جس قدر خزانے ہیں اور جو کچھ اس کے قبضے میں ہے سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خزانوں میں سے ہے جو وہ جسے چاہتا ہے اور جب تک چاہتا ہے عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ خزانے اس کی مرضی و مشاک کے مطابق بندے کے پاس رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

فَيَسْتَقِرُّوْنَ وَمُسْتَوْدَعٌ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت

(پ ۷، الانعام: ۹۸)

رہنا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ

ترجمہ کنزالایمان: ہر نبي کا ایک وقت مُقَرَّر ہے۔

(پ ۷، الانعام: ۶۷)

ایک مقام پر ہے:

وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور
(پ ۲۸، المسافون: ۷) زمین کے خزانے۔

رزق بندے کی تلاش میں رہتا ہے

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے بھی اسی طرح عَزَّوَجَلَّ ہے کہ بے شک رِزْق بندے کی تلاش میں رہتا ہے جیسا کہ موت اس کی تلاش میں ہوتی ہے۔^①

رزق میں برکت

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بے شک ہر بندے کا رِزْق ہر صُورَت میں اسے ملے گا، اب جس نے اس پر قناعت کی اور راضی رہا اس کے لیے اسی رِزْق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور جس نے قناعت کی نہ راضی رہا تو اس کے لیے اس رِزْق میں برکت ڈالی جاتی ہے نہ کوئی وُسْعَت۔^②

بندہ رزق سے نہیں بھاگ سکتا

مَنْقُول ہے کہ اگر بندہ اپنے رِزْق سے اس طرح بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی وہ اسے پکڑ لے گا۔^③

رزق صرف اپنے پروردگار سے مانگو

سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا ابنِ عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا کو وصیت فرمائی کہ جب بھی مانگو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانگو، جب مدد طلب کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی سے طلب کرو اور یاد رکھو! اگر تمام

①..... السنۃ لابن ابی عاصم، باب رقم: ۵۱، ص ۶۲، حدیث: ۲۷۱

②..... مسند الشامیین للطبرانی، ۶۷/۲، حدیث: ۲۷۴

③..... التاریخ الکبیر للبخاری، باب العین، ۴۰/۵، الرقم: ۳۹۹/۶۲۶۹: عبد اللہ بن عبد الرحمن بن یزید جابر

لوگ مل کر تجھے کوئی ایسا نفع پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے اور اگر وہ تجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔ صحیفہ لپیٹ دیئے گئے ہیں اور قلم خشک ہو چکے ہیں۔^①

خالق کی طرف رُجوع کا اثر

جس شخص کو اپنی قسمت میں لکھے گئے رزق کا مشاہدہ حاصل ہو جائے اس سے تمام غم دور ہو جاتے ہیں، اسے مخلوق کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ مخلوق بھی اس کی طرف سے ملنے والی تکالیف سے بے فکر ہو جاتی ہے، وہ لوگوں سے منہ موڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے اور کلام خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، یوں اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جو ذُغُوبِ خُت سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف مُتَوَجِّع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ عروزی ہے کہ ایک شخص روزانہ صُبح کے وقت امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عُمَرُ فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دروازے پر آکر بیٹھ جاتا۔ جب امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس شخص کو روزانہ حاجت براری کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو اس سے ارشاد فرمایا: اے شخص! تم نے ہجرت عُمَرُ کے لئے کی ہے یا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے؟ جاؤ اور قرآن سیکھو کہ یہ کام تمہیں عُمَرُ کے دروازے سے بے نیاز کر دے گا۔ وہ شخص چلا گیا اور کافی عرصے تک نظر نہ آیا، یہاں تک کہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے تلاش کیا، پوچھنے پر معلوم ہوا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس کے پاس تشریف لائے اور دیکھا کہ اس نے لوگوں سے جدائی اختیار کر لی ہے اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس سے ارشاد فرمایا: میں نے تجھے (جب کئی روز تک اپنے دروازے پر) مقفود پایا تو تجھ سے ملنے کا شوق ہوا، کس شے نے تجھے ہم سے دور کیا؟ اس نے عرض کی: میں نے (آپ کی نصیحت کے مطابق) قرآن پڑھا تو مجھے آپ کی حاجت رہی نہ آپ کی اولاد کی۔ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ تم پر رحم کرے، تم نے قرآن میں کیا پایا؟ عرض کی: میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی:

①.....ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب رقم: ۵۹، ۲۳۱/۴، حدیث: ۲۵۲۴، بخاری، کتاب الدعاء

الدعاء للطبرانی، باب البحث على الدعاء في الرخاء، ص ۳۴، حدیث: ۴۲

وَفِي السَّمَاءِ مِرْدُكُمْ وَمَاتُوعِدُونَ ﴿۶۰۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ (پ ۲۶، الذریت: ۲۲)

تو (خود کو نمائند کرتے ہوئے) کہا: میرا رزق آسمانوں میں ہے اور میں اسے زمین پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ (یہ سن کر) امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اس شخص کے اس واقعے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نصیحت کے مدنی پھول تھے، چنانچہ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے دوستوں میں شمار کیا کرتے اور اس کے پاس تشریف لاکر اس کی باتیں سنا کرتے تھے۔

زادِ راہ کے بغیر سفر کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ النوارث کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: میں نے ملک شام کے سفر پر جانے کا ارادہ کیا ہے مگر میرے پاس زادِ راہ نہیں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ارشاد فرمایا: اے شخص! جہاں جانے کا تو نے قصد کیا ہے نکل کھڑا ہو، کیونکہ جو رزق تیری قسمت میں نہیں اللہ عزوجل تجھے عطا نہیں کرے گا اور جو کچھ تیری قسمت میں ہے وہ تجھ سے روکے گا نہیں۔

لوگوں سے شکایت کرنا

حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی حالت کی شکایت کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے شخص! تو اللہ عزوجل کے سوا دوسروں کو (اپنی حالت کے سنوارنے کی) تدبیر کرنے والا بنانا چاہتا ہے۔

آئندہ کے اعمال کا مطالبہ

حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: توکل ہی رضا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمانِ باری تعالیٰ ﴿وَقَدْ سَرَفِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ (پ ۲۲، ہم السجدہ: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں۔ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل نے اجسام کی تخلیق سے ۲۰۰۰ سال قبل ان کے رزق پیدا فرمائے۔ لہذا متوکل اپنے آنے والے کل کے رزق کا مطالبہ اپنے پروردگار سے نہیں کرتا

جیسا کہ اس کا پروردگار آج کے دن اس سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ آنے والے کل کے دن میں سرانجام دیئے جانے والے اعمال آج ہی کر لے۔

قسمت میں لکھے رزق پر توکل کرنا

قیامت میں لکھے ہوئے معلوم اور ضمانت خندہ رزق میں ٹوٹل کرنا عوام کا کام ہے جس کے ذکر سے بھی خواص کو حیا آتی ہے، بلکہ وہ اسے پھیلانے سے بھی بچتے ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنی ذات کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا رزق آسمان میں ہے اور یہ بات حق ہے جیسا کہ اس نے یہ قسم یاد فرمائی ہے کہ اس کا کلام حق ہے۔ چنانچہ اللہ عزوجل نے اپنی ذات کی قسم یاد فرمانے میں ان دونوں باتوں کو حق ہونے کے اعتبار سے جمع فرمایا جبکہ دیگر قسمیں افعال کے ساتھ یاد فرمائیں تاکہ مخلوق کے دل اسباب کو دیکھ کر راحت پائیں اور ان دونوں باتوں میں انہیں کوئی شک نہ رہے اور ان کے حق ہونے کا بھی انہیں یقین ہو جائے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ
ترجمہ کنز الایمان: تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم
(۲۶، الذر: ۲۳) بے شک یہ قرآن حق ہے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَيَسْتَشِيرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي
إِنَّهُ لَحَقُّ ۖ (۱۱، یونس: ۵۳)
ترجمہ کنز الایمان: اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم
فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے۔

قرآن کریم میں قسم بالذات کی مثالیں

قرآن کریم میں صرف پانچ مقامات پر قسم بالذات آئی ہے۔ چنانچہ،

﴿۱﴾ سُوْرَةُ النِّسَاءِ میں جو قسم ہے وہ تسلیم احکام پر اللہ عزوجل نے یاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِیْمَا
شَجَرَبَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِیْ أَنْفُسِهِمْ
ترجمہ کنز الایمان: تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ
مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں

حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝۵

تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں

(پ ۵، اساء: ۶۵) اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

﴿۲﴾ سورۃ التَّغَابُنِ میں کافروں اور ان کی اولاد (مع پیروکاروں) کو دوبارہ زندہ کرنے پر قسم یاد فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلْ وَرَآئِ لَكُمُ الْبُقْعَةُ (پ ۲۸، التَّغَابُنِ: ۴)

ترجمہ کنز الایمان: کافروں نے ہکا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔

﴿۳﴾ سورۃ الْمُعَارِجِ یعنی ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ میں ایک مخلوق کو اس سے بہتر مخلوق کے ساتھ بدل دینے کے متعلق اس طرح اپنی ذات کی قسم یاد فرمائی:

فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ۝۱۰ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝۱۱ (پ ۲۹، الموعج: ۳۰، ۳۱)

ترجمہ کنز الایمان: تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوزیوں سب پیچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جاسکتا۔

چوتھی اور پانچویں قسم کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ جس قدر قسمیں ہیں وہ افعال پر یاد فرمائی گئی ہیں۔

قسم باللذات کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کا رِزق اس شخص کے پُزُر دکر دیا ہے جو مخلوق میں سے اس کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، اگر اسے اس بندے کے کسب کی وجہ سے رِزق نہ ملے تو کسی اور کے ہاتھوں اور کسب کے ذریعے اس تک اس کا رِزق پہنچ جائے گا۔ مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خواص اُنمورِ آخرت اور قُربِ خداوندی کا سبب بننے والے نیک اعمال کی بجا آوری اور عبادت میں مشغول ہو گئے کیونکہ انہیں عبادتِ خداوندی بجالانے کا ہی پابند بنایا گیا، اگر وہ عبادت نہ کریں گے تو ان کی جگہ کوئی دوسرا بھی نہ کرے گا اور نہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز ان کا بدل نہ بنے گی۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝^{۵۹} ترجمہ کنز الایمان: اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی
(پ ۲۷، النجم: ۲۹) کوشش۔

ایک مقام پر ہے:

وَجُودٌ يَوْمَ مِيزَانٍ ۝^۸ لَسَعِيهَا مَرَضِيَّةٌ ۝^۹ ترجمہ کنز الایمان: کتنے ہی منہ اس دن جین میں ہیں اپنی
(پ ۳۰، الغاشیہ: ۸، ۹) کوشش پر راضی۔

اس لیے بھی کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝^{۱۰} (پ ۳۰، الاعلیٰ: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔

ایک مقام پر ہے:

وَاللَّهُ يَرِيْدُ الْآخِرَةَ ۝^{۱۱} (پ ۱۰، الانفال: ۶۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔

آخرت کی کھیتی میں اضافے سے مراد

فرمان باری تعالیٰ ہے:

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ تَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۝^{۲۵} (پ ۲۵، التَّوْبَةِ: ۲۰) ترجمہ کنز الایمان: جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے
اس کی کھیتی بڑھائیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کے رزق میں اضافے کے متعلق کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ جبکہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کو جو کچھ عطا کرے گا اس کا اس سے حساب نہ لے گا، اس لیے کہ قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا۔

آخرت کی نیت پر دنیا تو ملتی ہے مگر

منقول ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آخرت کی نیت پر دنیا تو عطا کرتا ہے مگر دنیا کی نیت پر آخرت عطا نہیں فرماتا۔^① جس کا سبب آخرت کا اعلیٰ اور دنیا کا گھٹیا ہونا ہے۔

①..... الزهد لابن المبارك، باب هوان الدنيا على الله، ص ۹۳، حدیث: ۵۲۹

دنیا و آخرت کی کھیتی سے مراد

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یاد رکھو! دنیا کی کھیتی سے مراد مال اور آخرت کی کھیتی سے مراد نیک عمل ہے۔

آخرت میں زیادتی سے مراد

ایک قول کے مطابق آخرت میں زیادتی سے مراد اس شخص کے درجات کی بلندی ہے جس کی نیت اور ارادہ آخرت کا ہو اور وہ اس کی خاطر عمل بھی کرے۔

کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟

خواص ان کاموں میں مصروف ہو گئے جو ان کے پیڑ دیے گئے تھے اور وہ ان کاموں کو بھی خود ہی کرنے لگے جن کی ذمہ داری دوسروں کو دی گئی تھی مگر انہوں نے منہ موڑ لیا اور کوئی کام نہ کیا، چنانچہ کتب میں دوسروں کو اور ان کی مثل دیگر اسباب دنیا کو ان خواص کا نائب اور قائم مقام بنا دیا گیا۔ جیسا کہ اخبارِ داودی میں مروی ہے کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: میں نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنی خاطر، آدم کو محمد کی خاطر اور باقی سب کچھ آدم کی خاطر پیدا کیا، اب جو شخص اس شے میں مصروف ہو گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ سے زور کر دے گی مگر جو شخص (سب سے منہ موڑ کر) میری یاد میں مشغول ہو گا میں ہر اس شے کا رخ اس کی طرف کر دوں گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

اذیت پر صبر

خواص کا توکل یہ ہے کہ وہ کسی کے قول و فعل سے ہونے والی اذیت پر صبر کریں۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَاتَّخِذْ لَكَ وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: تو تمہاری کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرمادو۔

(پ ۲۹، المومل: ۹، ۱۰)

اس کے علاوہ دیگر رسولوں کا یہ قول بھی قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا:

ترجمہ کنز الایمان: اور تم جو ہمیں ستارہ ہو تم ضرور اس پر صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ (پ ۱۳، ابراہیم: ۱۲)

اسی طرح اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم بھی ارشاد فرمایا: اُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ آفْتَدَ ۖ (پ ۹۰، الانعام: ۹۰) ترجمہ کنز الایمان: یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہیں کی راہ چلو۔

معلوم ہو اللہ عزوجل نے دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے میں دیگر انبیاء و رسل کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَدَعَا أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ (پ ۲۲، الاحزاب: ۳۸) ترجمہ کنز الایمان: اور ان کی ایذا پر دُکھ گزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (پ ۲۶، الاحقاف: ۳۵) ترجمہ کنز الایمان: تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔

کسی عارف کا قول ہے کہ کسی کے لیے توکل میں اس وقت ہی کوئی مقام ثابت ہو سکتا ہے جب اس کے نزدیک مخلوق کی طرف سے کی گئی مدح و ذم کی حیثیت برابر ہو کر ان کا اثر ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اسے اذیت بھی دی جائے تو وہ اس پر صبر کرے، اس طرح اس کا مخلوق سے راحت پانا ختم ہو جائے گا اور اس کی نگاہیں اپنے خالق عزوجل کے علم پر رہیں گی۔

حسن معاملہ پر صبر

حسن معاملہ پر استقامت اختیار کرنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اور مخلوق سے باہم سامنا ہونے کے وقت اپنی خواہش کو ترک کر دینا بھی توکل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اللہ عزوجل سے حیا محسوس کرتا ہے، اس کی بزرگی و عظمت کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے خوف اور محبت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے

کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایسے لوگوں کے ظاہر و باطن کی تعریف فرمائی ہے۔

ظاہر کے متعلق ارشادِ خداوندی

مذکورہ لوگوں کے ظاہر کے متعلق ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

نِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۵۹﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَأْيِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۶۰﴾ (پ ۲۱، العنکبوت: ۵۸، ۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے عمل کیا تو اپنے عمل پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اس کے بعد اپنے صبر کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ کیا تو اس نے انہیں بہترین اجر و انعام سے نوازا۔

باطن کے متعلق ارشادِ خداوندی

ان کے باطن کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا نُنْظِرُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَنَّا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿۶۱﴾ (پ ۲۹، الدھر: ۹)

ترجمہ کنز الایمان: ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔

آیت مبارکہ کی تفسیر

معلوم ہوا غُوفِ الہی نے ان کی خواہش ہی ختم کر دی، اس آیت مبارکہ میں ﴿مِنْكُمْ﴾ ایک عجیب اور عمدہ صورت ہے، لغوی اعتبار سے یہ آیت مبارکہ کے باطنی مقہوم سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات اس آیت مبارکہ سے یہ مراد بھی لی جاسکتی ہے کہ ہم تم سے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور یہ بھی مراد لی جاسکتی ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو حسنِ سلوک کیا ہے اس کے بدلے میں کوئی عوض نہیں چاہتے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ (پ ۲۵، الزمر: ۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بناتے۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو فرشتہ بناتے بلکہ مراد یہ ہے کہ تمہارے بدلے فرشتوں کو زمین میں بسایا جاتا۔ یہ مذکورہ آیت مبارکہ کی دو توجیہوں میں سے ایک توجیہ ہے جو دوسری سے اعلیٰ و عمدہ ہے۔ جبکہ

ظاہری توجیہ یہ ہے کہ ﴿کُمْ﴾ میں کاف اور میم کھلانے والوں کے نام ہوں، یعنی ہم ﴿کُمْ﴾ کے پاس جو جزا یعنی بدلہ ہے وہ چاہتے ہیں نہ اس کی شکر گزاری یعنی بخشِ تعریف کے طلب گار ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے کوئی عوض طلب نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کام اس کی رضا کے حصول کے لیے کیا تھا اور اس کے علاوہ لوگوں سے کوئی عوض یا کوئی بدلہ بھی نہ چاہا، بلکہ عرض کی: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا﴾ (البقرہ: ۲۹) ترجمہ کنز الایمان: بے شک ہمیں اپنے رب کا ڈر ہے۔ ﴿تَوَالَّهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ نے انہیں بہترین جزا سے نوازا اور ان پر اپنی عطا اور کرم کی خوب بارش برسائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَسَقْنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝۱۱۱ إِنَّ هَذَا تَرْجِيءُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب کاں لگم جزا آء و کان سَعِيْكُمْ مَّشْكُورًا ۝۱۱۲ پلائی ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت (بقرہ: ۲۹، البقرہ: ۲۲) ٹھکانے لگی۔

جب انہوں نے جزا طلب کی نہ شکر گزاری کے طالب ہوئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے شرابِ ظہور کو ان کی جزا بنادیا اور ان کی کوشش کو اپنے ہاں شرفِ قبولیت سے نوازا۔

راضی برضار ہونا

اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھنے کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دے اور اس پر راضی رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ السَّلَام نے جب اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھتے ہوئے اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو یوں فرمایا:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۝۱۱۳ تَرْجِيءُ كُنْزِ الْإِيمَانِ: حکم تو سب اللہ ہی کا ہے میں نے اسی پر (۱۳، یوسف: ۶۷) بھروسہ کیا۔

اس لیے کہ بندہ جب اپنے نفس کی کسی پسندیدہ شے کو چاہتا ہے تو بسا اوقات وہ ہر شے میں اپنی چاہت نہیں پاتا، البتہ اسے یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت میں ہے، لہذا اسے چاہئے کہ جب اس کی نیت اپنے پروردگار کے ارادے کے موافق نہ ہو تو وہ اپنی نیت کو اپنے رب کی مشیت کے مطابق بنا

لے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے اپنے پروردگار کی مشیت زیادہ محبوب ہو اور وہ اسی کو بہتر جانے، اس لیے کہ اس کا پروردگار جس شے کا ارادہ فرماتا ہے اس سے بندے پر کوئی سزا لازم ہوتی ہے نہ اس کا رب اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ شے اللہ عزوجل کی محبوب و مختار ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہئے کہ اللہ عزوجل کی محبت کو اپنی پسند پر مقدم رکھے کیونکہ تمام اُمور کا انجام اللہ عزوجل ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ اس نے مُتَّقِیْنَ کو شرف بخشا اور انہیں دُنیوی اُمور سے دُور رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۲﴾ (ب، ۲۰، نصوص: ۸۳) ترجمہ کنز الایمان: اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔

ہونا تو یہی ہے جو اللہ چاہتا ہے

عرووی ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس بات پر راضی رہنا جو ہو کر رہے گی، اگر تم اس پر راضی نہ ہوئے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہی کام کرنا چاہا تو میں تمہیں تمہاری مرضی (کے کام) میں تھکادوں گا اور ہو گا وہی جو میں چاہتا ہوں۔

سیدنا حسن بصری کے توکل کی انتہا

حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ تمام بصرہ والے میرے غیال ہوتے اور میرے پاس دینار کا ایک دانہ ہو (تو بھی اللہ عزوجل کے فضل سے ان میں کوئی بھوکا نہ رہے گا)۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہ قول توکل کی انتہا ہے اور یہ حال اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ احکام خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ عزوجل کی جیسی بھی رضا ہو اس پر راضی رہے، اس لیے کہ یہ کلام عقل سے بالاتر ہے۔

اسلاف کے نزدیک اپنے رزق کا اہتمام کرنا

حضرت سیدنا اویس بن زید مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارا آسمان تانے کا اور ساری زمین سیسے کی ہو جائے، پھر بھی میں اپنے رزق کا اہتمام کروں تو میرے خیال کے مطابق میں مُشْرک ہوں گا۔ منقول ہے کہ جس نے آنے والے کل کی روزی کا اہتمام کیا اور آج اس کے پاس آنے والے کل کی

خوراک موجود ہو تو اس پر ایک گناہ لکھا جائے گا۔^①

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار دن کے آغاز میں ہی رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگے تو اس پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ ثَمَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا روزہ دار کے روزے میں نقص پیدا کر دے گا۔ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ میں بصرہ میں ایک بہت بڑے قبرستان کو جانتا ہوں جس کے مردوں کو صبح شام جنت سے ان کا رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنے جنتی گھروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، مگر ان پر غم و کرب کی ایک ایسی کیفیت طاری ہے کہ اگر وہ غم اور کرب تمام بصرہ والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب مر جائیں۔ غرض کی گئی: اور وہ غم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب وہ صُبح کا کھانا کھا لیتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ شام کو کیا کھائیں گے؟ اور جب شام کا کھا لیتے تھے تو کہتے کہ صُبح کو کیا کھائیں گے؟ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انہیں تو کُل میں سے کچھ حاصل نہ تھا۔

مقامات توکل

یہ مقامات توکل کی فضیلت پر مُشتمل ہیں اور ان سے بلند تر جو مقام ہیں ان کا کسی کتاب میں تحریر کرنا مناسب نہیں کیونکہ ان کا تعلق صِدِّیقین کے مُکاشفے اور عارفین کے مُشاہدے سے ہے۔ مثلاً اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اِسمِ اعظم سے آگاہ فرما کر کلمہ ”کُن“ کا مقام عطا فرمایا (یعنی وہ آنے والے زمانے میں جس شے کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں وہ فوراً ہو جاتی ہے)، مگر انہوں نے ”کان“ (یعنی تقدیر کے لکھے پر یقین ہونے) کی وجہ سے ”کُن“ کے استعمال میں کوئی رُعبت نہ رکھی، اس لیے کہ ان کا اپنے پروردگار پر کامل بھروسہ تھا، نیز انہیں اس بات سے بھی حیا آئی کہ وہ اس کلمے کی طاقت کا قُدْرَتِ باری تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کریں اور اپنے رب کی تقدیر سے غافل ہو جائیں یا اس کے کلمہ ”کُن“ کہنے میں اس کی مُشاہدہ بہت اختیار کریں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے رب کی تدبیر زیادہ پختہ اور یقینی تھی اور وہ انجام سے بھی خوب آگاہ و باخبر تھے۔ یہ لوگ ہماری اِستِطاعت اور عِلْم سے حد و رَجَز زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عِظمت و بزرگی سے آگاہ ہیں۔

①..... الزہد لاجلہ بن حبیل، زہد محمد بن سیرین، رقم: ۱۹۰۳، ص ۳۲۸

توکل کی مزید دو صورتیں

غذا اور خوراک کے معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھنا بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک فرض ہے، بلکہ اسلافِ توبار گاہِ خداوندی میں اپنی غذا کا ذکر کرنے سے بھی حیا محسوس کرتے تھے۔

اسی طرح شیریں و تلخ اور اچھی و بُری تقدیر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکْمَت اور عَدَل جانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بھی توکل ہی کی ایک صورت ہے۔ جیسا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ہر شے کا تعلق قضاء و قدر سے ہے یہاں تک کہ عجز و دانائی بھی اسی سے ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: جان لو کہ جو شے تجھے (ابھی تک) ملی نہیں وہ کبھی نہ ملے گی اور جو مل چکی وہ چھوڑ کر نہ جائے گی۔^② فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔

(ب ۲۷، الف ۵۳)

ایمان کے چند فرائض

ان اشیاء کا علم اور ان کے حصول پر قلبی اطمینان اور عقلی سکون کا پایا جانا، رائے اور عقل میں اضطراب کا اور تشبیہ و تمثیل کے ذریعے نزاع (جھگڑے) کا نہ پایا جانا ایسی باتیں ہیں جو سلفِ صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ کے نزدیک ایمان کے فرائض سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک دُرست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان تمام باتوں کو تسلیم نہ کر لے۔ مگر ان باتوں کا کوئی تعلق توکل سے نہیں۔

ایمان و تقدیر کا باہمی تعلق

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا سے منقول ہے: تقدیر نظامِ توحید ہے، جس نے توحیدِ باری

①..... مسلم، کتاب القدر، باب کل شیء بقدر، ص ۱۲۲۸، حدیث: ۲۶۵۵

②..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ۵۹/۱، حدیث: ۷۷، بتقدم و تاخر

تعالیٰ کا تو اقرار کیا مگر تقدیر کو جھٹلایا تو اس کا تقدیر کو جھٹلانا اس کی توحید میں عیب کا باعث ہو گا۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) آپ رَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ نے ہر قسم کی تقدیر پر ایمان لانے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مشیت اور اس کا حکم قرار دیا کہ یہ اس دھاگے کی مانند ہے جس میں موتی پروئے گئے ہوں۔ مزید فرماتے کہ توحید کا موتی بھی تقدیر کے دھاگے میں پرویا ہوا ہے۔ جب دھاگہ ٹوٹتا ہے تو اس کے موتی گر پڑتے ہیں اسی طرح جب بندہ تقدیر کو جھٹلاتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔

فرض اور مستحب توکل

توکل فرض بھی ہوتا ہے اور مستحب بھی، فرض توکل ایمان سے مربوط ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی تقدیر کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے مان کر سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس بات کا پختہ یقین ہو کہ یہ سب اس کی قضاء و قدر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی ذات کی قسم یاد فرما کر اس شخص کے ایمان کی نفی بیان فرمائی ہے جو اپنے اختلافی امور میں اس کے حبیب صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا حکم نہیں مانتا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِی مَا
شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِیْ أَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا ②

(پ، ۵، النساء: ۶۵) اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

اب جو شخص حاکم اوّل اور قاضی اجل کے حکم کی نافرمانی کرے اس کا حال کیسا ہو گا؟
مستحب توکل مشاہدہ باری تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت متوکل مقام مغفرت پر فائز ہوتا ہے اور عین یقین سے دیکھتا ہے جیسا کہ ایک صالح شخص کا قول قرآن کریم میں کچھ یوں مذکور ہے:

فَکَیْدُ وَنِی جَبِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ③

ترجمہ کنز الایمان: تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے

(پ، ۱۲، ہود: ۵۵) مہلت نہ دو۔

① السنۃ لعبد اللہ بن احمد، مثل عن القدریۃ والصلۃ خلفہم وما جاء فیہم، ۲/۲۲۲، حدیث: ۹۲۵

اس صالح شخص نے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عظیم توفیق و کثرت عیاں تھی اور وہ اپنے رب کے ہر شے پر غالب ہونے کی خبر دے رہا تھا، گویا کہ اس سے کہا گیا: ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو بھی ہماری طرح ایک کمزور بندہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ط
ترجمہ کنز الایمان: میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب
(پ ۱۲، ہود: ۵۶) ہے اور تمہارا رب۔

گویا اس سے اس کے توکل کی وضاحت طلب کی گئی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے مشاہدہ باری تعالیٰ کی بنا پر یہ خبر دی کہ زمین کے ہر جاندار کی پیشانی اس کے رب کے قبضے میں ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا أَتَيْنَاهَا بِسَائِرٍ ط
ترجمہ کنز الایمان: کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے
(پ ۱۲، ہود: ۵۶) قبضہ قدرت میں نہ ہو۔

اس کے بعد اس شخص نے اس معاملے میں اپنے رب کی حکمت اور عدل کی خبر دی کہ اگرچہ خیر و شر اور نفع و نقصان کے ہر معاملے میں بندوں کی پیشانیاں اس کے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو یہ بات اس کے عدل میں ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۱
ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرا رب سیدھے راستے پر مامور
ہے۔

فَرَضَ تَوَكُّلَ کے مُتَعَلِّقِ قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں
(پ ۲، المائدہ: ۲۳) ایمان ہے۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنْ كُنْتُمْ أَمْنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا
ترجمہ کنز الایمان: اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر
(پ ۱۱، یونس: ۸۳) بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔

مُسْتَحَبَّ تَوَكُّلَ کے مُتَعَلِّقِ ارشاد فرمایا:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ①
ترجمہ کنز الایمان: اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر
(پ ۱۲، ابراہیم: ۱۲) بھروسہ چاہیے۔

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ② (پ ۲، آل عمران: ۱۵۹) ترجمہ کنز الایمان: بیشک توکل والے اللہ کو پیرے ہیں۔

اسباب و اواسط کا بیان ①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) جان لیجئے! اللہ عَزَّوَجَلَّ قُدْرَت و حکمت والا ہے، اس نے اشیا کو اپنے وصف قُدْرَت سے ظاہر کیا اور اپنی حکمت کے معانی سے انہیں جاری کیا، اب جو بات اس کی حکمت سے ثابت ہو چکی ہو، متوکل اسے ساقط نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی قُدْرَت کا یہ مشاہدہ پہلے ہی کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حکیم ہے اور حکمت اس کی صفت ہے۔

اسباب کے متعلق متوکل کا طریقہ

پہلا طریقہ

متوکل کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اشیا حکم دینے، سبب پیدا کرنے اور نفع و نقصان دینے والی ہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے ایسا سمجھنا تو حید میں شرک کرنا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی قادر مطلق ہے اور قُدْرَت اس کی صفت ہے، وہی حاکم اور سبب پیدا کرنے والا اور نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے اسمائے حسنیٰ میں کوئی شریک ہے نہ اس کے احکام (کے نفاذ) میں کوئی مددگار ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ③ (پ ۷، الاسماء: ۵۷) ترجمہ کنز الایمان: حکم نہیں مگر اللہ کا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَلَا يَشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ④ (پ ۱۵، النکاح: ۲۶) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

① صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے یہاں فضل کا جو نام ذکر کیا ہے طوالت کے باعث اس کی مین ہیڈنگ نہیں بنائی جا رہی جبکہ ان کی ذکر کردہ عبارت کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے: اسباب و اواسط کا حکمت کے معانی کے لیے ثبوت اور ان کے حاکم اول کے لیے ثبوت حکم و قُدْرَت کا باعث بننے کی نفی کا بیان۔

اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مُمْ
ظْهِيرٌ ﴿٢٢﴾ (۲۲: ب، ۲۲: ب)

ترجمہ کنز الایمان: اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ اور
نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔

دوسرا طریقہ

مُتَوَكِّل کو مشاہدہ باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ تمام اشیاء پر قُدْرَت رکھتا ہے، وہ تقدیر و تدبیر کے اُمور میں یکتا ہے، ملک و مملوک پر احکام نافذ کرنے والا ہے۔ وہ تصریف و تقليب میں حِکْمَت کی تمام دُجُوہ اور ظُہورِ اشباح (امثال) و اشخاص کی خاطر اسباب و اَدَاِیَہ کے اظہار کو بھی خوب جانتا ہے، تاکہ بندوں پر احکام نافذ کرے اور انہیں ثواب و عقاب سے نوازے، اس طرح کہ مُتَوَكِّل شرعی احکام پر قائم اور عِلْم کے تقاضوں سے وابستہ رہے۔ نیز وہ یہ بھی تسلیم کرے کہ سب سے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حکم ہے، پھر اس بات کا بھی اعتراف کرے کہ ہر شے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قُدْرَت سے ہے، کیونکہ اس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کا یہ فرمانِ عالیشان سن رکھا ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿٢٣﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور
(۲۳: الانبیاء: ۲۳) ان سب سے سوال ہو گا۔

اس کے علاوہ اس بات کا بھی اعتراف کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی پیدا کردہ تمام اشیاء میں اپنی قُدْرَت کو اپنی حِکْمَت کی بنا پر مَخْفِی رکھا ہے، اب جن اشیاء میں اس کی حِکْمَت کا ظُہور ہوتا ہے تو مَحْض اس لیے کہ جن لوگوں کے لیے حِکْمَت کا ظُہور ہوا ہے ان پر احکام نافذ ہو سکیں مگر اس کی قُدْرَت اشیاء میں مَخْفِی رہتی ہے تاکہ ہر معاملے کی نسبت اس کی جانب ہو اور اس کی باطنی صِفَت کی وجہ سے ظاہری صِفَت مزید پختہ ہو۔ چنانچہ،
فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

صُنِعَ اللَّهُ الْإِنْسَانِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: یہ کام ہے اللہ کا جس نے حِکْمَت سے
(۲۰: النمل: ۸۸) بنائی ہر چیز۔

مُرادیہ ہے کہ اس کے مَخْفِی کام نے ظاہری کام کو مَقْبُوط کیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَالْيَهُ يَزْجُرْ إِلَّا مَرْكَلَهُ (پ ۱۲، ہود: ۱۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع

ہے۔

خواہ وہ کام ظاہری ہوں یا باطنی۔ پھر ارشاد فرمایا:

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط (پ ۱۲، ہود: ۱۲۳)

ترجمہ کنزالایمان: تو اسکی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو۔

مُراد یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔

تیسرا طریقہ

ایک عارف ربانی مُتَوَكِّل کو باطنی صُنْعَت کا مُشاہدہ ہوتا ہے تو وہ اس پر قائم رہتا ہے، حُکْمَتِ ظاہرہ میں اسے علمِ شرع حاصل ہوتا ہے اور وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے، یہی فضیلت والی عبادت میں توحید کا مُشاہدہ ہے اور یہ علمائے رَبَّانِیِّیْنَ دَحِیْمُ اللہُ الْغَنِیُّ کا مقام ہے۔ اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان رکھنے والا ہر شخص اس پر توکل کرنے والا بھی ہوتا ہے مگر ہر شخص کا توکل بَقْدَرِ یَقِیْنِ ہوتا ہے، چنانچہ خواص کا توکل جیسا کہ مُشاہدہ اور معانیِ رِضَا کے تذکرے میں اور عام لوگوں کے توکل کا تذکرہ اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لانے کے مضمّن میں بیان ہو چکا ہے۔

چار اوصافِ باری تعالیٰ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہ خبر دے رکھی ہے کہ وہی رازِ ق ہے جیسا کہ وہ خالق ہے اور جیسا کہ وہ زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ لہذا جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان چاروں اوصاف کو قرآن کریم میں حُکْمَت و قُدْرَت کی ترتیب کے ساتھ اکٹھا ایک ہی جگہ ذکر فرمایا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کا علم مختلف ہو یا اسباب کے ظُہور اور واسطوں کے پائے جانے کی وجہ سے ان کے اوصاف ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ط (پ ۲۱، الروم: ۲۰)

ترجمہ کنزالایمان: اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے (زندہ کرے) گا۔

جس طرح باقی تین کام کرنے والا ایک ہی ہے تو چوتھے کام یعنی رِزق کا ذمہ دار بھی وہی ہو گا۔

حقیقی خالق کون؟

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے باپ نے پیدا کیا ہے اگرچہ وہ آپ کی پیدائش کا سبب ضرور بنا ہے؟ اور نہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے زندہ گی دی اور فلاں نے موت، اگرچہ زندہ کرنے اور موت دینے میں وہ واسطہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ ظاہر شرک ہے جس کا بُرا ہونا مشہور ہے، لہذا ایسا نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَشْنُونُ ﴿٥٩﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٠﴾
ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی
اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ (پ ۲۷، الواقعة: ۵۸، ۵۹)

اسی طرح ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦١﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٢﴾
ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی
بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ (پ ۲۷، الواقعة: ۶۱، ۶۲)

ان آیات مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نطفہ ڈالنے اور کھیتی بونے کی نسبت ہماری جانب فرمائی ہے، کیونکہ یہ اعمال ہیں اور ہم ان اعمال پر غفل کرنے والے بندے۔ نیز یہ ہماری صفات ہیں اور ان کے احکام ہم پر عائد ہوتے ہیں، جبکہ پیدا کرنے اور کھیتی اگانے کی نسبت اپنی جانب فرمائی، کیونکہ یہ اس کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ قادر و حکیم ہے۔

عمل اور وصف کی نسبت کس کی جانب؟

قرآن کریم میں مذکور تمام اعمال اور کسب پر مُشْتَعِل باتوں کی نسبت کام کرنے والے اعضاء و جوارح اور آلات کسب کی طرف کی گئی ہے جبکہ قدرت و ارادے پر مُشْتَعِل تمام اوصاف کی نسبت اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنی جانب فرمائی ہے، اس لیے کہ وہی سب سے پہلے اشیاء کا ارادہ کرنے والا اور قادرِ علیٰ ہے۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خطاب کو خوب سمجھ لو تا کہ تمہارا دل مُتَشَابِهات میں نہ بھٹکتا رہے۔

مجھ دینے یا نہ دینے والا کون؟

کبھی بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیا اور فلاں نے نہ دیا (دُڑست نہیں)، کیونکہ یہ مَخْضَعِ شَرک ہے، اس لیے کہ اسباب لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے اور واسطوں کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، لہذا ان واسطوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ مُسَبِّبُ الْاَسْبَابِ عَزَّوَجَلَّ سے حجاب میں ہو گئے اور الْمَعْطٰی وَالْمَانِعِ بھی ان سے مَخْضَعِ ہو گیا۔ اہل یقین کے نزدیک یہ بات بھی پہلی بات کی طرح قبیح ہے، اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے سوا کسی دوسرے کے رازق ہونے کی نفی فرمادی ہے جیسا کہ اس نے کسی اور کے خالق ہونے کی نفی بیان کی ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا:

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ^۱ (۲۲ ب، فاطر: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یہاں اس آیت مبارکہ میں لفظ کے مطابق لفظ ذکر نہیں کیا گیا، اگر وہ بہتر ہوتا تو یوں مذکور ہوتا: ﴿هَلْ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ يَخْلُقُكُمْ وَيَرْزُقُكُمْ﴾ مراد یہ ہے کہ خالق کی جگہ یَخْلُقُكُمْ ہوتا، مگر یہاں اس لفظ کے ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے کلام کی فضیلت سے ہمارا فائدہ چاہا اور ہمیں بتایا کہ رزق کا تعلق مخلوق سے ہے اور یہ دونوں قُدْرَت کے اسباب ہیں۔

سیامی کی کوشش اس کے کام آسکتی ہے؟

متوکل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر اسے پیدا کرنا لازم نہ تھا، لیکن جب اس نے اسے پیدا کر دیا تو اب اس کا رزق اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے: کیا (ایسا ہو سکتا ہے کہ) میں ایک مخلوق کو پیدا کروں اور اسے رزق نہ دوں؟^①

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس کو تو عطا فرمائے اس

سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو ہی عطا نہ فرمائے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور تیری بارگاہ میں کسی محنت و کوشش کرنے والے کو اس کی کوشش کام نہ آئے گی۔^① یہ جواب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان لوگوں کو دیا تھا جب ان میں سے بعض نے یہ کہا کہ میری کوشش فلاں شے میں ہے اور کسی نے کہا کہ میری کوشش فلاں شے میں ہے۔ یعنی انہوں نے اسبابِ مراد لیے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کلماتِ مبارکہ سے دُعا مانگ کر اُن کے اس نظریے کی نفی فرمادی، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں یہ شرکِ خفی میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں بتایا کہ بندے کی محنت و کوشش کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام
(پ ۲۷، النجم: ۲۸) نہیں دیتا۔

اسی مفہوم میں ایک عالم (حضرت سیدنا ابو محمد سہیل شُہری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی) فرماتے ہیں کہ جس نے کسی شے کی طلب میں کوشش کی اور اسے پانے کی جرّص میں مبتلا ہوا مگر اسے پانے کی کوشش میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہو تو اس کی طلب و جرّص میں اس کی کوئی کوشش اسے کچھ نفع نہ دے گی۔

اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:
يَسْخَرُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ
ترجمہ کنز الایمان: اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔
(پ ۱۳، الرعد: ۲۹)

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ عارفین و جہتہم اللہ الثّٰبِتِ کے دلوں سے اسبابِ مٹا کر اپنی قُدْرَتِ ثابت کر دیتا ہے اور غافلین کے دلوں سے مشاہدہ ختم کر کے ان کے سینوں میں اسبابِ ثابت کر دیتا ہے۔

①..... بخاری، کتاب الاذان، باب الذکر بعد الصلوٰۃ، ۱/۲۹۴، حدیث: ۸۴۴

نفس کی آزمائش

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے نفس کو مُتَحَرِّک پیدا کیا، پھر اسے ساکن رہنے کا عزم دیا اور یہی اس کی آزمائش ہے۔ اب اگر یہ گناہوں سے محفوظ رہا تو سُکون پا جائے گا کہ یہ خاص ہے، لیکن اگر نفس نے سُکون کو تَرَک کر کے اپنی طبیعت و فطرت کے مطابق حرکت کرنا شروع کر دی تو یہ بات رسوائی و ذلت کا باعث ہوگی۔

کیا حیلے سے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟

حضرت سیدنا لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر گوشے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹے! اپنی رغبت کا رخ اللہ عزوجل کی طرف رکھنا، اگر وہ چاہے گا تو تجھے عطا فرما دے گا اور اگر چاہے گا تو عطائے فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ عزوجل نے تیری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس میں تیرا کوئی بھی حیلہ اضافہ کر سکے گا نہ کسی قسم کی کمی کا باعث ہوگا، نیز جان لے کہ تیرا رزق تیری پیدائش کے ساتھ ہی تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اب اگر تو کسی حیلے سے اپنی پیدائش میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے تو اپنے رزق میں بھی اضافہ کر لے گا، ورنہ یاد رکھ! اللہ عزوجل ہی مخلوق میں عدل کرنے والا اور رزق تقسیم کرنے والا ہے، تو ہر گز ان دونوں باتوں میں سے کسی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض لوگ بڑے مضبوط و توانا حیلہ گر ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کا فقر بڑھتا ہی رہتا ہے اور بعض لوگ کمزور و عاجز ہوتے ہیں مگر ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، اگر کسی حیلے سے رزق میں اضافہ ہو سکتا تو طاقتور کمزور سے آگے بڑھ جاتا، مگر اللہ عزوجل ہی پیدا کرتا اور رزق دیتا ہے اور بندے ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔

کیا رزق کا تعلق عقل سے ہے؟

ایک حکایت میں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے کسی حکیم سے پوچھا: یہ کیسی بات ہے کہ میں عقل مند کو محروم اور احمق کو دولت مند دیکھتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ (ایسا کر کے) اللہ عزوجل اپنی ذات کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اگر ہر عقل مند دولت مند اور ہر بے وقوف محروم ہوتا تو عقلوں میں یہ

بات آتی کہ عقل مند خود اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے اور بے وقوف خود اپنے آپ کو محروم رکھے ہے، مگر جب لوگوں نے معاملہ اس کے برعکس جانا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی رزق بھی دینے والا ہے۔

مال میں آزمائش

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی کو مال دینے میں بھی فتنہ ہے اور کسی کو نہ دینے میں بھی فتنہ ہے، اگر کسی شخص کو مال دیا جائے تو وہ مال دینے والوں کے علاوہ دوسروں کی بھی تعریف کرنے لگتا ہے اور اگر کسی کو نہ دیا جائے تو وہ نہ دینے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی بھی مذمت بیان کرنے لگتا ہے۔^①

قسمت کے سوا کچھ نہیں ملتا

حضرت سیدنا مطہر بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جان لو! مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔^② (وہ اس طرح کہ) ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کے پاس صبح کے وقت جاتا ہے اور اس سے اپنی اس حاجت کا سوال کرتا ہے جو اللہ عزوجل نے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چونکہ اسے اس کی حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لہذا وہ اسے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی چیز دیدیتا ہے، یوں وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اگلے سال دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنی ایک ایسی حاجت کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ عزوجل نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ (امثال) اس کے پاس چونکہ اس کی حاجت پوری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ گزشتہ سال اسے اس کی حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہ تھا، لہذا وہ اسے وہ چیز نہیں دیتا جو اس کی قسمت میں نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ وہ (خالی ہاتھ) واپس

①..... مسند احمد، حدیث رجل من اصحاب النبی، ۳۴۸/۷، حدیث: ۲۰۶۰۹

②..... مسند احمد، حدیث رجل من اصحاب النبی، ۳۴۸/۷، حدیث: ۲۰۶۰۹

لوٹنے پر اپنے بھائی کو کوستا ہے اور برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھو! اس مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔

مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عنیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے اس کے الفاظ بیان نہیں کئے۔ نیز یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ مال کے ذریعے نیکی پر یقین رکھنے والوں اور اس سے غافل لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو وہ کیسے عمل کرتے ہیں؟ لہذا اہل یقین اسباب سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور واسطہ و سبب بننے پر خوش ہوتے ہیں، یوں ان کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ دینے اور نہ دینے والی ذات اللہ الواحد عزوجل کی ہے۔ نیز وہ اس بات کی بھی معرفت رکھتے ہیں کہ شرعی امور میں اللہ عزوجل کی رحمت کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ ان کے لیے دو مقام ثابت ہوتے ہیں مال ملنے پر شکر ادا کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا۔ جبکہ غافلین اس معاملے میں مضطرب و پریشان رہتے ہیں، ان کی نگاہیں اسباب اور لوگوں کے ہاتھوں پر جمی رہتی ہیں، وہ دینے والوں کی تعریف اور نہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، لہذا یہ مال ان کے درجات میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح مال دونوں قسم کے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے اور ان کا ایمان خوب ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کے قلوب کا تقویٰ بھی آزمایا جاتا ہے۔

بندے کا رحمت خداوندی کا نہ پہچانا

مروی ہے کہ بندہ رات کے وقت اپنے ایسے دنیاوی امور تجارزت وغیرہ کا ارادہ کرتا ہے کہ اگر (فتح کے وقت) وہ امور سر انجام دے لے تو ہلاکت کا شکار ہو جائے، مگر اللہ عزوجل اس کی جانب نگاہ کرم فرماتا ہے اور اسے اس کام سے روک دیتا ہے، لہذا وہ فتح رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے اور اپنے چچا زاد یا پڑوسی کی نحوست سمجھتا ہے کہ کون میرے آگے آیا؟ کس نے مجھ پر مصیبت ڈال دی؟ حالانکہ یہ اللہ عزوجل کی اس پر رحمت ہے۔

اخلاص کی علامت

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اخلاص میں سے ہے کہ تو یہ پسند نہ کرے کہ اللہ عزوجل کی عبادت کرنے پر لوگ تیری تعریف کریں اور جو رزق تجھے اللہ عزوجل نے دیا ہے اس پر تو لوگوں کی تعریف نہ کرے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ بات یقین میں سے ہے کہ تجھے اللہ عزوجل جو کچھ عطا کرے اس پر تو کسی کی تعریف نہ کرے اور جو چیز نہ دے اس پر تو کسی کی مذمت نہ کرے۔^① مزید فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور شکر بھی نصف ایمان ہے جبکہ یقین کامل ایمان ہے۔^②

حدیثِ افک^③ میں مروی ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

①..... معجم کبیر، ۲۵/۱۰، حدیث: ۱۰۵۱۳، بتغیر قلیل

②..... الشکر لابن ابی الدنیا، ص ۹۳، حدیث: ۵۷

③..... اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں اُمّ المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فہمت لگائی گئی۔ چنانچہ صدر الزا فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ لہاوی تفسیر خزان السنن العرفان میں سورۃ نور کے حاشیہ نمبر ۱۵ کے تحت لکھتے ہیں: ۵۔ جبری غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں، وہاں ہار آپ کا ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں، اُدھر قافلہ نے کوچ کیا اور آپ کا مَحْمَل (کادہ) شریف اُونٹ پر کُسر دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ اُمّ المؤمنین اس میں ہیں، قافلہ چل دیا آپ اگر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہو گا۔ قافلہ کے پیچھے پڑی۔ گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت صفوان اس کام پر تھے، جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے ”اِنَّ اللّٰهَ وَاٰتِیَ الْاٰلِیٰہِمْ اَحْسَنُ“ پکارا، آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچیں۔ منافقین سیاہ باطن نے اُوہام فاسدہ پھیلانے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جا سرزد ہوا۔ اُمّ المؤمنین بیمار ہو گئیں اور ایک ماہ تک بیمار رہیں اس زمانہ میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا تک رہے ہیں، ایک روز اُمّ مطہ سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمہ میں اس طرح روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی، اس حال میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر

(قرآن کریم میں میری براءت کے بعد) میرے والدین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر بوسہ دیا تو میں نے ان سے عرض کی: میں آپ کی تعریف کروں گی نہ آپ کے آقا کی، بلکہ میں اس پروردگار کی تعریف کروں گی جس نے مجھے عزت عطا فرمائی اور میری براءت فرمائی۔^① ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کھڑے ہو کر اللہ عزوجل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دینے کا فرمایا۔ مگر آپ نے عرض کی: اللہ عزوجل کی قسم! میں ایسا نہ کروں گی اور سوائے اللہ عزوجل کے کسی کی تعریف نہ کروں گی۔^② چنانچہ اللہ عزوجل کے پیارے

وہی نازل ہوئی اور حضرت اُم المؤمنین کی ظہارت میں یہ آیتیں اُتریں اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی ظہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی، اس دوران میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برسرِ منبرِ لقمہ فرمادیا تھا: مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی بالیقین معلوم ہے تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگویی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون محفوظات پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منافقین بالیقین جھوٹے ہیں اُم المؤمنین بالیقین پاک ہیں اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھس کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح آپ کی ظہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا جو پروردگار آپ کی نعل شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کرے۔ اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں، آیت نازل ہونے سے قبل ہی حضرت اُم المؤمنین کی طرف سے قلوب مطمئن تھے، آیت کے نزول نے ان کا عروہ شرف اور زیادہ کر دیا تو بدگویوں کی بدگویی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کبار کے نزدیک باطل ہے اور بدگویی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ حدیث الافاضل مزید فرماتے ہیں کہ حضرت اُم المؤمنین کی شان اور ان کی براءت میں اللہ نے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں۔

(کنز الایمان، پ ۱۸، النور، ۱۱، حاشیہ ۱۵)

①..... بغیۃ الباحث عن زوائد مسند العارفات للوہیمی، کتاب المناقب، باب فی فضل عائشۃ، الجزء الثانی، ص ۹۱۳، حدیث: ۹۹۸

②..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی قبلة الرجل ولده، ۲/۵۵۵، حدیث: ۵۲۱۹، بتغیر قلیل

معجمہ کیسی، ۲۳/۶۹، حدیث: ۱۳۸

حبیب مَلِّ اللہ تعالیٰ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے ابو بکر! اے رہنے دو۔

یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی کا نقصان

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ مَلِّ عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں) الْغَرَضُ ہم نے جس قدر معافی و مفاہیم ذکر کیے ہیں وہ سب یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا جب کسی بندے کے دل میں یہ معافی و مفاہیم سرایت کر جائیں اور وہاں قرار پکڑ جائیں اور بندے کے قول و فعل میں کثرت سے نظر آنے لگیں تو اس کے دل سے حقیقتِ ایمان ختم کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے مگر گھر واپس لوٹتا ہے تو اس کا ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا اور اس سے کہتا ہے: تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اسی طرح کسی اور سے ملتا ہے تو اسے بھی کچھ ایسا ہی کہتا ہے یہاں تک کہ اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ان لوگوں سے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو مگر وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو خود پر ناراض ضرور کر لیتا ہے۔

ایمان تین باتوں کا مجموعہ ہے

کسی عالم سے پوچھا گیا کہ تورات میں مَنْقُول اس قول سے کیا مراد ہے کہ جس نے کسی مال دار کے لیے تواضع کی اس کا دُوتہائی دین ختم ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا: اس لیے کہ ایمان عقیدے، فعل اور قول (تین باتوں) کا مجموعہ ہے، جب بندہ کسی مال دار کے لیے اس کی دنیا کی وجہ سے تعریف و حرکت سے تواضع کرتا ہے (یعنی زبان سے تعریف کرتا ہے اور دیگر اعضاء سے اس کی خدمت، بحالاً ہے) تو اس کا دُوتہائی دین ختم ہو جاتا ہے اور صرف ایک تہائی یعنی عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔

قرآن کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں

اگر آپ نے رِزْق میں واسطوں کو ان کے ثابت ہونے کے باعث تخلیق میں اَوَّل سمجھا تو یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہی ان واسطوں کو اسباب بنا کر ظاہر فرمایا اور ان میں اپنی قُدْرَت کا بلکہ کَافُہُور بھی فرمایا۔

پہلی مثال

فرمان باری تعالیٰ ہے:

قُلْ يَتَوَكَّلْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤْتِيكُمْ
يَوْمَ (پ ۲۱، السجدة: ۱۱)

فرشتہ جو تم پر مقرر ہے۔

پھر ایک مقام پر موت کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے اپنی قُدْرَتِ کاملہ کا اظہار یوں فرمایا:
اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْسَانُ حِينَ مَوْتِهَا
ترجمہ کنز الایمان: اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی
(پ ۲۲، الزمر: ۲۲) موت کے وقت۔

دوسری مثال

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿۲۳﴾
ترجمہ کنز الایمان: تو بھلا بناؤ تو جو بوتے ہو۔

یہاں واسطے کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا:

أَنَا صَبِّئْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ۖ (پ ۳۰، عبس: ۲۵، ۲۶)

ترجمہ کنز الایمان: کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھر زمین
کو خوب پھیرا۔

تیسری مثال

اس بات کی (یعنی سبب اور واسطوں کی) وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا مُرْسَلًا ۖ (پ ۱۶، مریم: ۱۷)

ترجمہ کنز الایمان: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا۔

پھر سبب کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُسُلِنَا ۖ (پ ۲۸، النعم: ۱۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی رُوح

پھونکی۔

حالانکہ پھونکنے والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے۔

چوتھی مثال

اسی طرح مزید ارشاد فرمایا:

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۖ (پ ۲۹، الفیصہ: ۱۸) ترجمہ کنز الایمان: توجہ ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔

مفسرین کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب! جب جبرائیل آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر قرآن کریم کی آیات پیش کریں تو انہیں لے لیجئے۔ حالانکہ یہ آیات ذَرَج ذیل آیتِ مبارکہ کے بعد کی ہیں:

لَا تَحْرُكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ (پ ۲۹، الفیصہ: ۱۶) ترجمہ کنز الایمان: تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔

پانچویں مثال

اسی طرح حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کا یہ قول بھی ہے:

لَا هَبَ لَكَ غُلْمًا زَكِيًّا ۖ (پ ۱۶، سورہ: ۱۹) ترجمہ کنز الایمان: کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت سیدنا جبرائیل عَلَیْہِ السَّلَام کو یہ بیٹا دیا تھا تا کہ وہ حضرت سیدنا مریم زہی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیدیں، مگر انہوں نے صرف اپنا ذکر کیا جبکہ انہیں اپنے رب کا مشاہدہ بھی حاصل تھا (پھر بھی انہوں نے نسبتِ اپنی جانب کی)۔ دوسرے الفاظ میں گویا کہ آپ عَلَیْہِ السَّلَام نے یوں کہا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو ایک ستھرا بیٹا دے۔

چھٹی مثال

اسی کی مثل حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کا یہ قول ہے:

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ (پ ۶، السائدہ: ۲۵) ترجمہ کنز الایمان: مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا۔

اس لیے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا تھا:

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا آخَاكَ (پ ۱۶، مریم: ۵۳) ترجمہ کنز الایمان: اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی عطا کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اپنے نفس کے مالک تھے نہ اپنے بھائی کے نفس کے، اس لیے کہ حقیقت میں اصل مالک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ایک قراءت کے مطابق ایک معنی بنتا ہے یعنی جب ﴿وَأَخِي﴾ کو منصوب پڑھا جائے، لیکن اگر اسے مرفوع پڑھا جائے تو معنی بالکل دُست ہو گا کہ میرا بھائی بھی اپنے نفس کا مالک نہیں ہے۔

ساتویں مثال

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ایک مقام پر اس بات کو وضاحت کے ساتھ یوں ذکر فرمایا:
فَاَقْتُلُوا الشِّرْكَیْنَ (پ ۱۰، التوبة: ۵) ترجمہ کنز الایمان: تو مشرکوں کو مارو۔

اسی طرح واسطہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ (پ ۱۰، التوبة: ۱۳) ترجمہ کنز الایمان: تو ان سے لڑو اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں۔

پھر ان سے لڑنے اور انہیں مارنے کی نسبت اپنی جانب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (پ ۹، الانفال: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔

آٹھویں مثال

اسباب کے ثبوت اور ان کی حقیقت سے پردہ کشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (پ ۹، الانفال: ۱۷) ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔

نویں مثال

واسطوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا (پ ۱۰، النوبة: ۵۵)

ترجمہ کنز الایمان: تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے۔

دسویں مثال

اسی کی مثل ارشاد فرمایا:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۖ (پ ۳۰، العلق: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔

پھر ارشاد فرمایا:

الرَّحْمَنُ ۚ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ (پ ۲۷، الرحمن: ۲)

ترجمہ کنز الایمان: رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔

گیارہویں مثال

پھر ارشاد فرمایا:

عَلَّمَهُ الْكِتَابَ ۖ (پ ۲۷، الرحمن: ۳)

ترجمہ کنز الایمان: مَقَالَاتٍ وَمَا يَكُونُ كَابِيَانِ انہیں سکھایا۔

اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتٍ ۖ (پ ۲۹، القیامہ: ۱۹)

ترجمہ کنز الایمان: پھر بیشک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

بارہویں مثال

املاک کے ثبوت اور عوض کے بدلے ان کی فروخت کو اپنے فضل و کرم سے یوں بیان فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ۖ (پ ۱۱، النوبة: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔

یہ فروخت اس لیے ممکن ہوئی کہ پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں چیزوں کا مالک بنا دیا تھا۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^۱ (پ ۵، النساء: ۲۴)
ترجمہ کنز الایمان: مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک
میں آجائیں۔

حقیقی فاعل کون؟

اُہل معرفت کے نزدیک حقیقی فاعل صرف اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے، اس لیے کہ حقیقی فاعل وہ ہوتا ہے جو کسی آلہ یا سبب کی مدد حاصل نہ کرے، نیز ان کے نزدیک کسی بھی کام کو کرنے والے دو نہیں ہو سکتے ورنہ یہ شُرکت ہوگی، اس لیے کہ دوسرا فاعل اُس فعل کا ظاہر کرنے والا ہے جو اس کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا اور اس کے واسطے سے جاری ہوا، گویا اس کی حیثیت ثانوی ہے اور یہ ایک نیا فعل ہے گویا کہ یہ مفعول (یعنی اس پر فعل واقع ہوا) ہو، جبکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَوَّل و قدیم ہے اور وہی اصلی فاعل ہے۔ جیسا کہ عارِفین رَحِمَهُمُ اللہُ اَنْبِیَیْن کے نزدیک حقیقی مالک وہی ہے جو اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے اور جو اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد انہیں فنا کرنے پر بھی قادر ہے اور جس کے قبضے میں اشیاء دی گئی ہیں اسے تو محض مالک بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے قبضے میں موجود اشیاء کو پیدا نہیں کیا جیسا کہ اس کے ہاتھوں سے عَرَاخِجَام پانے والا فعل اَصْل میں مفعول ہے، کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اَلْاَوَّلُ الْقَیُّوْمُ بِتَفْصِیْہ ہے وہ کسی غیر کی مدد نہیں لیتا، البتہ! اس نے اپنی حُکْمَت اور بڑائی کی بنا پر مخلوق اور زُندگی کے لیے واسطے مقرر کر دیے ہیں۔ چنانچہ،

صورت کون بناتا ہے؟

مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عورت کے رحم پر مقرر فرشتے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فرشتہ رحم میں داخل ہو کر نطفہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کی جسمانی صورت بناتے وقت بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے: اے میرے رب! یہ مذکر ہے یا مؤنث، اسے سیدھا بناؤں یا عیب دار۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے اور فرشتہ ویسے ہی بنا دیتا ہے۔^①

جسم میں روح کون ڈالتا ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ فرشتہ صورت بناتا ہے پھر اس میں سَعَادَات یا شَقَاوَات کی رُوح پھونک دیتا

① مسلم، کتاب القدر، باب کیفیۃ الخلق الاَدَمِی ... الخ، ص ۱۲۲، حدیث: ۲۶۲۵، بتغییر قلیل

ہے۔^① ایک قول کے مطابق جس فرشتے کو رُوح کہا جاتا ہے وہی اجسام میں رُوح ڈالتا ہے۔ منقول ہے کہ یہ فرشتہ اپنے مخصوص انداز پر سانس لیتا ہے تو اس کا ہر سانس رُوح بن کر جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رُوح ہو گیا۔

زندگی کے چار واسطے

اس طرح بندے کی پیدائش میں چار واسطے کار فرما ہوتے ہیں جو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حُکمت کی حد ہیں۔ ان میں سے دو واسطے ظاہری ہیں یعنی بندے کے ماں باپ اور دو واسطے باطنی ہیں یعنی عورت کے رحم پر مقرر فرشتہ اور رُوح پھونکنے والا فرشتہ۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الْبَاسِرِيُّ الْمَصُورُ (پ ۲۸، العشر: ۲۳) ترجمہ کنزالایمان: پیدا کرنے والا ہر ایک کو صورت دینے والا۔

جیسا کہ اپنے مُخلِّق اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ الْخَالِقُ ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (پ ۲۹، السج: ۲) ترجمہ کنزالایمان: جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔

موت کا واسطہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جس طرح زندوں کے لیے واسطے بنائے اسی طرح موت کے لیے بھی حضرت سَيِّدُنَا اِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام کو واسطہ بنایا ہے جو کہ صَاحِبِ صُور بھی ہیں، جب وہ اس میں دوسری بار پھونکیں گے تو ہر مَرِا ہو زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اُٹھائے گا، جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ (پ ۲۰، النمل: ۸۷) ترجمہ کنزالایمان: اور جس دن پھونکا جائے گا صور۔

مُحْيِي اور مُمِيت سے مراد

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی ”الْمُحْيِي“ یعنی زندہ کرنے والا اور وہی ”الْمُمِيتُ“ یعنی موت دینے والا ہے۔ (پھر اس نے اپنے ان افعال کا واسطہ دو فرشتوں کو بنادیا) جیسا کہ

① مسلم، کتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي... الخ، ص ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، حدیث: ۲۶۲۳، ۲۶۲۵، بتغییر قلیل

حدیث پاک میں ہے: زندگی اور موت کے فرشتے میں منظرہ ہوا، موت کے فرشتے نے کہا: میں زندہ کو موت دیتا ہوں۔ زندگی کے فرشتے نے کہا: میں ہر مردہ کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ عزوجل نے ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں اپنا کام کرتے رہو، میں نے تم دونوں کو اس کام کا پابند کر دیا ہے، اس لیے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی زندہ کرنے والا ہے نہ کوئی موت دینے والا۔

سب سے بڑا رہنما

اسی طرح منقول ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: میں خود اپنی ذات پر رہنمائی کرنے والا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر میری ذات کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔

واسطے کا پایا جانا شرک نہیں

واسطوں کا پایا جانا اس بات کے مانع نہیں کہ اللہ عزوجل ہی ہر شے میں اول ہو اور ہر شے کا فاعل بھی وہی ہو کہ جو یکتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کسی شے میں شریک نہیں۔

۱۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ فرشتے نے مجھے پیدا کیا ہے۔

۲۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے مجھے موت دی۔

۳۔ نہ کوئی یہ کہے گا کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔

۴۔ نہ کسی صاحب یقین توحید کا مشاہدہ کرنے والے شخص کے لیے یہ کہنا دُرست ہے کہ فلاں نے مجھے عطا

کیا یا فلاں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جیسا کہ یہ کہنا دُرست نہیں کہ فلاں نے مجھے رِزق دیا اور نہ یہ کہنا

دُرست ہے کہ فلاں مجھ پر قادر ہے، اگرچہ اسے واسطہ بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو،

کیونکہ کسی کو کچھ دینا رِزق کی اور نہ دینا قُدْرَت کی علامت ہے۔

کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے نہ تخلیق و رزق میں

اسمائے باری تعالیٰ میں کوئی بھی شریک نہیں کیونکہ اللہ عزوجل ہی مُعطی، مانع، ضار اور نافع ہے جیسا کہ

وہ مُحبی و مُہبت ہے، کوئی اس کی سلطنت میں شریک نہیں اور نہ بندوں میں سے کوئی تخلیق و رِزق میں اس کا

مددگار ہے۔ عارفین رحمہم اللہ البین کے نزدیک ایسا سمجھنا بندے کے مَوْتِد ہونے میں عیب کی علامت ہے اور یہ شرک خفی ہے جس کے متعلق عرووی ہے کہ شرک میری اُمت میں تاریک رات میں چلنے والی چوہی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔^①

اَفعال کی نسبت اسباب کی طرف کرنا شرک ہے

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يُوْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾ (ب ۱۳، یوسف: ۱۰۶)

ترجمہ کنز الایمان: اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔

اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کسی کا قول ہے کہ یہاں زبان سے اقرار کر کے ایمان لانا مراد ہے، یعنی انہیں یہ یقین نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی تقدیر و تدبیر کا مالک ہے، چنانچہ وہ اسباب پر اعتماد کر کے اور افعال کی نسبت ان اسباب کی جانب کر کے شرک کے مُرْتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ مُخْلِصِیْنَ کے نزدیک اِغْلَاص کی علامت یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی معبود ہے نہ کوئی اس کے سوا مُعْطٰی و مانع ہے اور نہ اس کے سوا کوئی ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔

بندوں کا ہادی، ضال اور معطی و مانع ہونا

عارفین کے نزدیک یہ سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی مُشاہدے میں ہوتا ہے کہ یہ توحید کی (تہذیب) اگرچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لوگوں کو بھی ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا اور مُعْطٰی و مانع بنایا ہے مگر وہ سب اس کے اِذْن اور اس کی مَشِیَّت و حَقْم کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

أَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ ﴿۱۳﴾ (ب ۱۸، المؤمنون: ۱۴)

ترجمہ کنز الایمان: سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

ایک مقام پر ہے:

حَیْذُ الرِّزْقِیْنَ ﴿۵۲﴾ (ب ۱۸، المؤمنون: ۵۲)

ترجمہ کنز الایمان: سب سے بہتر روزی دینے والا۔

اس لیے کہ اللہ عزوجل نے ہی انہیں اور ان کی تخلیق کو پیدا کیا، انہیں اور ان کے رزق کو رزق دیا، انہیں ہدایت دی اور انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا، انہیں گمراہ کیا اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بنایا، اَلْغَرَضُ اللہ عزوجل کی ہدایت پا کر یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں شمار ہوئے اور اس کے انہیں گمراہ کرنے کے ارادے کے بعد یہ گمراہ ہوئے جیسا کہ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور اس کے رزق دینے سے رزق دیئے گئے، ایسا کیوں نہ ہو کہ گزشتہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں بات بیان ہو چکی ہے۔ چنانچہ پیدا کرنے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَمْرِ رَبِّهِ ۖ فَتَنفُثُ فِيهِ رُوحَكَ فَتَكُونُ نَسَمَةً ۖ وَإِذْ تَنْفُثُ فِيهِ رُوحَكَ فَتَكُونُ نَسَمَةً ۖ وَإِذْ تَنْفُثُ فِيهِ رُوحَكَ فَتَكُونُ نَسَمَةً ۖ (البقرة: ۱۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور جب تو مٹی سے پرند کی سی موزت میرے حکم سے بناتا۔

ہدایت دینے کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَوْ هَدَىٰ اللَّهُ لَهْدَٰ يُنْكَلُمْ ۖ (پ ۱۲، ابراہیم: ۲۱)

ترجمہ کنز الایمان: اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں کرتے۔

گمراہ کرنے کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنْ أَكْثَرْنَا عَيْنًا ۖ (پ ۲۳، الصافات: ۳۲)

ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔

اَلْغَرَضُ مذکورہ باتوں کے مشاہدہ سے بندہ شرک خفی سے دور ہو جاتا ہے اور یہ بات اس کے اس قول کی حقیقت ظاہر کرتی ہے جو اس نے اللہ عزوجل کی ربوبیت کی تصدیق کرتے ہوئے کہی:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

کلمہ کی وضاحت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی جس نے دل سے اسے اپنا معبود حقیقی مان کر یہ کہا کہ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وہ دیکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی قدرت و وحدت میں اکیلا ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی سلطنت میں

اس کا شریک نہیں۔ پھر اپنے قول کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ کہا: لَكَ الْفُلُکُ یعنی جو کچھ اس نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، لَكَ الْحُمْلُ یعنی وہ دے یا نہ دے ہر صورت میں حمد اسی کے لیے ہے، وہی ہر قسم کی حمد کا مُسْتَحِق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حمد کا حق نہیں رکھتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی وہ تخلیق اور اپنی مخلوق کے ہر معاملے پر قُدْرَت رکھتا ہے، لِهَذَا قُدْرَت و تخلیق کا مکمل طور پر مالک وہی ہے، وہی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔

واسطوں کی مثال

واسطوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی کاریگر کے ہاتھ میں کوئی آلہ و اوزار ہو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ موبی کے چمرا کاٹنے والے اوزار (راپی) نے جو تانبیا نہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوڑے نے بندے کو مارا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ موبی نے جو تانبیا اور فلاں نے کوڑے کے ساتھ بندے کو مارا۔ اگرچہ یہ دونوں چیزیں فعل کے واقع ہونے کا واسطہ ضرور ہیں مگر یہ صانع کے ہاتھ میں ایک آلے اور اوزار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسی طرح مخلوق بھی ظاہری چیزوں میں ان اسباب کو اختیار کرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے:

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيطٌ ﴿۲۰﴾ ترجمۂ کنز الایمان: اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گہرے ہوئے ہے۔

یعنی وہی ہر شے پر قُدْرَت رکھتا ہے اور اپنی مَخْفِی قُدْرَت و مَشِیَّت سے یہ افعال سر انجام دیتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم نے مجھے یہ دیا، اس نے مجھ کو یہ خَلْعت بخشی۔ اگرچہ حاکم نے اسے اپنے ہاتھ سے یہ اُشیانہ دی ہوں (بلکہ اس کے خادم نے دی ہوں، پھر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ حاکم نے دیں)۔ مگر یہ کہنا دُزست نہ ہو گا کہ حاکم کے خادم نے مجھے یہ سب دیا ہے کیونکہ فعل اس کے ہاتھ سے واقع ہوا اور عطا کا براہِ راست تعلق بھی اسی سے تھا، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ خادم کسی شے کا مالک ہوتا ہے نہ حاکم کی مِلْکِیَّت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تَصَرُّف کر سکتا ہے۔ البتہ ایہ ہو سکتا ہے کہ بندے سے جب یہ پوچھا جائے کہ اسے حاکم نے کس کے ذریعے نوازا ہے؟ یا کس کے ہاتھ سے یہ چیزیں بھیجی ہیں؟ تاکہ پوچھنے والا

جان سکے کہ کون سا خادم یہ لے کر آیا، تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ فلاں خادم کے ہاتھ یہ چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ رہی یہ صورت کہ شخص حاکم کی عطا و بخشش کا اظہار مقصود ہو تو بن کسی کے پوچھے ہی یہ کہہ دے کہ حاکم نے مجھے اپنے فلاں خادم کے ذریعے نوازا ہے۔ تو یہ کلام بھی لغو ہے اور حاکم کا نام لینے کے بعد خادم کا نام لینے کی حاجت باقی نہ رہی۔ اس لیے کہ مقصود حاکم کی عطا کا اظہار ہے، لہذا خادم کا تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو اس عطا و بخشش کا سبب بنا۔ چنانچہ،

مروئی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایک شخص کو کھجور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اسے لے لو، اگر تم اس کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس آ جاتی۔^① اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد نہ فرمایا کہ یہ کھجور لے کر کوئی شخص تمہارے پاس آ جاتا۔ اس لیے کہ اس کے تذکرے کی کوئی حاجت نہ تھی۔

اسی طرح جب ایک شخص نے (توبہ کرتے ہوئے) یہ کہا کہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں نہ کہ حضرت محمد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں۔^② تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

① صحیح ابن حبان، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الحرص وما ینتفع بہ، ۹۸/۵، حدیث: ۳۲۲۹

② بظاہر اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ توبہ صرف بارگاہ خداوندی میں کرنی چاہئے، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ دیگر روایات سے بارگاہ خداوندی کے علاوہ بارگاہ رسالت میں بھی توبہ کرنا ثابت ہے۔ جیسا کہ مفسر شہیر، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ مَرَاة الْمَنَاجِیح، جلد ۶، ص ۱۹۷ پر ایک حدیث پاک کے جز آنْ تُؤْبَإِلَی اللہِ وَإِلَی رَسُوْلِہِ کے تحت فرماتے ہیں: توبہ اور دوسری عبادات میں اللہ (عَزَّوَجَلَّ) کے ساتھ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کو راضی کرنے کی نیت کرنا بالکل جائز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ یُّرْضُوْکَ (ب ۱۰، النوبۃ: ۱۲، ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے۔) اور فرماتا ہے: وَ مَنْ یُّضَرْ مِنْ بَیْنِنَا مَہَاجِرًا اِلَی اللہِ وَ رَسُوْلِہِ (ب ۵، النساء: ۱۰۰، ترجمہ کنز الایمان: اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتا۔) صوفیا فرماتے ہیں کہ ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضی ہوتی ہے اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بھی: عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ (ب ۱۱، النوبۃ: ۱۲۸، ترجمہ کنز الایمان: جن پر تمہارا سختی میں پڑنا گراں ہے۔) ہر گناہ سے دو حق تلفیاں ہوتی ہیں، لہذا ہر گناہ کی توبہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی کرے اور حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم) کی بارگاہ میں بھی، دونوں ذاتوں سے معافی چاہیے۔ مزید نقل فرماتے ہیں کہ دونوں ذاتوں کی طرف رجوع کرنا مستقل ہے، کوئی کسی کے تابع نہیں۔

اس نے حق دار کا حق پہچان لیا۔^①

تذکرہ اسباب کی وجہ

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسباب کا ذکر فرمایا تاکہ اُسما کا تعلق ان کے ساتھ قائم ہو اور ان اُسما پر ثواب و عقاب کے احکام نافذ ہوں، یہ مناسب نہ تھا کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جاتا، ورنہ احکام اللہ عَزَّوَجَلَّ کی جانب لوٹتے حالانکہ وہی ہر شے کو پیدا کرنے والا اور ہر شے پر موت وارد ہونے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ (لہذا یاد رکھئے) حاکم عظم دیتا ہے اور مَحْکُوم پر اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں، یہی وہ سبب ہے جو مُردوں اور زندوں کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ حاکم کے بجائے مَحْکُوم ہے اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ آمر (عظم دینے والے) کے بجائے نامور (عظم بجالانے والا) ہے۔

سارے خزانے اسی کے ہیں

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیّدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں) معلوم ہوا احکام مَحْکُوم و نامور پر نافذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط
ترجمہ کنز الایمان: جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ (پ ۱۳، النحل: ۹۶)

معلوم ہوا سب کچھ اس کے پاس اور اس کے خزانے میں ہے، البتہ! اس نے دنیا کی نسبت ہماری طرف کر دی تاکہ ہم پر احکام نافذ ہوں اور ہم اس سے بے رغبت ہو جائیں، جبکہ آخرت کی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے اس کی نسبت اپنی جانب کی تاکہ ہم اس میں رغبت رکھیں۔

خلق و رزق کی نسبت

حضرت سیّدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ (پ ۷، المائدہ: ۱۱۰) ترجمہ کنز الایمان: اور جب تو مٹی سے مُورَت بناتا۔

① مسند احمد، مسند الکوفین، حدیث الاسودین سر ۵/۳۰۳، حدیث: ۱۵۵۸

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأْمُرْهُمْ فِيهَا (ب ۲، النساء: ۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں اس میں سے کھلاؤ۔

پہلی آیت مبارکہ میں بندے کو خالق کہا گیا کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے ہاتھ پر تخلیق کا فعل جاری کرتا ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں انہیں رِزْق دینے والا کہا گیا ہے کیونکہ بندوں کے ہاتھ پر ان کے گھر والوں کا رِزْق جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّعَالٰی فرماتے ہیں) میرے نزدیک یہ بات ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا حضرت سیدنا مریم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہَا سے یہ ارشاد فرماتا ہے: ﴿وَهَٰذَا بَنَىٰ إِلَيْكَ بِحُجْرَةٍ تَسْقِطُ عَلَيْكَ مَرَطًا جَنِيًّا﴾ (ب ۱۶، سورہ: ۲۵) ترجمہ کنزالایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا تجھ پر تازی پٹی کھجوریں گریں گی۔ ﴿حالانکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَنْہَا جانتی تھیں کہ محض ان کے ہلانے سے کھجوریں نہ گریں گی اور نہ ان کا دَرخت کو ہلانا کچھ اثر رکھے گا، مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چونکہ ان کی کرامت کا اظہار چاہتا تھا لہذا اس نے ان کے ہاتھ کو آلہ بنا دیا۔

پانی کے دونوں چشمے کیسے پھوٹے؟

اسی کی مثل فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَرْكَضَ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مِعْقَسُ الْبَاسِ دُوَّ شَرَابٍ ﴿۲۱﴾ (ب ۲۳، ص: ۲۴)

چنانچہ دو چشمے پھوٹے، ان میں سے ایک سے حضرت سیدنا ایوب عَلَیْہِ السَّلَام نے پانی پیا اور دوسرے سے غسل فرمایا، مگر ان دونوں چشموں کو ظاہر کرنے میں آپ عَلَیْہِ السَّلَام کے پاؤں مبارک کا عمل دخل نہ تھا۔

اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے

لبید نے اپنے شعر میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر شے کی نفی کچھ یوں کی:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللہَ بَاطِلٌ

ترجمہ: جان لو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب یہ شعر پڑھا تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: شاعر کی یہ بات سب سے سچی ہے: اَلَا کُلُّ شَیْءٍ مَّا خَلَا اللہُ بَاطِلٌ۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو معلوم تھا کہ اشیا میں واسطے اور اسباب حق اور سچ ہیں، پھر بھی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مذکورہ فرمان کے باوجود اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہ فرمایا، تاکہ توحید کو ترجیح دی جائے اور متوحد کی توحید کا اظہار ہو سکے۔ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا زمانہ انبیاء و رسل کو جھٹلانے اور آسمانی کتابوں کو نہ ماننے کے قریب کا دور تھا، جب اشیا کو ان کے مقدر و مہم ہونے کے بعد وجود کی دولت ملی اور وجود پانے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مقدر و مہم ہو جائیں گی تو گویا یہ اشیا اس باطل کے مشابہ ہیں جس کی اجزا میں کوئی حقیقت تھی نہ اختتام میں اس کا کوئی نشان ہو گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی اوّل و آخر اور آدلی و ابیدی ہے، وہی حق ہے اور اس کے سوا کوئی بھی اس جیسا نہیں۔

اسباب کا مُسَبِّب کے مقابل ہونا

جب اسباب واسطہ ہونے کے (إِغْتِبَار) سے مُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ عَزَّوَجَلَّ کے مقابل ہوں تو ان کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ قرآن میں اللہ عَزَّوَجَلَّ یوں فرماتا ہے، حالانکہ آپ کے بعد حضرت سَیِّدُنا نُوحٌ عَلَیْہِ السَّلَام کا قول ذکر کریں یا حضرت سَیِّدُنا یُوسُفُ عَلَیْہِ السَّلَام کا یا کسی اور نبی کا۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ چنانچہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا“ تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے یہ بات سب سے پہلے کہی، وہ اپنے اوصاف کے (إِغْتِبَار) سے یہ بات کہنے والا اور اپنے علم کی خبر دینے والا ہے، اس کا کلام وقت کے ساتھ خاص ہے نہ کسی جگہ میں محدود و حادث۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ”حضرت سَیِّدُنا صَالِحٌ عَلَیْہِ السَّلَام نے ارشاد فرمایا“ یا کہتے ہیں کہ ”حضرت سَیِّدُنا شعیب عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ ارشاد فرمایا“ تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ یہ حضرات اس بات کو دوسری بار کرنے کا واسطہ بنے ہیں اور ان کا یہ کلام خدوٹ اوقات و فہور اسباب کی وجہ سے ہے، اسی طرح واسطوں کے معاملہ میں اسباب کی بھی حیثیت ہے، یعنی یہ ثانوی حیثیت کے حامل ہیں جبکہ اوّل و مُبْدِی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی ہے۔

صفات باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ

یہی وجہ ہے کہ بدعتی لوگوں پر ایک شبہ وارد ہوا (کہ وہ اپنی جہالت کے باعث صفات باری تعالیٰ میں شرک کر بیٹھے)۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ وہ اس شبہ میں مبتلا نہ ہوتے مگر انہوں نے احکم الحاکمین اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول سے قبل مخلوق کا قول تسلیم کیا اور ثابت کیا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول سے پہلے قَبْلًا یعنی مَنقُول ہے، مَحْدُوف ہے۔ (ایسا انہوں نے اس لیے کیا) کیونکہ وہ کلام کے قدیم ہونے کو نہ مانتے تھے، لہذا وہ اپنی جہالت کے باعث جس بات سے بھاگ رہے تھے اس سے بھی بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے گمان کے مطابق اس بات سے بھاگ رہے تھے کہ کہیں وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی قدیم نہ مان لیں، مگر وہ اپنے زُعمِ باطل کی وجہ سے اس مصیبت کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے پہلے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کلام کا حادث ہونا ثابت کیا، پھر اس کے قدیم ہونے کو حادث قرار دیدیا۔ حالانکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ان باتوں سے بلند و برتر ہے جو عالم و مَلْجِد لوگ اس کے اسمائے حسنی و صفاتِ حمیدہ کے مُتَعَلِّق کرتے ہیں اور صُحُوح و شام اسی کی پاکیزگی ہے۔ وہ لوگ اپنی جہالت کے باعث یہ نہ جان پائے کہ ان کا قول اللہ عَزَّوَجَلَّ کے قول کے بعد ہے، گویا ان کا قول اس کے قول سے پیدا ہوا اور ذہنی اس قول میں اوّل ہے اس (اَعْتَبَلَمُ سے کہ وہی علم و قدیم میں اوّل ہے اور یہ لوگ اس قول میں ثانوی حَیثِیَّت رکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے افعال حادث ہیں۔

اسمائے باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ

یقین کی کمزوری کے باعث غافلین بھی شبہ کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے رِزق دینے اور نہ دینے والوں کو فعل میں اوّل سمجھ لیا، اس طرح کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں انہیں رِزق دینے یا نہ دینے کے حکم کو ظاہر فرمایا تو وہ انہیں ہی مُعْطٰی و مانع سمجھنے لگے، کیونکہ (وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کو واحد و کُتَمَانِی میں درجہ کمال پر فائز نہ تھے بلکہ) ان کی توحید میں کمی تھی، لہذا انہوں نے اسمائے باری تعالیٰ میں شرک کیا جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ بدعتی لوگوں نے صفات باری تعالیٰ میں شرک کیا کہ وہ علم باری تعالیٰ کے آؤلی ہونے کا مشاہدہ نہ کر سکے جیسا کہ کبھی والے لوگ و عَدَّت باری تعالیٰ کی حقیقت کا مشاہدہ نہ کر سکے، مگر یاد رکھئے جن کے دلوں

میں کچی اور کھوٹ ہے ان کا شرک ایک ایسی گمراہی ہے جو انہیں ملت سے خارج کر دیتی ہے، یعنی یہ شرک جلی ہے جبکہ کمزور یقین والوں کا شرک ملت سے غفلت اور جہالت کا باعث ہے، کیونکہ یہ شرک غشی ہے۔ ایک حکایت میں ہے کہ ایک عالم ربانی قدس سرہ اللہ عنہ نے کسی شخص کے پیچھے نماز پڑھی، جب امام نے فراغت کے بعد انہیں نامناسب لباس میں دیکھا تو پوچھا: حضرت! کھانا کہاں سے کھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ٹھہرو! پہلے میں نے جو نماز تمہارے پیچھے ادا کی ہے اسے دوبارہ پڑھ لوں، پھر تمہیں جواب دوں گا (کہ میں کہاں سے کھاتا ہوں)۔

اسی مفہوم میں ایک واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا تو اس سے مسجد میں نماز پڑھانے والے امام صاحب نے کہا: اگر تو کچھ کمائی کر کے زندگی گزارے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مگر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا، دوسرے وقت میں امام صاحب نے دوبارہ اس سے یہی بات کہی تو وہ شخص بولا: مسجد کے پڑوس میں رہنے والے ایک یہودی نے مجھے روزانہ دو روٹیاں دینے کی ضمانت دی ہے، مجھے وہی کافی ہیں اس لیے مجھے کام کاج کی حاجت نہیں۔ امام مسجد بولے: اگر وہ اپنی ضمانت میں سچا ہے تو تیرا مسجد میں اعتکاف کرنا تیرے لیے اچھا ہے۔ اس پر وہ شخص بولا: جناب! اگر آپ مسلمانوں کے امام نہ ہوتے کہ جو ان کے اور اللہ عزوجل کے درمیان واسطہ ہے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے کہ آپ اپنی توحید میں کامل نہیں۔

فطانت کا لطف اور مخفی لطف

اللہ عزوجل نے اپنے ایک صدیق کو ایہام فرمایا: میری خاطر فطانت کا اور مخفی لطف اختیار کر، کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عرض کی: اے میرے رب! فطانت کے لطف سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اگر تجھ پر کوئی مکھی بھی گرے تو جان لینا کہ یہ میں نے گرائی ہے، لہذا مجھ سے ہی سوال کرنا کہ میں اسے تجھ سے دور کروں۔ عرض کی: اور مخفی لطف سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا: اگر گھن لگا ہو الو بیا تیرے پاس آئے تو جان لینا کہ میں نے تجھے اس کے ذریعے یاد کیا ہے۔

عام مؤمنین کے عقائد اور ان کا طرزِ عمل

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ فرماتے ہیں) ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ عزوجل ہی مُعطی، مانع، خازن اور نافع ہے اور وہی خالق و رازق ہے کہ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، تو یہ بات عام مؤمنین کے عقائد و علم میں ہے مگر ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ عزوجل کی حکمت جانتے ہیں نہ حاکم عزوجل کی معرفت رکھتے ہیں بلکہ ان باتوں کو اپنی عادات کی جانب منسوب کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا رزق انہیں ان کی عادات کے مطابق ملے یا اس ذریعے سے ملے جس کو ان کی عقلیں پسند کریں، یعنی وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں ان کا رزق عزت و فخر، طولِ اکل اور تکبر کے ساتھ ملے اور ذلت کے ساتھ، عاجز جان کر اور ان کے فقیر و مسکین ہونے کی بنا پر نہ ملے۔ یہ لوگ اپنے امور کو اللہ عزوجل کے سپرد کرتے ہیں نہ اس کی تدبیر و تقدیر پر راضی رہتے ہیں کہ وہ انہیں جیسے چاہے رزق دے اور جس کے ہاتھوں چاہے دے، لہذا وہ اس سلسلے میں مؤمنین کے اخلاق اپنانے کے بجائے جابر لوگوں کے اخلاق اپنانے کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشاہدہ یقین سے دُور ہیں اور ان پر ان کا نفس غالب آچکا ہوتا ہے، یہ بات جاننے کے باوجود کہ اللہ عزوجل ہی تمام مخلوق اور زمین کا مالک ہے اور اسی کے لیے حمد و سلطنت ہے، ان کے نفوس اللہ عزوجل کو چھوڑ کر دوسروں سے اپنی اُمیدیں باندھتے ہیں اور ان میں ظن رکھتے ہیں، بعض اوقات مضبوط حقائق کی بنا پر فطری طور پر ان میں اضطراب پیدا ہوتا ہے مگر ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے بلکہ مصائب و فاقے کا شکار ہو کر وہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے خالق کی خاطر صبرِ اختیار نہیں کرتے، چنانچہ اسباب دیکھتے ہیں تو ان کی زبانوں پر ہرج و مرج و خوشی کے ترانے جاری ہو جاتے ہیں اور اگر کچھ نہ ملے تو ندمت و غم سے بھرپور باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ غافل ہیں اور انہیں اپنے علم کا مشاہدہ حاصل نہیں، جو ان کے توحید میں ناقص ہونے اور ان کے یقین کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی معرفت سنی سنائی باتوں پر مُشتعل ہوتی ہے اور وہ مشاہدہ کی معرفت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

اہل یقین کا طرزِ عمل

اہل یقین بھی عام مؤمنین کی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ کے علم اور اس کی قُدْرَت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی حکمت کے جاری ہونے اور مخلوق پر ثواب و عقاب کے احکام نافذ ہونے کی وجہ سے واسطوں اور اسباب کو بھی مانتے ہیں، مگر وہ حُسنِ یقین، قوتِ مشاہدہ، صبرِ جمیل اور حقیقتِ رضا پانے کی وجہ سے عام مؤمنین سے برتر ہیں، مصیبتوں اور فاقوں کے نزول کے وقت ان کے دل پر سکون اور نفوس مطمئن رہتے ہیں، وہ ابتلا و آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں مشاہدہ باری تعالیٰ حاصل ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہی جیسے چاہتا ہے مخلوق کی تدبیر فرماتا ہے، چنانچہ وہ مقامِ یقین پر فائز ہو جاتے ہیں اور ان کا حال تَوَكَّل اور نصیبِ رِضائے خداوندی ٹھہرتا ہے، یہ لوگ معافی کے حقائق سے نکل کر ان کے غم میں داخل ہو جاتے ہیں۔

عام مؤمنین و اہل یقین کے درجات میں فرق

عام مؤمنین فرضِ تَوَكَّل میں اہل یقین کے ساتھ شامل ہیں، مگر اہل یقین ان سے آگے بڑھ کر ان سے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں اور یوں وہ تَوَكَّل کی فضیلت کے باعث بلند مرتبہ پر فائز ہو جاتے ہیں جبکہ عام مؤمنین اپنے مقام پر ٹھہرے رہتے ہیں اور یوں اپنے یقین میں ٹھہراؤ اور اسباب کے حجاب میں ہونے کی وجہ سے بلند یوں پر فائز ہونے سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَيُؤْتِي كُلَّ دِينٍ فُضْلَهُ^۱ (ب ۱۱، ہود: ۳) ترجمہ کنز الایمان: اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ^۲ (پ ۴، آل عمران: ۱۲۳) ترجمہ کنز الایمان: وہ اللہ کے یہاں درجہ درجہ ہیں اور اللہ ان کے کام دیکھتا ہے۔

کسی عالم کا قول ہے کہ عام لوگوں پر اسباب کا حجاب پڑا ہوا ہے وہ بس اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں جبکہ خواص پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنا آپ ظاہر فرما کر اسباب کو ان سے دُور کر دیا ہے، وہ اب اسباب کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔

یقین ظاہر کرنے والی تین چیزیں

حضرت سیدنا سرى سَقَطَى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَعَى فرماتے ہیں: تین چیزوں سے یقین ظاہر ہوتا ہے:

- (۱) مقاماتِ ہلاکت میں حق پر قائم رہنے سے۔
- (۲) نزول آزمائش کے وقت احکامِ الہی کو تسلیم کرنے سے۔
- (۳) زوالِ نعمت کے وقت فضائے الہی پر راضی رہنے سے۔

ایمان کامل کرنے والی تین باتیں

حضرت سیدنا یوسف بن اسباط رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: مَثْقُول ہے جس میں تین باتیں ہوں اس کا

ایمان کامل ہوتا ہے:

- (۱) جب راضی ہو تو اس کی رضامندی اسے باطل کی طرف نہ لے جائے۔
- (۲) جب غضب ناک ہو تو اس کا غضب اسے حق سے روگردانی کی طرف نہ لے جائے۔
- (۳) جب کسی شے پر قادر ہو تو وہ شے نہ لے جو اس کی نہیں۔

کسب و معاش کا تذکرہ

کسب توکل کے منافی نہیں

کسب اس شخص کے لیے نقصان دہ نہیں جس کا توکل دُرُست ہو اور اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ نہیں جسے اس کے مقام و مرتبے سے گرائے نہ اس کے حال میں کسی قسیم کی کمی کا باعث بنے۔ چنانچہ، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ (پ: ۳۰، النبا: ۱۱)

ترجمہ کنز الایمان: اور دن کو روزگار کے لئے بنایا۔

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا ۝ قَلِيلًا مَّا

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لئے اس میں زندگی کے

اسباب بنائے بہت ہی کم شُکْر کرتے ہو۔

تَشْكُرُونَ (پ ۸، الاعراف: ۱۰)

سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دھوکا و خیانت سے پاک تجارت سے کھائے۔^①

مزدور تاجر سے افضل ہے

سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ الْغَنِیُّ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو تاجر سے زیادہ اور تاجر کو پرکار اور فاریغ شخص سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سَیِّدُنَا عَبْدُ اللہِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص فاریغ رہے، یعنی اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو نہ آخرت کے معاملات میں مشغول ہو۔

شرطِ ایمان اور وصفِ اسلام

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سَیِّدُنَا شَیْخ ابُو طَالِب سَکَنَی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِیُّ فرماتے ہیں) حضرت سَیِّدُنَا عَبْدُ اللہِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ تَوَكَّلْ ایمان کی شرط اور اسلام کا وصف ہے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلِیْہٖ تَوَكَّلُوْا ۚ تَرْجٰہُ کَنْزُ الْاِیْمَانِ: اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ (پ ۱۱، یونس: ۸۴) بھروسہ کرو اگر اسلام رکھتے ہو۔

اس آیتِ مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لانے اور اسلام لانے میں تَوَكَّلْ کو شرط ٹھہرایا گیا ہے، چنانچہ اگر مُتَوَكِّل کا حال یہ ہو کہ جو مُسْتَسْرَر آئے اس میں تصرف کر لے اور اسباب میں داخل ہو جائے:

﴿ مگر اس تصرف میں اس کی نگاہیں مُسَبِّبِ الْاَسْبَابِ عَزَّوَجَلَّ پر مرکوز رہیں۔ ﴾

﴿ وہ اس پر اعتماد کرتا ہو۔ ﴾

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب البیوع، باب فی الکسب، ۳/۵، حدیث: ۲، مفہوماً

﴿ اس کا اپنی ہر حرکت (کی تکمیل) میں اللہ عَزَّوَجَلَّ پر کامل یقین ہو۔

﴿ پروردگار اسے جس حالت میں رکھے، اس میں اپنے پروردگار کو ہی اپنا سبب جانے۔

﴿ ہر اس حالت میں زندگی بسر کرے جس میں اس کا پروردگار اسے رکھے اور اس کے لیے زندگی گزارنے کا سبب بنادے۔

﴿ وہ اس بات سے بھی خوب آگاہ ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اشیاء کو اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش بنایا اور انہیں اپنی رحمت کے خزانے اور رِزق کی کنجیاں قرار دیا ہے۔

﴿ اسے قلب کی یکسوئی حاصل ہو۔ ﴿ اس کی سوچیں منتشر نہ ہوں۔

﴿ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا اور آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صحابہ و بزرگانِ دین کے نقشِ پا پر چلنے والا ہو۔

﴿ وہ عیش و نعمتوں سے بھرپور زندگی کو چھوڑ چکا ہو۔

﴿ جس شخص میں مذکورہ باتیں پائی جائیں وہ کسب و تصرف میں اس شخص سے افضل ہے جس کے تَوَكُّل میں کوئی خرابی آئے اور وہ اس کے پاس ہی ٹھہر جائے۔

ترکِ کسب میں آفت کے نزول کے وقت کیا کرے؟

کسی عالم کے متعلق مَرَدِی ہے کہ انہوں نے 40 سال تک کوئی کام کاج نہ کیا پھر ایک بار انہیں پاؤں سے (جلی جلا کر) آنا پیتے دیکھا گیا تو عرض کی گئی: آپ نے تو کام کاج چھوڑ دیا تھا، اب یہ کمائی کیوں کرنے لگے؟ ارشاد فرمایا: اے شخص! جب ہم تَوَكُّل کی عزت سے دُور ہوئے تو دوسروں کے پاس موجود مال کی طرف دیکھنے کی ذلت پر مجبور نہ کر سکے۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سَیِّد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَدِیِّ فرماتے ہیں) ہر وہ شخص جس پر ترکِ کسب کی صورت میں کسی آفت کا نزول ہو تو اسے چاہئے کہ کوئی پیشہ اختیار کر لے مگر جو شخص مقامِ یقین پر فائز ہو وہ اس آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور کسب میں مصروف نہ ہو۔

کس بیوں بہتر اور توکل کس کے لیے جائز و افضل ہے؟

کسب مخلوق کی جانب دیکھنے اور ان میں ظنح رکھنے یا مانگنے کا عادی بن جانے سے بہتر ہے کہ کسی راستے پر چلنے والا شخص آخر منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے اگرچہ راستہ طویل ہی ہو۔ توکل اسی شخص کے لیے جائز ہے جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہے اور اس کے کرم کو دیکھتا رہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے توکل افضل ہے جو اپنے توکل میں دُشست ہو یعنی اس کا دل مخلوق کی یاد سے خالی اور خالق کی یاد میں مشغول ہو، یہ قُرب خداوندی کے حصول کا (بڑا آسان) راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے والا ہی مقرب کہلاتا ہے۔

البتہ! جو شخص (ظاہر توکل کا دامن تمام کر) کسب کو چھوڑ دے لیکن

✽ مخلوق کے مال میں ظنح رکھے ✽ نفس کی آسودگی چاہے

✽ لوگوں سے مانگنا پسند کرے اور ✽ نفسانی خواہش کی پیروی کرے

تو ایسا شخص توکل کے راستے پر نہیں بلکہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ راستہ اسے منزل سے قریب لے جائے گا نہ اس سے دُور، اس لیے کہ وہ شخص راہِ حق پر ثابت قدم رکھنے والے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔

کما کر کھانا مانگنے سے بہتر ہے

مروّی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ نَواک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کسی کا اپنا کلباڑا اور رسی لے کر لکڑیاں کاٹنے کے لیے پہاڑ پر جانا تاکہ کچھ (کما کر) کھائے اور صدقہ بھی کرے اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرے اور وہ چاہے اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔^①

مخلوق سے مستغنی ہونے کا حکم

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:

[۱]..... بخاری، کتاب الزکات، باب الاستعفاف عن المسألة، ۴۹۷/۱، حدیث: ۱۴۷۱، بدون: فاسد

بخاری، کتاب الزکات، باب قول اللہ: "لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَا" وکم الغنی، ۴۹۹/۱، حدیث: ۱۴۸۰، بدون: فاسد

لوگوں سے مُسْتَعْفٰی ہو جاؤ، خواہ مُسَوَّاک چبا کر ہی ہو۔^①

جنت کی ضمانت

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو شخص مجھے ایک وَصَف کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، (اور وہ وَصَف یہ ہے کہ) وہ لوگوں کے سامنے دُستِ سوال دراز نہ کرے۔^②

ترکِ کسب پر طعن کی مذمت

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسب کو پسند نہ کرے تو گویا اس نے سنت پر طعن کیا اور جو کچھ کمانے کے بجائے ویسے ہی بیٹھ جائے تو گویا اس نے توحید پر اعتراض کیا۔

سرکار نے کسی کو منع نہ فرمایا

مزید فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو لوگوں کے پاس بھیجا تو اس وقت بھی آج کی طرح کئی قسم کے لوگ تھے: ❀ ان میں سے بعض تاجر تھے تو بعض کاریگر اور بعض کچھ بھی نہ کرتے تھے ❀ بعض لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرنے والے بھی تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کچھ نہ مانگتے تھے۔

آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کسی تاجر کو تجارت تَرْک کرنے کا عَظْمِ اِرشاد فرمایا نہ کسی کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جانے والے شخص کو کمائی کرنے اور محنتِ مَرْدُوری کرنے کا عَظْمِ دیا۔ بلکہ مانگنے والے کسی شخص کو دستِ سوال دراز کرنے سے بھی نہیں روکا، البتہ! آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے انہیں ان کے تمام اَحْوال میں ایمان و یقین کو پیشِ نظر رکھنے کی دُعویت دی اور ان کے تدبیر والے معاملات کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رَحْم و کَرَم پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق عمل کیا۔

①..... مسندِ بزار، مسند ابن عباس، ۱۰۶/۱۱، حدیث: ۴۸۲۳

②..... مسند احمد، حدیث ثویان، ۳۴۸/۸، حدیث: ۲۴۳۶۸

کس کے لیے ترک کسب منع ہے؟

کسی متوکل کا قول ہے کہ جو شخص بھوک پر تین دن تک صبر نہیں کر سکتا مجھے ڈر ہے کہ جب وہ کمائی کا کوئی ذریعہ پائے گا تو کام کاج چھوڑنے پر مزید قُدْرَت نہ رکھ پائے گا۔

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے (کسب کے) اسباب کو تو ختم کر دیا مگر اس وجہ سے اس کا دل کمزور ہو جائے یا اس کا دل اسباب کی عدم موجودگی سے زیادہ ان کی موجودگی سے راحت پائے تو ایسے شخص کے لیے کسب چھوڑ کر بیٹھ جانا دُرست نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں وہ غیظِ اللہ کا مُلْتَظَر رہے گا۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص نو دن تک فاقے کا شکار ہو اور پھر اس کے دل میں مخلوق میں طمع کا خیال پیدا ہو یا وہ کسی بندے کی طرف مائل ہو تو ایسے شخص کے لیے بازار (میں کمائی کرنا) منہج (میں بیٹھ کر عبادت کرنے) سے افضل ہے۔

حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو (بظاہر تو کل کر کے) گھر میں بیٹھ جائے مگر اس کا دل دروازے کی دستک پر لگا رہے کہ کب کوئی کسی سبب سے دروازے پر دستک دے (یعنی کوئی کچھ لے کر آئے)۔

کس کے لیے ترک کسب جائز ہے؟

ہمارے ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے نزدیک سبب کا پایا جانا اور نہ پایا جانا یکساں حیثیت اختیار کر جائیں۔ بلکہ سبب کے نہ پائے جانے پر اس کا دل زیادہ مطمئن ہو اور یہ بات اسے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے غافل کرے نہ اس کی سوچوں میں انتشار کا باعث بنے تو ایسے شخص کے لیے کسب نہ کرنا اور (اپنے رب پر توکل کر کے) بیٹھ جانا افضل ہے تاکہ وہ اپنے حال میں مشغول رہے اور زاوِ آخرت جمع کر تارہے۔ اس شخص کا توکل میں مقام دُرست ہے۔

توکل کب درست ہوتا ہے؟

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل شسری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے عرض کی گئی: بندے کے لیے توکل کب

دُرُست ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جب اس کے جسم میں کوئی تکلیف پیدا ہو اور اس کے مال میں کمی واقع ہو جائے مگر وہ اس کی طرف توجُّہ دے نہ اس پر غم زدہ ہو، بلکہ اپنے حال میں مشغول رہے اور احکام خداوندی کی بجا آوری کو پیشِ نظر رکھے۔

توکل کے آداب

حضرت سیدنا ابراہیم خَواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ جو کہ مُتَّخِرین میں سے مُتَوَكِّلین کے امام ہیں، ارشاد فرماتے ہیں: تین مقامات پر زاوراہ ساتھ رکھنا آدابِ توکل میں سے ہے: مسجد میں بیٹھنا، کشتی میں سوار ہونا اور قافلے کے ساتھ سفر کرنا۔

جب ذریعہ معاش نہ ہو تو

حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی فرماتے ہیں:

- ❁ جب عالم کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ تاریکی کا نمائندہ بن جاتا ہے۔
- ❁ جب عابد کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ اپنے دین کو بیچ کر کھاتا ہے۔
- ❁ اور جاہل کے پاس ذریعہ معاش نہ ہو تو وہ فاسقوں کا سفیر بن جاتا ہے۔

لوگوں کی تین اقسام

حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: لوگ تین طرح کے ہیں:

- (۱) وہ لوگ جن کی فکرِ آخرت انہیں دُنیائوی معاش سے غافل کر دیتی ہے، یہ کامیاب ہونے والوں کا درجہ ہے۔
- (۲) وہ لوگ جن کی دُنیائوی معاش فکرِ آخرت کی خاطر ہوتی ہے، یہ نجات پانے والوں کا حال ہے۔
- (۳) وہ لوگ جن کی دُنیائوی معاش انہیں فکرِ آخرت سے غافل کر دیتی ہے، یہ ہلاک ہونے والوں کی صفت ہے۔

فرمانِ شیرِ خدا اور اس کی وضاحت

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیرِ خدا کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم سے مروی ہے کہ رِزْق دُو طرح کا ہوتا ہے:

❁ ایک رِزْق وہ ہے جو تمہیں تلاش کرتا ہے۔

❁ اور دوسرا رِزْق وہ ہے جسے تم تلاش کرتے ہو۔

کسی عالم نے امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس فرمان کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ وہ رِزْق جو تمہیں تلاش کرتا ہے اس سے مُراد تمہاری غذا و خوراک ہے اور وہ رِزْق جسے تم تلاش کرتے ہو اس سے مُراد تمہیں کا رِزْق ہے یعنی وہ رِزْق جو خوراک سے زائد ظَلَب کیا جاتا ہے۔

توکل کے تین مقام

حضرت سیدنا ابویوسف عَسَاہِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَفُورِ تَوَكَّل میں ایک خاص مقام کے حامل ہیں، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اِرشاد فرماتے ہیں: (تَوَكَّل میں تین مقام ہیں) عام، خاص عام اور خاص الخاص۔ چنانچہ،

(۱) جو شخص اسباب میں داخل ہو کر عِلْم کا اِستعمال کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكَّل بھی رکھے مگر یقین میں پختہ نہ ہو تو یہ مقام عام ہے۔

(۲) جس نے اسباب کو چھوڑ کر اللہ عَزَّوَجَلَّ پر تَوَكَّل کیا اور یقین میں بھی پختہ ہو تو یہ مقام خاص عام ہے۔

(۳) جس نے یقین کے پائے جانے کی بنا پر اسباب سے دُوری اختیار کی، پھر اسباب میں داخل ہو کر دوسروں کی خاطر تَصَرُّف کیا تو یہ مقام خاص الخاص ہے۔

دوسروں کی خاطر اسباب اختیار کرنے والے

یہ طبقہ اوّل کے صحابہ کرام یعنی عَشْرَةُ بَشَرَةٍ عَلَیْہِمُ الرِّمَازِ وغیرہ کا وَصَف ہے۔ یقین نے انہیں دنیا سے دُور کیا تو عِلْم نے انہیں دوسروں کی خاطر اسباب اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور یوں عِلْم کے سَبَب انہوں نے یقین کی حقیقت کا احاطہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا خَوَاص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے اِرشاد فرمایا کہ

خواص^① کا دوسروں کی خاطر اسباب اختیار کرنا ان پر دوسروں کے احوال وارد کرتا ہے اور یوں انہیں ان کا رِزق پہنچانے والا بنادیا جاتا ہے، لہذا وہ ان کی خاطر اسباب میں تَضَرُّف کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ ان اسباب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

شیخ ابو جعفر حداد کا توکل

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کے شیخ حضرت سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کا شمار بھی متوکلین میں ہوتا ہے، آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں نے 20 سال تک اپنا توکل چھپائے رکھا اور بازار سے بھی جدا نہ ہوا، میں روزانہ ایک دینار یا 10 درہم کماتا مگر رات ایک دانق (یعنی درہم کے چھٹے حصہ) کے ساتھ بسر کرتا نہ قیراط^② سے راحت پاتا، بلکہ اتنا بھی نہ بچتا کہ حمام چلا جاتا اور رات ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ خود سے جدا کر دیتا۔

شیخی موجودگی میں کلام کرنا

حضرت سیدنا جنید بغدادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی اپنے شیخ حضرت سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی کی موجودگی میں توکل کے بارے میں کوئی کلام نہ کیا کرتے تھے، بلکہ ارشاد فرماتے: مجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے حیا آتی ہے کہ میں ان (یعنی اپنے شیخ سیدنا ابو جعفر حداد عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْہَادِی) کی موجودگی میں توکل کے مُتَعَلِّق کلام کروں۔

بھیک مانگنا کیسا؟

سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فقرا کے نفوس کو پاک کرنے اور ان کا رِخ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف کرنے کے لیے انہیں کچھ دینے میں اس بات کو شرط قرار دیا ہے کہ وہ خود کچھ مانگیں نہ کسی کی طرف اس عَرْض کے لیے دیکھیں۔ اس لیے کہ کسی فقیر شخص کے مانگنے میں ذلت اور دنیا کی جزو ص

① خواص اصل میں خاص کی جمع ہے، چنانچہ اردو لغت میں ہے کہ خواص سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں علم و فضل یا اثر و

اقتدار وغیرہ کی بنا پر عام لوگوں سے اِلْتِیَاز حاصل ہو، خاص لوگ یا باندے (جو عوام سے ممتاز ہوں)۔ (اردو لغت ۸/۷۳۶)

② عموماً دینار کے بیسویں حصے کو قیراط کہا جاتا ہے مگر شام والے چالیسویں حصے کو، بعض اور علاقوں میں دینار کے چھٹے حصے کو قیراط کہتے ہیں۔ (مرآۃ المناجیح، ۲/۴۶۸)

پائی جاتی ہے اور جب وہ بندوں کی طرف اپنی حاجت بر آری کے لیے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس شے کا طمع پیدا ہوتا ہے جو طمع کے قابل نہیں ہوتی، نیز اس کی نگاہ کا مرکز غیور اللہ بن جاتا ہے، گویا وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوا (یعنی اس نے غلط راہ اختیار کی ہے)۔ جیسا کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر مسلّ اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: لوگوں سے مانگنا فواحش (یعنی بڑی باتوں) میں سے ہے، اس کے علاوہ کسی فحش بات کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔^①

جو جیسا چاہتا اسے ملتا ہے

سرکارِ مدینہ صّل اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا فرمانِ نصیحت نشان ہے: جو غنا چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے غنی کر دیتا ہے، جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عِفّت و پاک دامنی عطا فرماتا ہے^② اور جو اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے (یعنی پھر وہ مانگتا ہی رہتا ہے)۔^③

ہدیہ قبول کرنے کے آداب

بچے فقرا کو ہدیہ و تحفہ قبول کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے ترکیہ نفس اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فضل کی خاطر دوسروں سے مانگنا اور ان کی طرف دیکھنا چھوڑا تو اس کے بدلے میں ان کے لیے ہدیہ و تحفہ قبول کرنا مستحب بنا دیا گیا۔ جیسا کہ اہل بیت کے لیے مالِ غنیمت میں سے خمس لینا تو جائز ہے مگر ان کی عظمت و شرافت اور فضیلت کے باعث صدقہ ان پر حرام ہے۔

نفس کی خاطر کچھ نہ لینا

حضرت سیدنا احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ الاکل نے حضرت سیدنا ابو بکر مروزی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو کسی (مزدور) فقیر کو کچھ رقم دینے کا حکم ارشاد فرمایا جو اس کی اجرت سے زائد تھی مگر اس نے قبول نہ کی۔ لیکن

①.....العاوی للفتاوی، کتاب الادب والرفاق، آخر المعاجز الزنیة فی السلاۃ الزنیة، ۴۲/۲

②.....نسائی، کتاب الزکاة، باب بن الملحف، ص ۴۷، حدیث: ۴۵۹۲

③.....ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء بثل الدنيا بثل اربعة نفق، ۱۴۵/۲، حدیث: ۲۳۳۲

جب وہ مڑ کر چل دیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے سَیِّدنا مَرْوَزِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی سے ارشاد فرمایا: اس کے پیچھے جا کر اسے یہ دے آؤ، اب یہ یقیناً لے لے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے جالیا اور رَاقمِ پیش کی تو اس نے قبول کر لی، وہاں آکر انہوں نے حضرت سَیِّدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَوَّل سے اس بارے میں عرض کی کہ اس نے پہلے انکار کر دیا تھا، پھر دوسری بار پیش کرنے پر کیوں قبول کی؟ تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: پہلی بار اس کی نگاہیں اس رَاقم کی طرف مائل ہو گئی تھیں چنانچہ اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایسا کر کے اس نے اچھا کیا مگر جب وہاں مڑ کر چلا اور اس کا نَفْس اس رَاقم سے مانوس ہو گیا تو بعد میں اس لیے اس نے رَاقم لے لی۔

صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا

حضرت سَیِّدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ خود کو جب کسی بندے کی عطا کی طرف مائل پاتے یا آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اس بات کا عَدَہ محسوس کرتے کہ نفس اس کا عاری ہو جائے گا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کچھ بھی قبول نہ کرتے، بلکہ ارشاد فرماتے: صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا۔

یہ سب باتیں اس صورت میں آچھیں ہیں جب بندہ اکیلا ہو اور شادی شدہ نہ ہو۔ البتہ! جو شخص بال بچوں والا ہو اس کے لیے اس معاملے میں گنجائش ہے اور اس کے اپنے اہل و عیال کے لیے کسی سے کوئی چیز لینے میں کوئی حَرَج نہیں جیسا کہ وہ دوسروں کے لیے لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اہل و عیال اس کے پاس اللہ عَزَّوَجَلَّ کے عیال ہیں اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں اس کے سُبُرد کر کے ان کے رِزق کو اس کے ہاتھ پر جاری فرمایا ہے، اب اگر اس نے ان کی خاطر رِزق تلاش کیا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے جو حَقُّوق اس پر لازم کیے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کوشش کی تو اس کے حال میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ایسا کرنا اس کے حال میں اضافے کا باعث بنے گا۔

کاروبار توکل کے منافی نہیں

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، داناتے غُیوب صَلی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سَیِّدنا سعد بن رَیْحِ اَنْصَارِی

اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مداخلت قائم فرمائی تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہاجر بھائی یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: میں آپ کو اپنے مال اور اہل میں نصف کا حصّے دار بناتا ہوں۔ مگر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: (اے میرے بھائی!) اللہ عَزَّوَجَلَّ آپ کو آپ کے اہل اور مال میں برکتوں سے نوازے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔^①

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کام کیا اور شام کو گھی اور کچھ پنیر لے کر واپس آئے۔ اگر بازاروں میں کام کرنا توکل میں کمی کا باعث بنتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا نہ کرتے تاکہ ان کے توکل میں کوئی کمی نہ ہو، حالانکہ آپ متوکلین کے امام بھی ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفس کو مشقت میں ڈالنا پسند کیا اور عیش والی زندگی پسند نہ کی۔ جیسا کہ سر در کائنات، فخر موجودات صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: نعمتوں سے بھرپور زندگی سے بچنا! کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے نہیں ہوتے۔^②

نگے پاؤں چلنا

حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرانگندہ بال، پریشان حال اور نگے پاؤں دیکھا گیا تو عرض کی گئی: آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رسول صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آرام دہ زندگی بسر کرنے سے منع فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ہم نگے پاؤں بھی چلا کریں۔^③

①..... مسند بزار، مسند انس، ۲۸۸/۱۳، حدیث: ۶۸۶۳

بخاری، کتاب البیوع، باب ما جاء فی قول اللہ: فاذا قضیت الصلاة... الخ، ۴/۲، حدیث: ۲۰۴۹

②..... مسند احمد، حدیث معاذ بن جبل، ۲۵۷/۸، حدیث: ۲۲۱۶۶

③..... ابوداؤد، کتاب الترجل، باب النہی عن کثیر من الارفاء، ۱۰۲/۴، حدیث: ۴۱۶۰

ایثار کرنا

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اپنے انصاری بھائی کے ایثار پر اس بات کو ترجیح دی کہ جس سے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اپنے بھائی کے حق کی دیکھ بھال سے بری ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ایثار کو پسند فرماتا ہے اور اس نے ایثار کرنے والوں کے اوصاف بھی بیان کئے ہیں۔

حقوق کی ادائیگی میں کچھ پروا نہ کرنا

حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے بھی بلند مرتبہ والے، ایمانوں کے امام یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جب خلیفہ بنے تو آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی بعل میں دبائی اور بازار میں جا کر بیچنے کے لیے آوازیں لگانے لگے، خلافت کا اہل ہونے کی بنا پر یہ معاملہ ان کے کامل حال پر دلالت کرتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ السَّلَامُ جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے اس طرح تجارت میں مشغول ہونے کو اچھا نہ جانا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ان سے فرمایا: مجھے میرے اہل و عیال سے غافل نہ کرو، اگر میں ان کا حق ادا نہ کر سکا تو دیگر لوگوں کے حقوق کو ان سے زیادہ ضائع کرنے والا بن جاؤں گا۔ (مگر صحابہ نہ مانے) بلکہ انہوں نے آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے لیے ایک عام مسلمان گھرانے کے برابر وظیفہ مقرر کر دیا، نہ اس سے زیادہ نہ کچھ کم، جب تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے اور سب کا اتفاق ہو گیا تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مسلمانوں کے مصالح میں مصروفیت کے سبب تجارت ترک کر دی۔

دیکھا آپ نے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر ان کے اہل و عیال کے جو حقوق لازم کئے تھے، انہوں نے کس طرح ان کی ادائیگی کو ترجیح دی؟ اور اپنے مرتبہ کی بندہ کی باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے حصول کے لیے تواضع سے کام لیا اور اپنی نگاہوں میں مخلوق کو کوئی اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں نے اس بات کو اچھا نہ جانا (اور ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا) تو ایک نئے علم کی وجہ سے تجارت ترک کی۔

توکل کا تعلق کب تک کسی حکم سے قائم رہتا ہے؟

یاد رکھئے کہ توکل کا تعلق پہلے علم کے ساتھ اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب تک کہ اللہ عزوجل بندے کے لیے کوئی اور راہ نہ کھول دے، (اور جب کوئی دوسری راہ کھل جائے تو) اس پر دوسری راہ کو اپنانا لازم ہو جاتا ہے۔

اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ میں سے ایک عالم کے پاس لوگ جمع ہو جاتے تاکہ وہ انہیں وعظ کریں تو وہ فرمایا کرتے: اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے اہل و عیال کو سبزی کی ضرورت ہے تو میں تمہیں وعظ نہ کروں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رَحْمَةُ اللہِ الْغَنِيِّ فرماتے ہیں) یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ نفسانی خواہشات کو پسند کرنے والے لوگ اپنے کام نہ کرنے کا غلط، اور اپنے نفس (کی شن آسانی) کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ مٹو کلین کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ (چنانچہ ضرورت اس اثر کی ہے کہ) علمائے کرام دین کی باتیں خوب کھول کر اور علم کی حقیقت کو دلائل کے ساتھ خوب واضح کریں۔

کسب اور اسباب کسب کی حیثیت

کسب اور اسباب کسب ہی وہ راستے ہیں جن کے ذریعے اللہ عزوجل اپنی عطاؤں کی بارش اور رزق سے نوازتا ہے، یہ دونوں یعنی کسب اور اسباب کسب بذات خود کسی کو نوازتے ہیں نہ رزق پہنچاتے ہیں، ان کی حیثیت وہی ہے جو لوگوں میں سے کسی واسطہ بننے والے شخص کی ہوتی ہے۔ چنانچہ، ﴿اسباب کا استعمال کرنے والا مٹوکل شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ عزوجل ہی اسے (اپنی نعمتوں سے) نوازنے والا اور (اپنی جنت کی بنا پر) نعمتوں کو روکنے والا ہے۔﴾
﴿اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل ہی مسبب الاسباب اور رازق ہے، وہی اول، وہی آخر ہے، وہی دلوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں پھیرتا ہے۔﴾
﴿اس کے دل کی نگاہیں رزق بانٹنے والے کے مشاہدے میں مصروف رہتی ہیں۔﴾

✽ اس کا نفس قیمت پر مطمئن ہوتا ہے۔

✽ دل قناعت کرنے والا اور جو کچھ قیمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔

✽ جسم اس معلوم شے میں متحرک رہتا ہے جس کی جانب اس کی توجہ مبذول کرائی گئی اور جسے اس کا سبب بنایا گیا۔

✽ وہ اپنے مقام و مرتبے اور اللہ عزوجل کی مشیت کو خوب جانتا ہے۔

✽ اپنے حال پر اور جن باتوں کی تکمیل کا اس سے مطالبہ کیا گیا اور جو اس پر لازم کی گئیں وہ ہر حال میں ان کی ادائیگی پر راضی رہتا ہے۔

متوکل کے لیے عیب کا باعث باتیں

دُرُج ذیل باتیں متوکل کے لیے عیب کا باعث بنتی ہیں اور اسے توکل کی حد سے باہر نکال دیتی ہیں:

✽ ۱۔ کثرتِ مال کے حصول کے لیے شہنات والی کمائی کرنا۔

✽ ۲۔ ذخیرہ کرنے اور بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مال کمانے کی کوشش کرنا۔

✽ ۳۔ علم جس شے سے منع کرے اس کی یا ناپسندیدہ شے کی طلب میں حریص ہونا۔

✽ ۴۔ اپنی مرضی کے ناموافق تقدیر پر ناراض ہونا۔

✽ ۵۔ باہم لین دین کے معاملات میں دھوکا دہ فریب سے پیش آنے والے شخص کو نصیحت نہ کرنا۔

✽ ۶۔ مخلوق کی طرف مائل ہونا۔ ✽ ۷۔ کسی سبب میں ظلم رکھنا۔

یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کی موجودگی میں توکل دُرُست نہیں۔

وہ تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بازار میں کمائی کے لیے داخل ہو اور اسے اپنا دِرہم دوسروں

کے دِرہم سے زیادہ محبوب ہو تو وہ تجارت میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا

شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) گویا یہ بات ان کے نزدیک اسے توکل سے نکال دے گی۔

بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول

علم کی کمی یا نفسانی خواہش کے غلبہ کی وجہ سے بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول اسے توکل سے نکال دیتا ہے۔ مثلاً

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ (اللہ عزوجل کے بجائے) لوگوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے یعنی ان میں طمع رکھتا ہے یا ان کے سامنے تصنع اور بناوٹ سے کام لیتا ہے۔

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ (اللہ عزوجل کے بجائے) اپنی جسمانی صحت اور دائمی خند رستی پر بھروسہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے محنت و کوشش کے بغیر رزق نہیں ملے گا۔

﴿وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ﴾ (اللہ عزوجل کے بجائے) اپنے مال پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس طرح کہ اسے اپنے مال پر اس قدر یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ وہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہو گیا تو اس کا رزق بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مال پر بھروسہ سے کام لیتا ہے اور اس لیے جمع کرتا رہتا ہے کہ یہ مال فلاں کام کے لیے اور یہ مال فلاں کام کے لیے ہے۔

یہ باتیں بندے کو توکل سے نکال دیتی ہیں اور بسا اوقات یہ باتیں اس قدر مخفی اور دقیق ہوتی ہیں جنہیں صرف دائمی مشاہدے پر استقامت والے اور یقین کے مرتبے پر فائز علمائے راہنیں رحمہم اللہ انہیں ہی پہچان سکتے ہیں۔

اسباب کی موجودگی و عدم موجودگی پر دل کی حالت

جس شخص نے مذکورہ اسباب و اشخاص پر نگاہ رکھی یا ان سے مانوس و مطمئن ہوا تو ان اسباب کے پائے جانے کے وقت اس کے دل کو قوت حاصل ہوگی اور نہ پائے جانے پر اس کا دل مضطرب اور وحشت زدہ یا کمزور ہوگا، لہذا یہ بات اس کے توکل میں عیب کا باعث ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا بشر بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بیشک بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (پ ۱، الفائدہ: ترجمہ کنز الایمان: ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔) تو اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: تو نے

جھوٹ بولا ہے، تو صرف میری پوجا کرتا ہے نہ مجھ سے مدد چاہتا ہے، اگر تو صرف میری عبادت کرتا تو اپنی نفسانی خواہش کو میری رضا پر ترجیح نہ دیتا اور اگر مجھ سے ہی مدد چاہنے والا ہو تا تو اپنی طاقت و قدرت اور مال و نفس سے مانوس نہ ہوتا۔

تجارت ترک کرنا کب افضل ہے؟

جب بندہ بقدر ضرورت و کفایت مال رکھے اور اسے صبر و قناعت کی معاوضت بھی حاصل ہو تو ہمارے آج کے زمانے میں ایسے شخص کا بازاروں میں جا کر کاروبار نہ کرنا کاروبار کرنے والے اس شخص سے افضل ہے جسے اندیشہ ہو کہ وہ اللہ عزوجل کی نافرمانی کے بغیر مال نہیں کما سکے گا اور واضح طور پر کسی شبہ میں مبتلا ہو جائے گا یا اپنے مسلمان بھائیوں سے خیانت کا مرتکب ہو گا۔

فضیلت کی وجہ

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب معاش کے ساتھ شرائط علم پر عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تجارت میں کثیر آفات و فساد ہیں، لہذا اس ناپسندیدہ وصف کی بنا پر بازار والوں سے میل جول کا ترک کرنا سلامتی کے زیادہ قریب ہے تاکہ وہ ان اشیاء کو دیکھے نہ براہ راست ان میں ملوث ہو، اس لیے کہ علم کا تعلق زوہدیت یعنی دیکھنے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ حرام اس بُرائی کی مثل ہے کہ جب تو اسے نہ دیکھے گا تو اسے روکنے کا حکم بھی تجھ پر نہ ہو گا۔ نیز خبر آنکھوں دیکھے حال کی طرح ہوتی ہے نہ پاس بیٹھا ہو نا خود کام کرنے کی طرح ہوتا ہے اور نہ دیکھنے والا خبر دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کعبہ شریف اَدَعَا اللہُ تَعَالٰی تَعَالٰی سے دُوری کی بنا پر مکمل طور پر سبت کعبہ نہ پاسکے مگر اس کا رخ (اپنے غالب گمان کے مطابق) کعبہ کی طرف ہی ہو تو اس کی نماز جائز ہوگی مگر جو شخص کعبہ شریف اَدَعَا اللہُ تَعَالٰی تَعَالٰی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اگر اس کا رخ کابل طور پر کعبہ شریف کی طرف نہ ہو تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

تجارت کب فرض ہے؟

تجارت اگرچہ فرض نہیں مگر دُور توں میں یہ فرض ہے، یعنی جب اہل و عیال ہوں اور اس کے پاس

ان کی سفالت کے لیے کوئی جائز ذریعہ نہ ہو یا کاروبار کا نہ ہو نا کسی فرض کی ادائیگی کو ساقط کر دے اور اس میں کمزوری واقع ہو جائے تو اس صورت میں اس پر کاروبار کرنا فرض ہو جاتا ہے (ورنہ فرض نہیں)۔ چنانچہ، حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ رحمۃ اللہ الوارث نے کاروبار حیات تزرک کر دیا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلال رفیق کی ترغیب دلایا کرتے اور اس میں شدت سے کام لیتے تھے، چنانچہ عرض کی گئی: اے ابولہصر! آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: جہاں سے تم کھاتے ہو، مگر جو روتے ہوئے کھاتا ہو وہ اس شخص کی طرح نہیں جو ہنستے ہوئے کھاتا ہو۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: (میرا) ہاتھ اور لقمہ دوسروں کی نسبت چھوٹے ہیں۔

حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ التقویٰ کے پاس 50 دینار تھے جن سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کیا کرتے تھے، پھر بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام دینار لے کر انہیں اپنے بھائیوں میں تقسیم کر دیا اور کاروبار تزرک کر دیا۔ ایک قول کے مطابق آپ نے ایسا اس وقت کیا جب آپ کے گھر والے فوت ہو گئے۔

اہل و عیال کے لیے ترک کسب کی جائز صورت

کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے حال کو اپنا حال بنا لے، البتہ! اگر ان کی پسند بھی اس کی پسند جیسی ہو جائے تو کوئی خرچ نہیں، یعنی وہ بھی فقر پر صبر کریں اور اس کی فضیلت سے اسی طرح آگاہ ہوں جیسا کہ وہ آگاہ ہے تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں بھی اپنے طریقے پر چلائے، اس صورت میں اس پر اپنے اہل و عیال کی خاطر کمائی کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اب وہ بھی حال میں اس کی مشل ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ خود ساقط کر دیا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ النبیین کی ایک جماعت نے ایسا ہی کیا ہے۔

معلوم افضل ہے یا غیر معلوم؟

بعض عارفین رحمہم اللہ النبیین غیر معلوم کو معلوم سے افضل قرار دیتے اور تزرک کسب کو افضل نہ سمجھتے، کیونکہ یہ بھی ایک معلوم ہے۔ چنانچہ یہ لوگ معلوم کے پائے جانے پر دل کے شکن کو عرض شمار

کرتے اور اگر غیر مظلوم کے پائے جانے پر بھی دل پر سکون رہے، فکر و سوچ کو یکسوئی ملے اور مظلوم کے حال میں قطع نہ رہے تو یہ مقام فضیلت کا ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب سکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس مقام کی وضاحت میرے نزدیک یہ ہے کہ صرف مظلوم کا نہ ہونا فضیلت کا باعث نہیں جیسا کہ کاروبار چھوڑ کر شخص بیٹھ جانا فضیلت کا باعث نہیں، بلکہ بندے کو اپنے مقام کے حال کے اعتدال سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، لہذا صاحب مظلوم اپنی بہترین معرفت اور مضبوط یقین کی بنا پر اس شخص سے افضل ہے جس کے پاس مظلوم نہ ہو۔ البتہ! مقام و مرتبہ کے مطابق مظلوم کے پائے جانے پر اطمینان نفس اور سکون قلب فی الحال عرض شمار نہ ہوگا، بلکہ یہ کوئی ایسا مقام نہیں جس کی وجہ سے اسے کوئی رفعت ملے اور نہ یہ کوئی ایسا حال ہے کہ اس کے سبب اسے کوئی فضیلت ملے۔ چنانچہ میرے اور سب کے نزدیک مخلوق میں طمع اور بقدر کفایت مظلوم کے پائے جانے پر قلبی انتشار نقصان دہ ہے۔ جبکہ مخلوق میں طمع کا نہ ہونا اور مظلوم کے نہ پائے جانے پر قلب کو یکسوئی حاصل ہونا ایک جماعت کے نزدیک افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔

رزق سے مایوس مت ہونا

مروئی ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان، نجر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادوں سے ارشاد فرمایا: جب تک تم دونوں کے سر حرکت میں ہیں رزق سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ انسان کو اس کی ماں جنتی ہے تو وہ سرخ ہوتا ہے، اس پر چھلکا نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد اللہ عزوجل اسے رزق دیتا ہے۔^①

رزق آخر بندے تک پہنچ ہی جاتا ہے

ایک شخص کو محبوب رب داور، شفیع روز محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور عطا کی اور ارشاد فرمایا: اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔^② ایک قول میں ہے کہ اگر بندہ اپنے رزق سے

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب التوکل والیقین، ۴/۵۲، حدیث: ۴۱۶۵، حیات و سوار ابنی خالد بدله خبۃ و سواہ

②..... صحیح ابن حبان، کتاب الزکاة، باب ماجاء فی العرص وما یتعلق بہ، ۵/۹۸، حدیث: ۳۲۲۹

بھاگے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے جیسا کہ اگر وہ موت سے بھاگے تو وہ اسے آلیتی ہے۔^①

دنیاوی و اخروی رزق

رزق اس وقت تک بندے کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے سامنے موت کا فرشتہ ظاہر نہیں ہوتا، چنانچہ اس وقت اس کا دنیاوی رزق ختم ہو جاتا ہے اور اخروی رزق شروع ہو جاتا ہے، یوں اس کے اخروی رزق کی ابتدا اور دنیاوی رزق کی انتہا ہوتی ہے مگر اخروی رزق کی کوئی انتہا نہیں۔

رزق اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا

حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ شترى عَنِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے یہ دُعا مانگے کہ وہ اسے رزق نہ دے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی یہ دُعا قبول نہیں فرماتا بلکہ اس سے ارشاد فرماتا ہے: اے جاہل! میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ تجھے ہمیشہ رزق بھی دیتا رہوں۔

کسی شے میں ہونے والی خرابی کو اس کا بنانے والا ہی درست کرتا ہے

ایک مرتبہ حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ شترى عَنِیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ سے قُوت (یعنی غذا) کے متعلق چند سوالات پوچھے گئے۔ چنانچہ،

عَرَضَ کِی گئی: قُوت (یعنی غذا) سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا: (اس سے مراد اس ذات کا ذکر ہے جو) هُوَ الْحَیُّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ ہے یعنی وہی زندہ ہے جسے موت نہیں۔

عَرَضَ کِی گئی: ہم نے آپ سے (موت کے متعلق نہیں بلکہ) قِوَام (یعنی بقائے حیات کے لیے ضروری روزی) کے بارے میں سوال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: قِوَام تو علم ہے (کہ جس سے اخروی حیات کی بقا کے لیے نیک اعمال کیے جاتے ہیں)۔

عَرَضَ کِی گئی: ہم نے جسم کی غذا کے متعلق پوچھا ہے۔ ارشاد فرمایا: غذا تو ذکرِ خُذ اوندی کا نام ہے۔ عَرَضَ کِی گئی: ہم نے جسم کی کھائی جانے والی خوراک کے متعلق سوال کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: تمہیں کیا ہے

کہ اپنے جسم کی فکر میں مبتلا ہو؟ اسے چھوڑ دو! اس لیے کہ جو پہلے اس کا دالی تھا بعد میں بھی وہی اس کا دالی ہو گا۔ کیونکہ جب جسم پر کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو بنانے والی ہستی کی طرف ہی رُجوع کیا جاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب کسی شے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اسے اس کے بنانے والے (یعنی کاریگر) کے پاس لے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسے دُور کر دیتا ہے۔

خواص بندوں کا رزق

مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے خواص بندوں کو فائقے میں مبتلا کر کے انہیں مخلوق کا حاجت مند بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان میں طمع رکھیں اور مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ انہیں کچھ نہ دے۔ اس طرح لوگوں کو جن نعمتوں سے اس نے نوازا رکھا ہے، اپنے خواص بندوں کو محروم رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ چنانچہ جب وہ لوگوں سے مایوس ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

خواص کی علامت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خواص بندوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کی طرف اپنا میلان پاتے ہیں تو اس شے کو خود پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں اور جب کسی بندے سے راحت پاتے ہیں تو اس بندے کو ان پر مُسَلِّط کر دیا جاتا ہے یا ان کے اور اس بندے کے درمیان جدائی پیدا کر دی جاتی ہے تاکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندے اس کے سوا کسی اور سے سُنُونِ پائیں نہ کسی سے طمع رکھیں۔ بعض بزرگانِ دین رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِمْ کے پاس کوئی چیز کافی انتظار کے بعد آتی تو وہ اسے قبول نہ کرتے۔ بعض اسے قبول کر لیتے مگر فوراً صَدَقہ کر دیتے اور اپنے نفس کو سزا دیتے ہوئے اس میں سے کچھ بھی پاس نہ رکھتے۔

آدابِ صوفیائے کرام کی خدمت میں حاضری سے ملتا ہے

حضرت سیدنا ذوالنون مصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِیْ اپنے مسلمان بھائیوں سے علمِ توحید و معرفت کی باتیں

کیا کرتے تھے، ایک دن کسی نوجوان لڑکے نے روٹی کے مُتعلّق سوال کیا کہ یہ کہاں سے آتی ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفیا کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اسے آذب سکھائیں۔

سینڈنا معروف کرخی اور توکل

مُتَقُول ہے کہ حضرت سینڈنا ابو محفوظ معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی سے عرض کی گئی کہ حضرت سینڈنا بشر بن خاریث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَاثِی پر جب اسبابِ معاش کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ بڑے کبیدہ خاطر (رنجیدہ دل) ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: میرے بھائی بشر کو وَرَع و تقویٰ نے باندھ رکھا ہے جبکہ مجھے مَغْرِفَت نے تازگی بخش رکھی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت سینڈنا معروف کرخی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی بغیر کسی حاجت کے کوئی سَبَب اختیار نہ فرماتے بلکہ بَقْدَرِ ضَرورت ہی لیتے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کوئی شے ذخیرہ کر کے رکھتے نہ طویل اُمیدیں باندھتے، بلکہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک زندہ رہنے کی اُمید نہ ہوتی، جب ظہر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنے ہمسایوں سے فرماتے اپنے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کر لو جو تمہیں نمازِ عصر پڑھائے۔

آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے کہ میں اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے گھر میں مہمان ہوں، اگر اس نے مجھے کھلایا تو کھالوں گا جب وہ کھلائے گا اور اگر اس نے بھوکا رکھا تو صَبْر کروں گا یہاں تک کہ وہ مجھے کھلائے۔

متوکل تین کام نہیں کرتا

حضرت سینڈنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تَشْتَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرمایا کرتے تھے کہ مُتَوَكِّل درج ذیل کام نہیں کرتا:

- (۱) اگر کچھ پاس نہ ہو تو کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔
- (۲) اگر کوئی کچھ دے تو کسی شے کو واپس نہیں کرتا۔
- (۳) اگر کچھ ملے تو کچھ جمع کر کے نہیں رکھتا۔

ذخیرہ اندوزی اور توکل کا بیان

کس کے لیے ذخیرہ اندوزی نقصان دہ نہیں؟

جس کا توکل دُشست ہو اس کے لیے ذخیرہ اندوزی نقصان دہ نہیں بشرطیکہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لیے ذخیرہ کر رہا ہو اور اس کا مالِ رضا ئے خداوندی کے حصول کے لیے وقف ہو، اس نے اپنی نفسانی تسکین اور خواہش کی وجہ سے مالِ جمع نہ کیا ہو، اس صورت میں (یہ سمجھا جائے گا کہ) جمع شدہ مال ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس پر واجب کیے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ان حقوق میں سے کسی حق کو دیکھے تو اس پر مال خرچ کرے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق کی ادائیگی بندے کے مقامات میں کمی کا باعث نہیں بنتی بلکہ اسے مزید بلند مقام پر فائز کرتی ہے۔

حکایت

حضرت سیدنا بشر بن خاریث عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ کے ایک شاگرد (حضرت سیدنا حسین مغالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ) فرماتے ہیں کہ ایک روز میں دن چڑھے حضرت سیدنا بشر خانی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِیُّہِ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس گندمی رنگت اور پتلے رُخساروں والے ایک عمر رسیدہ بزرگ تشریف لائے۔ آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، حالانکہ میں نے پہلے کبھی آپ کو کسی کی خاطر کھڑے ہوتے نہ دیکھا تھا، پھر مجھے چند دُور ہم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: بہترین قسم کا کھانا خرید لاؤ، حالانکہ اس سے پہلے کبھی یہ نہ کہا تھا۔ بہر حال میں کھانا لے آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس بزرگ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا حالانکہ پہلے کبھی میں نے آپ کو کسی کے ساتھ مل کر کھانا تناول کرتے نہ دیکھا تھا۔ ہم نے بقدر ضرورت کھانا کھایا لیکن پھر بھی کافی بچ گیا۔ پھر اس بزرگ نے باقی کھانا جمع کر کے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کر چل دیے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور اسے بالکل اچھانہ جانا، اس لیے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا نہ اجازت دی، (لہذا میری حیرانی دیکھ کر) آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ گویا ہوئے: شاید تمہیں یہ انداز پسند نہیں آیا؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! وہ باقی کھانا بغیر اجازت لے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟

عرض کی: جی نہیں! تو آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے بھائی حضرت فتح موصلی (علیہ رحمۃ اللہ) تھے جو ہماری ملاقات کے لئے موصول سے تشریف لائے تھے اور ہمیں یہ بات سکھانا چاہتے تھے کہ جب توکل دُرست ہو تو مال جمع کرنے میں کوئی حَرَج نہیں۔

ذخیرہ اندوزی نہ کرنا اس شخص کا حال ہے جس کا مقام اُمیدوں کی کمی ہو، بسا اوقات طویل زندگی کی خواہش پائے جانے پر بھی توکل دُرست ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی اُمید اپنے رب کی عبادت کرنے اور راہِ خدا میں جہاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اہلِ رجا اور اہلِ اُنس و محبت کی ایک جماعت کا طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی نفسانی لذت اور دُنیاوی فوائد کے حصول کی خاطر طویل زندگی کی اُمید رکھے تو یہ بات اس کے زہد میں عیب کا باعث بن جائے گی اور یوں اس کے توکل میں بھی عیب عرایت کر جائے گا، اس لیے کہ جو بات زہد میں کمی کا باعث بنتی ہے وہ اسی حساب سے توکل میں بھی کمی کا سبب بنتی ہے اور اس سے یہ مراد نہیں کہ جو بات زہد میں زیادتی کا باعث بنتی ہے وہ اس حساب سے توکل میں بھی زیادتی کا سبب بنے، کیونکہ زہد خاص توکل کے لیے شرط ہے مگر توکل عام زہد کی شرط نہیں۔

زہد اور توکل کا باہمی تعلق

ہر متوکل تو یقیناً زہد ہوتا ہے مگر ہر زہد مقامِ توکل پر فائز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ توکل ایک مقام ہے اور زہد ایک حال ہے۔ مقاماتِ مقررہ میں کے ہوتے ہیں اور احوالِ اصحابِ یمین کے، البتہ! جسے زہد کی حقیقت سے نوازا جاتا ہے اسے لامحالہ توکل کی دولت سے بھی مالا مال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ احوال کی حقیقت، ان کا ثابت رہنا اور اہلِ احوال کا اپنے احوال میں ہمیشہ استقامت اختیار کرنا اور ان کے قلوب کا ان کے احوال سے ہر صورت میں وابستہ رہنا مقامات کہلاتا ہے۔

طویلِ اَمَل اور توکل کا باہمی تعلق

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) جب متوکل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک یا دو ماہ کے لیے زہد رہنے کی اُمید رکھے تو اتنی مدت کے لیے اسے ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے۔

البتہ! اخواس کے نزدیک طولِ اکل (لمبی اُمید) اسے توکل کی حقیقت سے دُور کر دیتی ہے جبکہ میرے نزدیک بندہ توکل کی حد سے باہر نہیں نکلتا۔

متوکل کا خوراک جمع کرنا کیسا؟

متوکل کے لیے 40 دن سے زائد کی خوراک جمع کرنا اچھا نہیں جیسا کہ اس کے لیے 40 دن سے زیادہ زندہ رہنے کی اُمید رکھنا اچھا نہیں۔ چنانچہ جس شخص کو مغلوم کے پائے جانے پر راحت ملے وہ اپنے قلب کی اصلاح، نفس کے شکون اور لوگوں کی طرف مائل نہ ہونے کی غرض سے کچھ جمع کرے تو اس شخص کا مال (یعنی خوراک) جمع کرنا افضل ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے کچھ جمع کرے تاکہ ان کے قلوب راحت پائیں، انہیں اللہ عزوجل کی رضا حاصل ہو اور اس کے ذمہ ان کے جو حقوق ہیں وہ ساقط ہو جائیں تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے تو ایسے شخص کا مال جمع کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اپنے رب کے حکم کو بجالانے والا اور اپنی اس برائی کا خیال رکھنے والا شمار ہوتا ہے کہ جس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اہل بیت کے لیے سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمایا^۱ تاکہ یہ سنت بن جائے۔ اُدھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے حضرت سیدنا اُمّ المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنے سے منع فرمایا،^۲ اسی طرح حضرت سیدنا بلال رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو بھی کچھ جمع کر کے رکھنے سے منع فرمایا^۳ تاکہ اہل مقامات اس معاملے میں ان کی اقتدا کریں اور خود جب اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا تو آپ کے پاس صرف دو چادریں تھیں۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ کم اُمیدیں باندھنے والے تھے، بلکہ طبعی حاجت سے فراغت کے بعد پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے قیئم فرمالتے، جب غرض کی

۱..... بخاری، کتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة علی اہلہ وکیف نفقات العیال، ۵۱۳/۳، حدیث: ۵۳۵۷

۲..... نوادر الاصول، الاصل العاشر، ۵۶/۱، حدیث: ۶۹

۳..... معجم کبیر، ۳۲۱/۱، حدیث: ۱۰۲۱

جاتی کہ پانی قریب ہی ہے تو ارشاد فرماتے: میں پانی تک پہنچنے کی امید نہیں رکھتا۔^①

سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اُمت اپنی لمبی اُمیدوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، لہذا ان کی نجات کے لیے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ کام کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں عارفین کے مشاہدات کے (اعتبار سے وسعت و تنگی پائی جاتی ہے، کیونکہ شریعت میں رخصت و عزیمت دونوں ہیں۔ دین کی عزیمتیں ان قوی لوگوں کے لیے ہیں جو ان کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں اور رخصتیں کمزور لوگوں کے لیے ہیں۔

چار چیزیں اُمور دین میں سے ہیں

حضرت سیدنا ابراہیم خواص رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اٰخِوَالِ تَوَكَّل میں بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ مال کا بیع کرنا بندے کو تَوَكَّل کی حد سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے باوجود چار چیزیں ہمیشہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے پاس رہتیں اور ارشاد فرمایا کرتے کہ ان چار اشیاء کا پاس ہونا تَوَكَّل کے حال کو مکمل کر دیتا ہے کیونکہ یہ اُمور دین میں سے ہیں اور وہ چار چیزیں یہ تھیں: ذول، رَئِی، سُوءِی دھاگہ اور قینچی۔

طویل اَمَل اور قصر اَمَل میں مال جمع کرنے والے کی مثال

حضرت سیدنا سہیل بن عبد اللہ شُشْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی طویل اَمَل اور قصر اَمَل میں مال جمع کرنے والے کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ جو شخص مال جمع کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہے کہ میں اٹلہ (نای ایک قریبی جگہ) جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ (بطور زادراہ) اپنے ساتھ ایک روٹی لے لو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں (ایلہ سے مزید کچھ دور واقع شہر) غنّادان جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ دو روٹیاں ساتھ لے لو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ میں (اس سے بھی دور) عسکر جانا چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ چار روٹیاں لے لو۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح اُمیدوں کی کمی اور طوالت کے مطابق خوراک کا بیع کرنا تَذَرک کیا جاسکتا ہے۔

①..... مستند احمد، مستند عبد اللہ بن العباس، ۱/ ۶۵۰، حدیث: ۲۷۶۵، ۲۷۶۴

اُمیدوں سے پیچھا چھڑانے والی ایک عجیب روایت

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اُمیدوں سے پیچھا چھڑانے والی اس سے بھی عجیب روایت میں نے یہ سنی ہے کہ ایک بار (دورانِ سفر) حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر علیہما السلام کہیں اکٹھے ہوئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے بھوک کا تذکرہ کیا، چنانچہ انہوں نے عرض کی: بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے تو آپ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، اتنے میں ایک ہرن بھاگتا ہوا آیا اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پھر اچانک اس کے دو برابر برابر نکلے ہو گئے، جو آدھا نکلڑا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے سامنے گر اودہ بٹھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گرنے والا نکلڑا کچا تھا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنا بٹھنا ہوا حصہ لے کر کھانا شروع کر دیا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی: اٹھئے! آگ جلا کر اپنے حصے کو پکا لیجئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا حصہ بٹھون کر کھایا، پھر پوچھا: یہ آدھا حصہ جو آپ کی طرف گرا تھا بھنا ہوا کیوں تھا؟ عرض کی: اس لیے کہ دنیا میں مجھے کوئی اُمید باقی نہیں۔

اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی زایدین کے فضائل میں اسی قدر کمی کا باعث بنتی ہے جس قدر وہ حقیقت زہد میں کمی کرتی ہے۔

کاش! یہ عادت نہ ہوتی

حضرت سیدنا شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا ابوالہامہ ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے غسل دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دونوں حضرات نے اسے غسل دیا اور اسی کی چادر سے کفن پہنایا۔ جب اسے دفن چکے تو مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسے قیامت کے دن یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہو گا اور اگر اس میں ایک عادت نہ ہوتی تو اس کا چہرہ

سُورج کی طرح روشن ہوتا۔ صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ نے غرض کی بیا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! وہ عادت کیا تھی؟ ارشاد فرمایا: یہ شخص بہت زیادہ روزے رکھنے والا، رات رات بھر عبادت کرنے والا اور کثرت سے ذکر الہی کرنے والا تھا مگر جب سردی آتی تو گرمیوں کے کپڑے (اگلی گرمیوں کے لئے) جمع کر لیتا اور جب گرمی آتی تو سردیوں کے کپڑے (اگلی سردیوں کے لئے) جمع کر لیتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا: جو چیز تمہیں سب سے کم دی گئی ہے وہ یقین اور صبر کی عزیمت ہے اور جسے ان میں سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ یہ پروا نہیں کرتا کہ اس سے کس قدر رات کی عبادت اور دن کا روزہ رہ گیا ہے۔

فقیر کے پاس کسی بھی شے کا جوڑا ہونا عیب ہے

ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ گروہ درگروہ مُخْتَلِف طبقات میں جنت کی طرف جا رہے ہیں، میں نے ایک طبقہ کی طرف دیکھا جو اپنی حالت کے اِغْتِنَا سے سب سے زیادہ اچھی سُورج میں بلند درجات پر فائز تھا اور بڑی تیزی سے جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ سب سے بہتر گروہ ہے میں بھی ان میں سے ہی ہوں گا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی طرف قدم بڑھائے اور راستے میں ان کے ساتھ شریک ہونے لگا تو ان کے گرد موجود فرشتوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ اپنی جگہ کھڑے رہیے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی آجائیں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا: تم مجھے ان میں شامل ہونے سے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ایک ایک ہی تھیں جبکہ آپ کے پاس دو قمیص ہیں اور اسی طرح ہر شے کی تعداد دو دو ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد میری آنکھ کھلی تو میں رو رہا تھا اور غم میں مبتلا تھا، لہذا میں نے اپنے نفس پر یہ بات لازم کر لی کہ ہر شے میں سے صرف ایک ایک ہی کا مالک رہوں گا۔

اسلاف کا طریقہ

حضرت سیدنا خذیفہ مَرَعَشِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک صرف ایک ہی قمیص کا مالک رہا۔ سَنَف صَالِحِیْنَ رَحِمَہُمُ اللہُ النَّبِیْنَ کی ایک کثیر تعداد ایسی تھی کہ جب وہ نیا کپڑا یا کوئی چیز حاصل کرتے

تو پہلے سے موجود کپڑے یا چیز کو صدقہ کر دیتے اور ایک ہی شے کو کئی اشیاء کے لیے استعمال کیا کرتے۔ یہ سب باتیں زہد کی حقیقت میں شامل ہیں اور متوکلین کے فضائل میں سے ہیں۔

حقیقی فقیر کے لیے مال جمع کرنا عیب ہے

ایک مشہور روایت میں ہے کہ اصحابِ صُفّہ میں سے کسی صحابی کا اِنْفِقَال ہوا اور کفّٰن کے لئے کپڑا نہ مل سکا تو مدینے کے تاجدار صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: اس کے کپڑوں کی تلاشی لو۔ راوی فرماتے ہیں: ہم نے تلاشی لی تو تہہ بند سے دو دینار ملے۔ یہ دیکھ کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: یہ دونوں داغ ہیں۔^① حالانکہ اس صحابی کے علاوہ بہت سے مسلمان فوت ہوئے اور انہوں نے اپنے پیچھے کثیر مال چھوڑا مگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے متعلق یہ اِرشاد نہ فرمایا، کیونکہ ان کا حال زہد کا تھا اور ان پر فقّر ظاہر تھا، لہٰذا ان کے مال جمع کرنے کو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے عیب قرار دیا۔

متوکل کے لیے علاج کرنے اور نہ کرنے کا بیان

علاج معالجہ توکل کے منافی نہیں

علاج معالجہ بندے کے توکل میں کمی کا باعث نہیں بنتا، اس لیے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے خود اس بات کا حکم دیا ہے اور اس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ،

صرف موت کا علاج نہیں

مَرَوٰی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو، اس کی پہچان وہی رکھتا ہے جو اسے جانتا ہے اور نہ جاننے والا وہی ہے جو پہچان نہیں رکھتا، البتہ! موت کی کوئی دوا نہیں۔^②

[۱]..... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب الوضوء فی المسجد، ۱/۳۱۷، حدیث: ۱۶۵۱

مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/۷۰، حدیث: ۳۸۴۳

[۲]..... معجم اوسط، ۱/۴۲۶، حدیث: ۱۵۶۴

مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب من رخص فی الدواء والطب، ۵/۴۲۱، حدیث: ۵

علاج کروانے کا حکم

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندو! بیمار ہو جاؤ تو (علاج کیا کرو۔) ①

دم اور دوا کا تعلق تقدیر سے ہے

بارگاہ رسالت میں کسی نے سوال کیا: کیا دم اور دوا تقدیر کا فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ان کا تعلق بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر سے ہی ہے۔ ②

پچھنوں کے ذریعے علاج کا حکم

ایک مشہور روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: میں ملائکہ کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اُس نے مجھے یہی کہا: اپنی اُمت کو پچھنے لگانے کا حکم دیجئے۔ ③ ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ایسا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: (چاند کی) ۱۷، ۱۹ اور ۲۱ تاریخ کو پچھنے لگوا یا کرو کہیں خون جوش مار کر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ ④

مخصوص دنوں میں خون کا جوش مارنا حجاز کے ساتھ خاص ہے

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب سنی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) خون کے مخصوص دنوں میں جوش مارنے کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ انہی مخصوص ایام میں پچھنے لگوائے جائیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکم اہل حجاز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہاں گرمی شدید ہوتی ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا دھوپ میں پڑے ہوئے پانی کے متعلق فرمان ہے کہ اس سے برص پیدا ہوتی ہے،

①..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا نزل لہ شفاء، ۸۷/۲، حدیث: ۳۲۳۶

②..... ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی الرقی والادویۃ، ۱۶/۴، حدیث: ۲۰۷۲

③..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب الحجامة، ۱۰۸/۴، حدیث: ۳۲۷۹

④..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب فی ای الایام یحجم؟، ۱۱۰/۴، حدیث: ۳۲۸۶ بغیر قابل

مسند بزاز، مسند ابن عباس، ۱۷۷/۱، حدیث: ۴۹۱۷

مگر میں نے سنا ہے کہ یہ خاص رجا کی سر زمین میں ہوتا ہے۔

پچھنے کب اور کتنی بار لگوائیں

سلف صالحین رَحِمَهُمُ اللہُ الْبَرُّ ہر ماہ میں ایک بار پچھنے لگواتے یہاں تک کہ ان کی عمر 40 سال سے تجاوز کر جاتی اور وہ عام طور پر ہر ماہ کے آخر میں پچھنے لگوانا مُسْتَحَب سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے چاند کی 17 تاریخ بروز منگل پچھنے لگوائے تو یہ اس کے لئے سال بھر کی بیماری کا علاج ہے۔^①

اہل بیت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب کولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہر رات سُرْمہ لگاتے، ہر مہینہ پچھنے لگواتے اور ہر سال دوا پیا کرتے۔^②

علاج کروانا رخصت ہے عزیمت نہیں

علاج مُعَالَجے کا اہتمام کرنا رُخْصَت ہے جبکہ اسے تَرْک کرنا تنگی و عزیمت ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رُخْصَت پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جیسا کہ اس کی عزیمتوں پر عمل کیا جاتا ہے۔^③ چنانچہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ^④ ترجمہ کنز الایمان: اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی۔

(پ ۱، الحج: ۷۸)

علاج کی دو فضیلتیں

بعض اوقات علاج مُعَالَجے کرنے والا علاج کرنے کی وجہ سے دو صورتوں میں فضیلت حاصل کر لیتا ہے۔

پہلی فضیلت

وہ سنت کی پیروی کی نیت کر لے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی دی ہوئی رُخْصَت پر عمل کر کے دینِ حنیف کی دی

①..... معجم کبیر، ۲۰/۲۱۵، حدیث: ۴۹۹

②..... الکامل لابن عدی، ۲/۵۰۴، الرقم: ۸۵۰: سیف بن محمد ابن اخت سفیان الثوری کوفی

③..... صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب ماجاء فی الطاعات وتواہبها، ۱/۲۸۲، حدیث: ۳۵۵

ہوئی وُسْعَت کو قبول کر لے۔ جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کئی صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان کو علاج اور پرہیز کا علم ارشاد فرمایا۔^① بعض (یعنی حضرت سیدنا سعد بن معاذ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کی رگ سے خود فاسد خون نکالا اور بعض (یعنی حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کا جسم داغ کر علاج فرمایا۔^②

دھکتی آنکھوں کا علاج

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیُّ الرَضِیُّ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم کی دھکتی آنکھوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا: کھجور مت کھاؤ۔ بلکہ جو کے آٹے میں پکے ہوئے ساگ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا: اسے کھاؤ، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔^③

مہندی سے علاج

مَرْوِی ہے کہ کئی مرتبہ سرکارِ دُوْ عَالَم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا علاج بھی کروایا۔^④ ایک روایت میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تو سر مبارک میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی، لہذا آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اپنے سر آئدس میں مہندی لگوا کرتے۔^⑤ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کبھی زخم لاحق ہوتا تو اس پر مہندی لگاتے۔^⑥ حالانکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سب سے زیادہ ٹوٹل رکھنے والے اور سب سے زیادہ قوی تھے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

(صاحبِ کتاب امامِ اَجَل حضرت سیدنا شیخ ابُو طالب کَلِّی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) اگر کوئی شخص یہ اعتراض

①..... ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، ۸۷/۲، حدیث: ۳۴۳۶

ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی الحیة، ۳/۲، حدیث: ۲۰۴۳

②..... مسلم، کتاب السلام، باب لكل داء دواء... الخ، ص ۱۲۱۱، ۱۲۱۰، حدیث: ۲۲۰۸، ۲۲۰۷

③..... ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی الحیة، ۳/۲، حدیث: ۲۰۴۳

④..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب فی رقیۃ العقر ماہی ۵۹/۲۲۰، حدیث: ۱

⑤..... مسند ابی ہریرۃ، ۲۶۳/۱۲، حدیث: ۷۸۵۲

⑥..... ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی السداوی بالحناء، ۱/۲، حدیث: ۲۰۶۱

کرے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے علاج مُعالجہ کا اہتمام دوسروں کی خاطر فرمایا تھا تاکہ یہ آپ کی عتت بن جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی عتت سے اعراض کر سکتے ہیں نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خواہش سے بے رغبتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایسا آپ نے ہمارے لیے کیا، لہذا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے تاکہ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے فعل کو لغو قرار نہ دیدے اور یوں شرع میں طعن کرنے لگے اور توکل کی حقیقت کے گمان میں عتت سے ہی منہ موڑ لے۔

یاد رکھئے! اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے ظاہری افعال اس لیے ہیں کہ لوگ ان پر عمل کریں۔ مثلاً ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے سخت گرمی کے موسم میں دورانِ سفر روزہ رکھ لیا، سرِ اقدس پر پانی ڈالتے^① اور درخت کے سائے میں رہتے تاکہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کی یہ رخصت روزہ دار کے لیے عتت بن جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ بہت سے لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے مگر وہ تکلیف میں ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور پانی پی لیا (یعنی روزہ افطار کر لیا) تو دیگر کئی لوگوں نے بھی روزہ افطار کر لیا۔ اس طرح اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے لوگوں کی خاطر اپنا حال ترک کر دیا، پھر جب یہ عرض کی گئی کہ بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا تو ارشاد فرمایا: یہ لوگ نافرمان ہیں۔^②

دوسری فضیلت

علاج کرنے والے کو دوسری فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی صحت یاب ہونا پسند کرتا ہے تاکہ اللہ عزوجل کی عبادت کر سکے، اپنے رب کی بخشنے لگاؤ اور اس کے احکام کی بجا آوری کی کوشش

①..... ابو داؤد، کتاب الصوم، باب الصائم یصب علیہ الماء... الخ، ۲/۴۵۰، حدیث: ۳۲۱۵

②..... مسلم، کتاب الصیام، باب جواز الصوم والفطر فی شہر رمضان... الخ، ص ۵۲۳، حدیث: ۱۱۱۲

ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کراهیة الصوم فی السفر، ۲/۱۶۸، حدیث: ۷۱۰

کرے۔ کیونکہ بیماریاں عمل میں رکاوٹ پیدا کرتی اور نفس کو اعمالِ آخرت میں مشغول ہونے سے روکتی ہیں۔

پہلے علاج سے انکار پھر اقرار

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے پاس (عیادت کے لیے) حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض پچان کر عرض کی: اگر فلاں دوائی سے علاج کروائیں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا: میں علاج نہیں کرواؤں گا، اللہ عزوجل مجھے علاج کے بغیر ہی شفا دیدے گا۔ مگر عرض بڑھتا گیا تو لوگوں نے پھر عرض کی: فلاں دوا اس عرض کے لئے آزمودہ اور مشہور ہے، اس سے علاج کریں گے تو صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر ذہبی جواب دیا کہ میں علاج نہیں کرواؤں گا۔ اس طرح عرض دائمی شکل اختیار کر گیا تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: میری عزت و جلال کی قسم! میں شفا نہ دوں گا جب تک کہ اس دوائی سے علاج نہ کروائیں گے جس کے متعلق لوگوں نے آپ کو کہا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے فرمایا: جس دوائی کا ذکر تم نے کیا تھا اس سے میرا علاج کرو۔ انہوں نے علاج کیا تو آپ صحت یاب ہو گئے، مگر اطمینانِ قلبی حاصل نہ ہوا۔ لہذا اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: آپ اپنے توکل کے ذریعے میری حکمت (یعنی طریقہ کار) کو بدلنا چاہتے ہیں! میرے علاوہ کون ہے جو جڑی بوٹیوں میں فوائد رکھتا ہے؟

انڈوں میں بھی شفا ہے

عرووی ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے کسی نبی نے بارگاہِ الہی میں بیماری میں مبتلا ہونے کی فریاد کی تو عظم ارشاد ہوا: انڈے کھائیں۔

طاقت حاصل کرنے کا نایاب نسخہ

اسی طرح عرووی ہے کہ کسی نبی نے بارگاہِ الہی میں کمزوری کا ذکر کیا تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی: گوشت کو دودھ کے ساتھ ملا کر کھائیں کہ ان دونوں میں طاقت ہے ① ②۔

① مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الطب، باب دواء الضعف، ۵/۲۶۸، حدیث: ۳

② یہاں کچھ عبارت کا ترجمہ نہیں دیا گیا، اس کی عربی عبارت کتاب کے آخر میں دے دی گئی ہے۔

انجیر کے پانی سے علاج

حضرت سیدنا وھب بن مہدیہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ بادشاہ اپنی رعایا کے لیے نیک سیرت تھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے نبی حضرت سیدنا شعیب عَلَیْہِ السَّلَام کو وحی فرمائی کہ اس بادشاہ سے فرمائیے کہ وہ انجیر کا پانی پئے، اس لیے کہ اس میں اس کی بیماری کی شفا ہے۔^①

خوبصورت اولاد کے حصول کا نسخہ کیسیا

اس سے بھی عجیب روایت یہ ہے کہ ایک قوم نے اپنے نبی کی خدمت میں بد صورت اولاد پیدا ہونے کی شکایت کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی کہ انہیں حکم دیجئے اپنی حاملہ عورتوں کو نہی دانہ^② کھلائیں تاکہ اولاد خوبصورت پیدا ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی عورتوں کو حالت حمل میں نہی دانہ اور بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھلایا کرتے۔ جبکہ نہی دانہ حمل کے تیسرے چوتھے مہینے میں کھلانا چاہئے۔

قوی لوگوں کے لیے افضل کیا ہے؟

ان سب باتوں کے باوجود قوی لوگوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ علاج نہ کریں، یہ بات دین کے عزائم میں سے ہے اور اُولُو الْعَزْمِ صِدِّیقین کا طریقہ ہے، کیونکہ دین پر چلنے کے دو راستے ہیں:

﴿۱﴾ تَزَكِّي دینا اور عَزَمَت کا راستہ۔

﴿۲﴾ وَشَعَتْ وَرُخَصَتْ کا راستہ۔

اب جو قوی ہو وہ مشکل راستے کو اپناتا ہے، یوں وہ اقرب و اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے، یہ مقام مُقَرَّبین کا ہے جن کا شمار سابقین میں ہوتا ہے مگر جو کمزور ہو وہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے، یہ مُخْتَلِل دور میانہ راستہ ہے لیکن پہلے راستے سے کچھ طویل ہے، اس راہ پر اصحابِ یسین چلتے ہیں جن کا شمار مُقَرَّبین میں ہوتا ہے۔

مؤمنین کی بعض اقسام

مؤمنین میں قوی و کمزور اور نرم و سخت ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عَزَّوَجَلَّ ہے کہ سرور

①..... تفسیر طبری، سورۃ الاسراء، تحت الآیۃ: ۴، ۲۱/۸، حدیث: ۲۲۰۵۸، بتغیر قلیل

②..... ایک پھل کا نام جو ناشپاتی اور سیب کے مشابہ ہے۔ (نفت)

کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: قَوِیْ مَوْسِنَ اللہِ عَزَّوَجَلَّ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہر ایک میں خیر ہے۔^①

ایک روایت میں ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بعض مومنین ایسے ہیں جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں بٹھڑے بھی سخت ہیں اور بعض دودھ سے بھی غم ہیں۔^②

بعض مومنین کے اوصاف

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے قوی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: مومنین کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے۔^③

اسی مفہوم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

أَصْلُهُا ثَابِتٌ وَقَرَّ عَہَا فِی السَّمَآءِ^④ ترجمہ کنز الایمان: جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں۔

(پ ۱۳، ابراہیم: ۲۴)

ایک مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مومنین کی مثال (گندم کی) اُس بالی کی طرح ہے جسے ہوائیں دائیں بائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔^⑤

سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے کھانا کھلانے والے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے مومنین کی مثال اس کھجور کی مثل ہے جسے کھایا جائے تو بھی عمدہ ہوتی ہے اور رکھ دیا جائے تو بھی عمدہ ہی رہتی ہے۔^⑥ جبکہ کھانا مانگنے والے کے اوصاف کو یوں بیان فرمایا کہ ایسے مومنین کی مثال اس چبوتلی کی طرح ہے جو گرمیوں میں سردیوں کا کھانا جمع کرتی رہتی ہے۔^⑦

①..... مسلم، کتاب القدر، باب فی الأمر بالقوۃ... الخ، ص ۱۴۳۲، حدیث: ۲۶۶۴

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۲/۲، حدیث: ۳۶۳۴

③..... بخاری، کتاب الادب، باب ما لا یتستحب من العقی للفقہ فی الدین، ۱۳۲/۳، حدیث: ۶۱۲۲

④..... مسند بزار، مسند انس، ۱۳/۴۵۰، حدیث: ۷۲۱۸

⑤..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ۲/۲۳۹، حدیث: ۶۸۸۹

⑥..... فردوسی الاخیار، باب النبی، ۲/۳۲۲، حدیث: ۶۷۳۶

مَعلوم ہوا اضعف و قوت، بُزدلی و بہاؤری اور صبر و بے صبری میں مؤمنین کے اوصاف مختلف ہیں، فرق بالکل واضح ہے کہ ایک شخص قوت و بلندی میں کھجور کے درخت کی مثل ہو، اس کا قلب ثابت ہو اور بہت و عزم آسمان کی وسعتوں کو چھو رہا ہو جو اپنا پھل دوسروں کو کھلا دے اور کچھ جمع کر کے نہ رکھے، جبکہ دوسرا شخص چوٹی کی طرح کمزور ہو، کھانا تلاش کرتا رہے اور ملنے پر اپنے پاس جمع کر لے۔

سرکار کی نظر کیسی اڑ

(صاحب کتاب امام اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ ابوطالب علیہ رحمۃ اللہ اتقویٰ فرماتے ہیں) اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کے فضائل بیان کیے اور ان کی تعریف فرمائی کہ وہ (اپنی بیماری دور کرنے کے لیے) دم کرواتے ہیں نہ داغتے ہیں، ^① بلکہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حساب کے بغیر جنت میں داخلے کا سبب توکل سے وابستہ ہونا بتایا اور اس بات کی بھی خبر دی کہ وہ بیماریوں کا علاج توکل کی بنا پر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ ^② تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمادی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اسی راستے پر گامزن ہیں، ان کے پاس زادِ راہ بھی موجود ہے اور وہ اس راستے پر چلنے کی قوت بھی رکھتے ہیں، لہذا انہیں اہل جانتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمادی مگر جب ایک اور صحابی نے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (پر کرم کی بارش ہوتے دیکھ کر ان) کی پیروی کرتے ہوئے عرض کی کہ میرے لیے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا فرمادیجئے۔ ^③ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس راہ کا مسافر پایا نہ اس کے پاس کوئی زادِ راہ دیکھا

①..... مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

②..... المرحم السابق

③..... مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

اور نہ اس راہ کا اہل جانا، اس لیے کہ مقامات میں کسی کی پیروی کی جاسکتی ہے نہ کسی کی مشابہت اختیار کی جاسکتی ہے جیسا کہ کوئی ان کے حصول کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان مقامات کا تعلق دلوں کے وجدان اور مشاہدہ حبیب کے باعث حاصل ہونے والے غیب کے مشاہدات سے ہوتا ہے، لہذا جو ان مقامات کی بلندی تک رسائی کی قوت نہ رکھتا ہو وہ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی آوندھے منہ گر پڑتا ہے، لہذا جب آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس صحابی کے موجودہ مقام کو دیکھا اور مزید آگے بڑھنے کی قوت نہ پائی تو اسے اس کے مقام کی حد پر ہی ٹھہرنے کی تاکید کی اور اس کی کمزوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ غلغلہ تم سے سبقت لے گیا ہے۔^(۱) اس لیے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کرم فرمانے والے اور سب کے حبیب ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک عقل مند حاکم جب دو گواہوں میں سے ایک کو کمزور پائے تو کہے کہ ایک گواہ مزید لاؤ اور وہ اس بات کی صراحت نہ فرمائے کہ گواہ مجروح ہے، کیونکہ اگر وہ گواہ عادل ہوتا تو وہ اسی کی گواہی قبول کر لیتا اور مزید گواہ لانے کا مطالبہ نہ کرتا۔

ہم ہی اس قابل نہیں

یاد رکھئے! مقامات اپنی طرف آنے والوں کے لیے تنگ نہیں ہوتے اور نہ اللہ غزوہ جہل کے محبوب، دانائے غیوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان مقامات پر کسی کو فائز کرنے میں بخیل ہیں، جیسا کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے کسی بھی معاملے میں بخیل نہ فرمانے کے متعلق فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿۳۰﴾ (پ: ۳۰، النکویہ: ۲۲) ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

بلکہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اپنے اس صحابی میں قوت کا مشاہدہ نہ کیا اور اس میں واضح کمزوری کو دیکھا کہ وہ اس مقام کے قابل نہیں تو اسے اس مقام پر فائز نہ فرمایا۔

زخم کو داغ کر علاج کرنا

کئی احادیث مبارکہ میں زخم کو داغ کر علاج کرنے کی ممانعت بھی مروی ہے۔^(۲) چنانچہ،

[۱]..... مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی دخول طوائف... الخ، ص ۱۳۶، حدیث: ۲۱۸

[۲]..... بخاری، کتاب الطب، باب الشفاء فی ثلاث، ۱/۴، حدیث: ۵۶۸۱

دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے

مَرُوی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کا علاج کرنا چاہا مگر (آپ ﷺ نے اسے داغنے کی اجازت نہ دی اور) وہ اسی بیماری میں مر گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ تَنْزُرُ شت ہو جاتا تو تم کہتے کہ میں نے اسے ٹھیک کر لیا۔ ایسا آپ ﷺ نے اس لیے فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بعض نفوس میں یہ دُعوہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شفا اور نفع دوا سے ہوا ہے اور یہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مُحَقِّقین رَحِمَهُمُ اللہُ الْغَنِيُّ نے اس خدشے کے پیدا ہونے کی وجہ سے علاج مُتَالِج کو پسند نہیں کیا۔

شفا کون دیتا ہے؟

حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے بارگاہِ خداوندی میں عَرْض کی: اے میرے رب! دوا اور شفا کا تعلق کس سے ہے؟ ارشاد فرمایا: مجھ سے۔ عَرْض کی: پھر طبیب کیا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: وہ اپنا رِزْق کھاتے ہیں اور میرے بندوں کے دل بہلاتے ہیں یہاں تک کہ انہیں میری طرف سے شفا یا موت مل جاتی ہے۔

مُتَوَكِّل کے لیے علاج نہ کرنا بہتر ہے

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ اٰلِہٖ وَسَلَّم فرمایا کرتے تھے: مجھے یہ بات پسند ہے کہ جو شخص تَوَكَّل کا عقیدہ رکھے اور اس راہ پر چلنے والا بھی ہو تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ علاج کے مُعَامَلہ میں دوائی وغیرہ اِشْتِمَال نہ کرے۔

فرشتوں کی سلامی سے عرومی

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمران بن حُصَیْن رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیمار ہو گئے، لوگوں نے آپ کو جِسم پر داغ لگوانے کا مشورہ دیا مگر آپ نے منع کر دیا۔ لوگوں کے اِصرار اور حاکم وقت زیادہ کے مَجْبُور کرنے پر آپ نے اپنے جِسم پر داغ لگوا لیا۔ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرمایا کرتے: پہلے میں نُور دیکھا کرتا تھا، آوازیں سنا کرتا تھا، فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے مگر جب میں نے داغ کے ذریعے علاج کیا تو یہ سب چیزیں مجھ سے جُدا ہو گئیں۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے آپ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے اور آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ان سے بڑے مانوس تھے، مگر داغ لگوانے کے بعد فرمایا کرتے تھے: میں نے کئی مرتبہ جسم پر داغ لگوائے مگر خدا کی قسم! کچھ فائدہ ہوا نہ اس مرض سے چھٹکارا ملا۔ پھر آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کے ساتھ پہلے والے معاملات آپ پر ظاہر فرمادیے۔

فرشتوں سے ملاقات ایک اعزاز ہے

حضرت سیدنا عمران بن حصین رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سیدنا مظرف بن عبد اللہ رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ کو فرشتوں سے ملاقات ختم ہو جانے کے متعلق بتا دیا تھا، پھر (معاملات کی بحالی پر) ان سے فرمایا: کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرشتوں کے معاملات دوبارہ لوٹا کر مجھے پھر سے یہ اعزاز بخش دیا ہے؟ (صاحب کتاب امام آجمل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَۃُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں) اگر حضرت سیدنا عمران بن حصین رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے نزدیک داغ کے ذریعے علاج کروانا گناہ نہ ہوتا تو آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اس پر شرمندہ ہوتے نہ اس سے توبہ کرتے، نیز اگر یہ بات باعث نقصان نہ ہوتی تو فرشتوں کو آپ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے دور نہ کیا جاتا۔

سلف صالحین کے علاج نہ کروانے سے متعلق چند واقعات

سیدنا ابو بکر صدیق کا علاج نہ کروانا

ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیمار ہوئے تو ان کی خدمت میں عرض کی گئی: کیا ہم آپ کے لئے کوئی طبیب بٹوائیں؟ ارشاد فرمایا: میرا طبیب مجھے دیکھ چکا ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں جو چاہوں کر لینے والا ہوں۔

سیدنا ابو ذر کا علاج نہ کروانا

حضرت سیدنا ابو ذر رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی بیماری میں کسی نے عرض کی: آپ کو کیا بیماری ہے؟ ارشاد فرمایا:

مجھے گناہوں کا مرض ہے۔ عرض کی گئی: آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا: اپنے گناہوں کی مغفرت۔ لوگوں نے عرض کی: کیا ہم آپ کے لئے کسی طبیب کو بلائیں؟ فرمایا: طبیب (یعنی رب عَزَّوَجَلَّ) نے ہی مجھے بیمار کیا ہے۔

سینا ابو ذر غفاری کا علاج نہ کروانا

حضرت سینا ابو ذر غفاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ آشوبِ چشم میں مبتلا ہوئے تو عرض کی گئی: کاش! آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروالیں (تو تہذرت ہو جائیں)۔ ارشاد فرمایا: مجھے ان کی فکر نہیں۔ عرض کی گئی: آپ (اگر علاج نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم) اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کیجئے کہ وہ آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ فرمایا: میں دُعا میں جو مانگتا ہوں وہ ان آنکھوں سے زیادہ اُنہم ہے۔

توکل کب صحیح ہوتا ہے؟

حضرت سینا ابو محمد سہل بن عبد اللہ ثَنَرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے عرض کی گئی: بندے کا توکل کب صحیح ہوتا ہے؟ فرمایا: جب اس کے جنم میں کوئی تکلیف ہو اور مال میں نقصان ہو تو اپنے توکل کی بنا پر ان کی طرف نہ دیکھے بلکہ احکامِ خداوندی کی بجا آوری کو پیشِ نظر رکھے۔

سینا نازع بن خثیم کا علاج نہ کروانا

حضرت سینا نازع بن خثیم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو فالج کا مرض لاحق ہوا تو ان سے عرض کی گئی: کاش! آپ اس کا علاج کرواتے (تو تہذرت ہو جاتے)۔ فرمایا: میں نے ارادہ کیا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ قومِ عاد و ثمود اور کنوئیں والے اور ان کے درمیان جو بہت سی قومیں گزریں انہیں بھی تکالیف آئی تھیں اور ان میں طبیب بھی موجود تھے، مگر علاج کرنے اور کروانے والے سب ہلاک ہو گئے اور انہیں کسی علاج نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

نماز کے لیے فالج سے شفا کی دعا

حضرت سینا عبد الواحد بن زید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو فالج کا مرض لاحق ہوا اور آپ نماز میں قیام سے مغلُوب ہو گئے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا کی کہ وہ انہیں صرف نماز کے اوقات میں شفا عطا فرما دیا کرے اور پھر

بعد میں عرض کی حالت آجایا کرے۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اِس طَرَح چاک و چونہ کھڑے ہو جاتے جیسا کہ پہلے انہیں رُتبی سے باندھ رکھا ہو، جب نماز پڑھ لیتے تو پھر قَائِل کی حالت طاری ہو جاتی جیسا کہ پہلے تھی۔

ترکِ علاج خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا

سَلَفِ صَلَاحِیْنَ اور صِدِّیقِیْنَ رَحْمَتُہُمُ اللّٰہُ اَلْبَیِّن میں سے ایک کثیر تعداد نے علاج نہیں کروایا بلکہ ان کی تعداد تو شمار سے بھی باہر ہے، مگر یہ علاج نہ کر دانے کا حکم خواص کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب ان 70 ہزار لوگوں کا ذکر کیا جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے، پھر ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اِرشاد فرمایا کہ وہ داغ کے ذریعے علاج کرتے ہیں نہ دم کے ذریعے، تو حضرت سَیِّدُنا عِکْرَہُ بنِ مَحْسَنِ اَسَدِی رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! اللہ عَزَّوَجَلَّ سے دُعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمادے۔ لہذا آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کے حَق میں دُعا فرمادی، مگر جب ایک اور صحابی نے حضرت سَیِّدُنا عِکْرَہُ بنِ مَحْسَنِ اَسَدِی رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ (پر کرم کی بارش ہوتے دیکھ کر) عرض کی کہ میرے لیے بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی دُعا فرمادیجئے۔ تو آپ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: عِکْرَہُ تم سے سَبَقَتْ لے گیا ہے۔^①

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سَیِّدُنا شیخ ابُو طَالِب ثَمَلِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ اَلْبَیِّن فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اپنے اس صحابی کے حَق میں دُعا نہ کرنے کا سبب بُخل نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوی اور خواص کا راستہ ہے جس پر عام اور کمزور لوگ نہیں چل سکتے جیسا کہ عام لوگوں کے راستے پر خواص نہیں چلا کرتے۔

بخار دل کو صاف کرتا ہے

ایک عارف فرماتے ہیں کہ میرا دل سب سے زیادہ صاف اس وقت ہوتا ہے جب مجھے بخار ہوتا ہے۔

فکر دنیا سے بے نیازی کا انعام

عارفین رَحْمَةُ اللهِ الْبُيُوتِ کے وجدان میں سے ایک حکایت یہ عرووی ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِمَا السَّلَام کی ملاقات کسی ویران و بیابان جنگل میں ہوئی تو حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام سے بھوک کا تذکرہ کیا، انہوں نے عرض کی: بیٹھ جائیے، دُعا کرتے ہیں (اللہ عَزَّوَجَلَّ کچھ بھیج دے گا)۔ چنانچہ حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام نے (زیر لب) کچھ پڑھا تو ایک ہرن کہیں سے آیا اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان کھڑا ہو کر (خود بخود) دو برابر برابر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جو آدھا ٹکڑا حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام کے سامنے گر اوہ بھنا ہوا تھا جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے سامنے گرنے والا ٹکڑا کچا تھا، حضرت سیدنا خضر عَلَیْہِ السَّلَام نے آپ سے عرض کی: اٹھئے اور اسے پکانے کی فکر کیجئے جیسا کہ اس کی فکر میں مبتلا تھے، آگ جلا کر اپنے حصے کو پکائیے اور تَنَاقُل فرمائیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے آگ جلائی اور اپنا حصہ بھون کر کھایا، پھر فارغ ہونے کے بعد پوچھا: یہ آدھا حصہ جو آپ کی طرف گرا تھا بھنا ہوا کیوں تھا؟ عرض کی: اس لیے کہ دنیا میں مجھے کوئی امید باقی نہیں۔ ایک قول میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے مخلوق میں کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔

سیدنا ابو محمد تسری کے نزدیک علاج نہ کروانا

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تَسْرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی کا مَذْہَب یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے علاج کروانے سے افضل یہ ہے کہ علاج نہ کروایا جائے، خواہ نیکیوں میں کمی اور فراغت میں کوتاہی ہو۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے مگر آپ نے علاج نہ کیا حالانکہ دیگر لوگ اس بیماری سے نجات کے لیے علاج کیا کرتے تھے۔ بلکہ جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا بیماری کے سبب نیک اعمال کی طاقت نہیں رکھتا مگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے اور دیگر نیک اعمال کرنے کی خاطر علاج کا اہتمام کر رہا ہے تو اس پر تَعَجُّب کا اظہار فرماتے اور ارشاد فرماتے: جسمانی قوت حاصل کرنے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لئے علاج کروانے سے بہتر ہے کہ یہ رَضَائِ الٰہی پر راضی رہے اور بیٹھ کر نماز پڑھے۔

ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟

جب آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے دوا استعمال کرنے کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو ارشاد فرماتے: ہر وہ شخص جو دوا استعمال کرے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ دوا استعمال کرنے میں کمزور یقین والوں کے لئے گنجائش ہے، البتہ جو لوگ دوا استعمال نہیں کرتے وہ افضل ہیں، کیونکہ جو بھی دوا استعمال کی جائے اگرچہ ٹھنڈا پانی ہو اس کے مُتَعَلِّق ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟ اور جو استعمال نہ کرے گا اس سے کوئی سوال نہ ہو گا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں کہ جس نے ٹھنڈا پانی بھی دوا کے طور پر استعمال کیا اس سے اس کے مُتَعَلِّق پوچھا جائے گا۔

قلوب کے ذرہ بھر عمل کی فضیلت

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل شترى عَنِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے قول کی حقیقت یہ ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے نزدیک افضل عَمَل یہ ہے کہ بندہ اپنی قوت و طاقت کو کمزور کرے یہاں تک کہ اس کا نفس رَضَاۓ خُداوندی کے خُصُول کے لیے ذرہ برابر کوئی (غَلَط) حرکت نہ کرے، اس لیے کہ قلوب کا ذرہ بھر عَمَل مثلاً تَوَكُّل، صَبْر اور رَضَا ظاہری اَعْمَال کے پہاڑ برابر اَعْمَال سے افضل ہوتا ہے۔ یہ اہل بصرہ کا مَذْہَب ہے کہ وہ طویل بھوک کے ذریعے اپنی قوت کو ختم کر دیتے تاکہ ان کے نفس کمزور ہو سکیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نفس کی قوت میں اس کی شہوات کی قوت اور صفات کا غلبہ پایا جاتا ہے، جس سے گناہ، ہوائے نفس کی کثرت، طولِ رَعْبَت، دنیا کی جزص اور زندگی سے مَحَبَّت پیدا ہوتی ہے۔

بیماریوں کے چند فوائد

بیماریوں کا پہلا فائدہ

حضرت سیدنا ابو محمد سہیل شترى عَنِہِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ارشاد فرماتے ہیں: جب اللہ عَزَّوَجَلَّ نفس پر اس جگہ سے بیماریاں نازل کرتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا تو وہ ان بیماریوں سے شفا پانے کے لیے کوئی

علاج نہیں کرتا، اس لیے کہ بیماری کمزوری کی انتہا کا نام ہے اور یہ شہادت کو ختم کرنے کا انتہائی بہتر طریقہ ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اجسام کی بیماریاں رَحْمَت اور دلوں کی بیماریاں سزا ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: جسمانی امراض صِدِّیقین کے لیے اور قلبی امراض مُتَنَفِّقین کے لیے ہیں۔

مومن اور منافق میں فرق

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تو مومن کو پائے گا کہ اس کا دل خوب صحت مند اور جسم بہت کمزور ہو گا جبکہ منافق کو پائے گا کہ اس کا جسم خوب صحت مند اور دل بہت زیادہ کمزور ہو گا۔

آوارہ گدھے بیمار نہیں ہوتے

اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: کیا تم آوارہ گدھوں کی طرح بننا چاہتے ہو کہ کبھی بیمار پڑو نہ کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئے؟^①

مومن کا جسمانی یا مالی مصیبت کا شکار رہنا

منقول ہے کہ مومن کبھی جسمانی بیماری یا مالی قلت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک قول میں ہے کہ وہ کسی کے غلبے یا ذلت سے خالی نہیں ہوتا۔

علاج نہ کرنے والے کے فضائل

بندہ اگر علاج نہ کروائے تو اسے کئی نیک اعمال کی توفیق حاصل ہوتی ہے: وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے آنے والی ابتلا و آزمائش پر صبر کرنے کی، اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پر راضی رہنے کی اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کی نیت کر لیتا ہے۔ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہے کہ یہ باتیں اس کے رب کے نزدیک اچھی ہیں اور اس لیے بھی کہ وہ اس معاملے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت اور آخرت میں اس کا بہتر ہونا خوب جانتا ہے کہ وہی حکیم و علیم رب ہے۔

اس کا رب اس سے اچھی طرح آگاہ ہے، اس پر اس کی نگاہِ کرم ہے، وہ اس کا مُشْتَخَب بندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے اسے بیماریوں میں مبتلا کر کے معاصی کا شکار ہونے سے باندھ رکھا ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ فُتْر میرا قید خانہ اور بیماری میری قید ہے، میں اپنی مخلوق میں سے جسے پسند کرتا ہوں اس قید خانے میں بند کر دیتا ہوں، لہذا اگر میرا بندہ علاج کر کے عافیت پالے تو وہ اس بات سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ اس کا نفس قوی ہو جائے اور یوں اس کی نفسانی خواہشات اسے فساد میں مبتلا کر دیں، اس لیے کہ معاصی کا تعلق عافیت سے ہے، چنانچہ سال بھر بیمار رہنا ایک گناہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

گناہ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں

ایک شخص کی (کافی عرصہ بعد) کسی عارف سے ملاقات ہوئی تو عارف نے اس سے پوچھا: مجھ سے جدِ اہو کر کیسے رہے؟ عرض کی: صحیح سلامت رہا۔ تو اس عارف نے ارشاد فرمایا: اگر تم نے (اس عرصے میں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہیں کی تو واقعی سلامتی کے ساتھ رہے اور اگر نافرمانی کر چکے ہو تو بھلا گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرے اس کے لئے کوئی سلامتی نہیں۔

شیر خدا کے نزدیک عید کا دن

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَہُ اللہُ تَعَالٰی وَجْہُہُ الْکَرِیْم نے عید کے دن عراق کی ایک نبطی قوم کو زیب و زینت اختیار کرتے دیکھ کر دریافت فرمایا: ان لوگوں نے یہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! یہ ان لوگوں کی عید کا دن ہے۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا: ہر وہ دن جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی نہ ہو وہ ہمارے لئے عید کا دن ہے۔

عافیت و مالداری بھی گناہ کا سبب ہیں

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَلَّاسُكُمْ مَّا تَجِبُونَ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں

و کھانچا تمہاری خوشی کی بات۔

(پ ۴، آل عمران: ۱۵۲)

ایک قول کے مطابق یہاں خوشی کی بات سے مراد عافیتیں اور مال داری ہے۔

فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ

فرعون نے جو یہ کہا تھا کہ ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ (پ ۳۰، السجۃ: ۲۴) ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ ﴿تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ طویل عرصہ تک صحت مند رہا، 400 سال تک اس کے سر میں دزد ہو انہ کبھی بخار ہوا اور نہ کبھی کسی رگ میں تکلیف ہوئی۔ چنانچہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، حالانکہ اگر روزانہ اس کے آدھے سر میں دزد ہوتا یا وہ بخار کی پیش میں مبتلا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کرنے کی اسے کبھی فرصت نہ ملتی۔

تندرستی کے باعث نافرمانی کی وجہ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب نسفی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یاد رکھئے! انسان جس طرح مال کے ذریعے نافرمانی کرتا ہے اسی طرح صحت و تندرستی کے باعث بھی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ صحت و عافیت کی وجہ سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا جیسا کہ مال کی وجہ سے وہ کسی کی پروا نہیں کرتا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک میں فتنہ و آزمائش ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاٰ ۚ ﴿۱﴾ اَنْ سَرَّاهُ ۙ اَسْتَعْتَبُ ۙ ﴿۲﴾ (پ ۳۰، المق: ۶، ۷)

ترجمہ کنز الایمان: ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔

اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے: دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں: صحت و تندرستی اور فراغت۔^①

صحت و عافیت کی حالت میں گناہوں سے محفوظ رہنا ایک دوسری نعمت ہے جیسا کہ حالت غما میں گناہوں سے محفوظ رہنا نعمت در نعمت ہے اور یہ دوزخ ذیل آیت مبارکہ کی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

① بخاری، کتاب الرقاق، باب ماجاء فی الرقاق... الخ، ۲۲۲/۲، حدیث: ۶۲۱۲

اَذْهَبْتُمْ طِبَابَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ترجمہ کنز الایمان: تم اپنے حصہ کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فاکر چکے۔ (پ ۲۶، الاحادیث: ۲۰)

بیماریوں کا دوسرا فائدہ

بیماریاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، لیکن جب بندہ بیماری کو بُرا جانتا ہے تو اس پر اس کے گناہ کثرت سے باقی رہ جاتے ہیں۔

بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: بندہ بخار اور تپش میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ زمین پر چلتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔^①

سال بھر کے گناہوں کا کفارہ

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔^②

سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی علیہ رحمۃ اللہ انقوی فرماتے ہیں) اس روایت کی تاویل میں جو سب سے بہترین بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کے بخار کا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کی قوت ختم کر دیتا ہے اور ایک قول میں ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں^③ اور ایک دن کا بخار ہر جوڑ پر اثر انداز ہوتا ہے^④ لہذا ہر جوڑ (کا بخار) ایک دن کا کفارہ بن جاتا ہے۔

①..... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی ہریرہ، ۳۶۲/۵، حدیث: ۶۱۲۴، مقبولاً

②..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب المرض والکفارات، الجزء الاول، ۲۳۹/۳، حدیث: ۵۰

③..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی اطاعة الادی عن الطريق، ۴/۳۱۱، حدیث: ۵۲۴۲

④..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، باب ما قالوا فی ثواب العمی والمرض، ۱۱۹/۳، حدیث: ۱۸

بخار میں مبتلا رہنے کی تمنا

جب سرکارِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بخار گناہوں کا کفارہ ہے۔^(۱) تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے بارگاہِ خداوندی میں ہمیشہ بخار میں مبتلا رہنے کی دُعا کی۔ چنانچہ اِنْتِقَالَ فرمانے تک آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ پر بخار کی کَیْفِیَّتِ طاری رہی۔ انصار کی ایک جماعت سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے کہ انہوں نے بھی بخار میں مبتلا رہنے کی دُعا کی تھی۔

ناپینا ہونے کی تمنا

اسی طرح مروی ہے کہ جب سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جس بندے کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہے تو اس کے لئے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔^(۲) یہ سن کر کئی انصاری صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ ناپینا ہونے کی تمنا کرنے لگے۔

بیماری سے بچنا بھی جائز ہے

جب بخار نے حضورِ نبی پاک، صاحبِ اولاد صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضری کے لیے اجازت طلب کی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے ارشاد فرمایا: اہلِ قبا کی طرف جاؤ۔^(۳) (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب خلی علیہ رَحْمَةُ اللہِ اَقْرَبُی فرماتے ہیں) آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا بخار کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دینا و زنج ذیل فرمانِ باری تعالیٰ کی دو صورتوں میں سے ایک صورت میں مروی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

فِیْہِ رَجَالٌ یُّحِبُّوْنَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا
تَرْجَمَ کَنْزُ الْاِیْمَانِ: اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھر ہونا چاہتے ہیں۔

(پ ۱۱، النوبة: ۱۰۸) چاہتے ہیں۔

[۱]..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب المرض والكفارات، الجزء الاول، ۲/۲۳۹، حدیث: ۵۰

[۲]..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ذهاب البصر، ۱۸۰، ۱/۷۹، حدیث: ۲۲۰۸، ۲۲۰۹

[۳]..... مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ، ۵/۵۴، حدیث: ۱۴۲۰۰

معجم کبیر، ۲۲۶/۶، حدیث: ۶۱۱۳

مُرادیہ ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی بیماریوں سے صاف ستر اہونا چاہتے ہیں۔

جو مصیبت پر خوش نہ ہو، عالم نہیں

حضرت سیدنا عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اِرشاد فرماتے ہیں: وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے جسم اور مال پر آنے والی مصیبتوں سے خوش نہ ہو۔ اس لیے کہ اس صورت میں اس کے گناہوں کے کفارے کی اُمید ہوتی ہے۔

کون کیسی بیماریوں سے آزمایا جاتا ہے؟

صِدِّیقین جسمانی بیماریوں سے آزمائے جاتے ہیں جبکہ مُتَافِقین قلبی بیماریوں سے آزمائے جاتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کمزوری کے سبب گناہوں اور سرکشی سے محفوظ رہتا ہے جبکہ قلبی بیماریوں میں مبتلا ہو کر وہ اُخروی اعمال اور یقین کی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَ اَسْبَغْ عَلَیْکُمْ نِعْمَہٗ ظَاہِرَہٗ وَّاٰبَاطَہٗ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر

(ب ۲۱، لقمان: ۲۰) اور تمہیں۔

ایک قول کے مطابق یہاں ظاہری عافیتیں اور باطنی ایبتلائیں مُراد ہیں، کیونکہ یہ بھی اُخروی نعمتیں ہیں۔

آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے

مُرادی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام نے ایک شخص کو بڑی آزمائش میں مبتلا دیکھا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے رب! اس پر رَحْم فرما۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے وحی فرمائی: جو رَحْم اس پر ہو رہا ہے اس سے زیادہ اور کیسے رَحْم ہو گا۔ (صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی عَلَیْہِ رَحْمۃُ اللہِ الْقَوِیُّ فرماتے ہیں کہ) اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ رَا جُنُہُمْ وَ کَشَفْنَا مَا بِہُمْ مِنْ صُرٍّ لَّکَجُوا

فِی طُعْیَانِہُمْ یَعْمُہُونَ ۝ (ب ۱۸، المؤمنون: ۵۵)

ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا (اِکسان فراموشی) کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ نے یہاں یہ خبر دی ہے کہ ان پر رَحْم نہ کرنے کا سبب ان پر نُطْف و رَحْمَت ہی ہے۔

جُذام میں مبتلا شخص کی حکایت

حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ سے مَرُوی ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بصرہ کے اطراف کی طرف نکل گئے، چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی غار کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جُذام میں مبتلا ایک شخص ہے جس کے جسم سے پیپ اور کچ لہو بہہ رہا تھا، انہوں نے اس شخص سے فرمایا: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے بندے! اگر تو بصرہ چلا جائے تو اس بیماری کا علاج کرا سکتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے آسمان کی طرف اپنی نگاہیں بلند کیں اور غرض کی: اے میرے مالک! میرے کس گناہ کے سبب تو نے ان لوگوں کو مجھ پر مُسَلِّط فرمادیا ہے؟ کہ یہ سب مل کر مجھے تجھ سے ناراض کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں تیری قضا کو ناپسند کروں۔ اے میرے مالک! میں تجھ سے اپنے اس گناہ کی مُعافی مانگتا ہوں، تجھے حق ہے کہ تو مجھ پر عتاب فرمائے، میں کبھی اس گناہ کا اعادہ نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سے لوٹ آئے۔

آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے

ایک روایت میں ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ہم انبیائے کرام کا گروہ سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد دَرَجَہ بدرَجَہ ہر شخص کا بَقْدَرِ اِیمانِ اِمْتِحَان لیا جاتا ہے۔^① اگر اس کا ایمان سخت ہو تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر ایمان کمزور ہو تو آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے۔ جیسا کہ تم سونے کو آگ میں ڈال کر پَرکھتے ہو، چنانچہ ان میں سے بعض لوگ خالص سونے کی طرح نکلتے ہیں اور بعض اس سے کم دَرَجَہ کے ہوتے ہیں، جبکہ بعض جلے ہوئے (کوئلے کی مانند) سیاہ نکلتے ہیں۔

آزمائش پر صبر کرنے یا خوش ہونے کا انعام

اَوَّل بَیْت کے طریق سے مَرُوی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزما تا ہے، اگر وہ صبر کا دامن تھامے رکھے تو اسے مقامِ محبتیٰ پر فائز فرماتا ہے (یعنی اپنے خاص بندوں میں اسے چن لیتا ہے) اور اگر وہ اس آزمائش پر خوشی کا اظہار بھی کرے تو اسے مقامِ مصطفیٰ پر فائز فرماتا ہے (یعنی اسے اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے)۔^①

بیماریوں کا تیسرا فائدہ

بیماریوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ فرشتہ بندے کے لیے ان نیک اعمال کی مثل اعمال لکھتا ہے جو وہ حالتِ صحت میں کیا کرتا تھا اور اس کے لیے ویسا ہی اجر و ثواب لکھتا ہے جو عام طور پر ایسے اعمال بجالانے والوں کے لیے لکھتا ہے،^② بلکہ اس کے (حالتِ صحت میں کیے جانے والے) اعمال سے بھی بہتر نیک اعمال لکھتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات حالتِ صحت میں سمر انجام دیئے جانے والے اعمال میں کوئی خرابی بھی ہو جاتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندے کے لیے اس بات کو پسند فرمانا کہ وہ اسے تکلیف میں مبتلا کرے اس بات سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے یہ بات پسند کرے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر نیک اعمال بجالائے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: افضل عمل وہ ہے جسے نفس پسند نہ کریں۔^③

ایک قول کے مطابق یہاں جان و مال پر آنے والے مصائب مُراد ہیں، کیونکہ نفس اسے پسند نہیں کرتا، حالانکہ یہ مصائب اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مفہوم میں فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ
عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۚ

لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بُری لگے اور وہ تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ (پ ۲، البقرہ: ۲۱۶)

بعض اوقات بندہ فقر، بیماری، افلاس، نقصان اور گم نامی پسند نہیں کرتا حالانکہ یہ ساری چیزیں آخرت

①..... فردوس الاخبار، ۱۵۱/۱، حدیث: ۹۷۶

②..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو ۵۵۱/۲، حدیث: ۶۴۹۲

③..... معاصیہ النفس لاین ابی العنیا، باب العذر علی النفس... الخ، ص ۱۲۳، حدیث: ۱۱۳

میں اس کے لیے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ عمدہ ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات وہ مال داری، تھنڈی سستی، اور شہرت کو پسند کرتا ہے حالانکہ یہ سب چیزیں اس کے لیے اللہ عزوجل کے ہاں بُری ہیں اور انجام کے لیے لحاظ سے بھی اس کے لیے بدتر ہیں۔

بیماری گویا رب کی قید ہے

حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ عزوجل فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے بندے کے لئے (اس کی بیماری کے دوران) ذہنی نیک اعمال لکھو جو وہ (عالتِ صحت میں کیا) کرتا تھا کہ وہ میری قید میں ہے، ^① اگر اسے آزاد کیا تو پہلے سے اچھا خون اور گوشت دوں گا اور اگر وفات دی تو اپنی رخصت کی جانب بلواؤں گا۔ ^②

انقرض کسی صفت کا بدل دینا اللہ عزوجل کے حسنِ اختیار کی وجہ سے ہے اور یہ بات بندے کے لیے دنیا و آخرت اور نفسانی خواہشات سے خدِ ذرّہ بہتر ہے۔

شفا کب اور کیسے؟

توکل اور توکلِ توکل میں اصل یہ ہے کہ مُتوکل کو اپنے توکل کی بنا پر یہ یقین ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک وقت مُعین ہے، جب وہ وقت ختم ہو گا تو اللہ عزوجل کے اذن سے بیماری سے بھی یقیناً شفا مل جائے گی۔ مگر اللہ عزوجل بعض اوقات یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اگر بندے نے علاج کیا تو وہ اسے 10 دن میں شفا عطا فرمائے گا اور اگر علاج نہ کیا تو 20 دن میں اسے شفا عطا فرمائے گا تاکہ بیمار شخص کے لیے اللہ عزوجل نے جس شے کو مُباح قرار دیا ہے وہ یہ رخصت حاصل کر سکے۔ چنانچہ وہ چاہے گا کہ جلدی جلدی 10 دن میں ہی صحت پالے تاکہ جلدی صحت یاب ہو جائے اور عاقبتِ پاک سکے، لیکن اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوا سے شفا نہیں ملتی کیونکہ علاج بذاتِ خود نفع مند نہیں، اس لیے کہ اللہ عزوجل ہی شفا و نفع دینے والا ہے، شفا و نفع اس کے افعال ہیں مگر اس

①..... مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو، ۵۵۱/۲، حدیث: ۶۳۹۲

②..... موطا امام مالک، کتاب العین، باب ما جاء في اجر المريض، ۴۲۹/۲، حدیث: ۱۷۹۸

المجروحین لابن حبان، باب الجیم، ۲۶۱/۱، الرقم: ۱۹۸، الجارودین یزید

نے اپنی حکمت کی بنا پر علاج کو ان کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ جڑی بوٹیوں کو پیدا کرتے وقت ہی فطری طور پر اللہ عزوجل نے ان میں یہ دونوں چیزیں رکھ دی تھیں۔

جڑی بوٹیوں سے شفا

اللہ عزوجل نے جڑی بوٹیوں کو علاج کا سبب بنایا ہے وہی ان کی فطرت و جبلت بنانے والا بھی ہے، کیونکہ ان میں علاج کا سبب رکھنا اور انہیں ایک خاص وصف سے نوازنا کسی طبیب کا کام نہیں، اگرچہ بظاہر ان جڑی بوٹیوں سے علاج طبیب ہی کرتا ہے اور شفا و مریض کے درمیان (علاج کا سبب بننے والی) ان خاص جڑی بوٹیوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ علاج اس کے ہاتھوں اس لیے ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس کے رزق کا سبب بن سکے۔ حالانکہ حقیقی طور پر ان جڑی بوٹیوں کو (ان کی مخصوص صفات کی بنا پر) جمع کرنے والا اللہ عزوجل ہی ہے اور وہی ان کے ذریعے شفا دینے والا ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۶﴾
ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے (پ ۲۳، المقت: ۹۶) اعمال کو۔

بھوک پیاس کون مٹاتا ہے؟

اسی طرح عارفین رَحْمَتُ اللّٰهِ الْبَیِّنَاتِ کے نزدیک روٹی بندے کو سیر کرتی ہے نہ پانی اسے سیراب کرتا ہے، جیسا کہ مال کا ہونا بندے کو غنی کرتا ہے نہ اس کا نہ ہونا اسے فقیر بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ عزوجل ہی کھانے اور پلانے والا ہے اور وہی بندے کو سیر ہونے اور سیراب ہونے کی نعمت عطا فرماتا ہے جیسا کہ وہی ہے جو اپنے بندے کو جس شے سے چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے غنی و محتاج بناتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں سیری و سیرابی بھی اسی کی پیدا کردہ ہیں جیسا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے نفَس میں غنا و محتاجی ڈال رکھی ہے، اسی طرح بھوک اور پیاس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ عزوجل ہی ہے، وہی بھوک و پیاس کے وقت کھانا اور پانی عطا فرماتا ہے جس سے بھوک و پیاس ختم ہوتی ہے۔ جیسا کہ وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو بھیجتا ہے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آکر اسے ختم کر دیتا ہے۔

مُؤجِدین کے نزدیک ان سب باتوں کی یقینیت یکنساں ہے، خواہ دن ہو یا رات، بیماری ہو یا اس سے شفا کا ذریعہ بننے والی دوائیاں کہ ان میں کوئی شے اپنی ضد پر غالب آکر اسے ختم کر دے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذن سے ہے۔ عوام میں ان باتوں میں شرک چکنے پھڑپھڑنے والی چیونٹی کی رفتار سے بھی مَکْخُفٰی ہوتا ہے، جبکہ اہل یقین اور صحیح توحید والے ان سب باتوں سے بری ہیں۔ یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے وَرَجِ ذیل فرمانِ عالیشان کی دو صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

الَّذِي آعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ هَدَى ۝ ترجمہ کنز الایمان: جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی۔ (پ ۱، طہ: ۵۰)

مُرادیہ ہے کہ ہر رنگ اور جنس کو اس کی فطرت عطا کی، یعنی ہر شے کو نفع و نقصان کے لحاظ سے اس کی صورت اور اوصاف عطا کئے۔

حصولِ علاج میں نیت کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام

اگر مریض علاج کے ذریعے جلدِ صحت یابی چاہے اور وہ صحت یاب بھی ہو جائے تو یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضاء قدر کی وجہ سے ہے کہ اس نے اسے جلدی صحت عطا فرمادی ہے۔

پہلی قسم

اگر وہ علاج کروانے اور جلدِ صحت یاب ہونے میں یہ نیتیں بھی کر لے کہ وہ اپنے رب کی فرمانبرداری کرے گا اور اس کے احکام کو بجالائے گا تو یہ بات اس کے لیے مزید اجر و ثواب کا باعث ہوگی اور اس کے مقامِ توکل میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔

دوسری قسم

اگر اس نے علاج اس غرض سے کروایا کہ جسمانی طور پر صحت مند ہو جائے اور عافیت پا کر نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو سکے تو یہ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور یوں وہ مباح دُنْیَاوی اشیاء میں داخل ہو جائے گا مگر توکل کی فضیلت نہ پاسکے گا۔ دُنْیَاوی زُندگی اور نعمتوں سے بندہ جس قدر کم بے رغبت

ہو گا اسی قدر اس میں تَوَكُّل بھی کم پایا جائے گا۔

تیسری قسم

اگر جلدِ صحت یابی پانے سے مقصود یہ ہو کہ نفسانی خواہشات کے حصول کی خاطر اس کا نفس قوی ہو جائے اور وہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکے تو وہ گناہ گار ہو گا کیونکہ اس کی نیت بڑی ہے اور وہ بُرائی کا عزم رکھتا ہے۔ یہ شخص مباح دنیا کے حصول سے معشوق دنیا کے طرف چلا گیا ہے اور یہ بات اسے تَوَكُّل کی حد بلکہ اجتہاد سے ہی نکال باہر کرے گی۔ یہ بات قابلِ مذمت دنیا کے دروازوں میں سے ایک ہے۔

چوتھی قسم

اگر جلدِ صحت یابی میں اس کی نیت یہ ہو کہ کاروبارِ حیات میں تَعَرُّف کر سکے اور کمائی کرے تاکہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مال جمع بھی کر لے تو اس کا معاملہ مَحَلِّ نَظَر ہو گا۔ چنانچہ اگر اس نے بَقْدَر ضرورت کمانے کی کوشش کی تاکہ اپنے کمزور اہل و عیال پر خرچ کر سکے اور اپنی کوئی ضرورت و حاجت پوری کر سکے یا کسی کا حق ادا ہو سکے تو اس کا تعلق پہلے گروہ سے ہو گا اور یہ بھی آخرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس پر اسے آخر دیا جائے گا اور وہ تَوَكُّل کی حد سے بھی خارج نہ ہو گا۔ لیکن اگر وہ شخص مال کی کثرت اور لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کمانے کی کوشش کرے اور یہ پروانہ کرے کہ مال کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا ہے تو اس کا تعلق تیسری قسم کے لوگوں سے ہو گا، یعنی یہ گناہ گار ہو گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو بارگاہِ خداوندی سے دور کر دینے والا ہے۔

علاج میں متوکل کی نیت

(صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ کی عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) یہ نیتیں عام لوگوں کی ہیں جو وہ علاج میں کرتے ہیں، ان میں سے بعض اچھی اور بعض بُری ہیں۔ جبکہ متوکل اگر علاج کا اہتمام نہ کرے بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کے حکم کے تحت سُکونِ مَحْسُوس کرے، اس کے اختیار پر راضی رہے، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ بیماری کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت پورا

ہو گا تو وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے اِذْن سے صِحّت مند ہو جائے گا اور وہ دن 20 دن بعد آئے گا۔ چنانچہ وہ صبر کرتا اور راضی رہتا ہے اور اپنے آپ کو مزید 10 دن تکلیف برداشت کرنے پر ابھارتا ہے تاکہ قضاے باری تعالیٰ پر نفس راضی رہے اور اس کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرے، اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو کچھ اس کے لیے پسند فرمایا ہے اس پر حُسن ظن رکھے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا کو بُرا نہ جانے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر حُسن ظن کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی قضا پر کسی بھی صورت میں کوئی ٹھمکت نہ لگائی جائے۔ چنانچہ،

اسی مقہوم میں نفسِ مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جو فیصلہ تیرے خلاف لکھا ہے اس میں اس پر کوئی ٹھمکت مت لگاؤ۔^① اس سے بھی تحتِ روایت وہ حدیثِ قدسی ہے جس میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: جو شخص میری آزمائش پر صبر کرے نہ میری قضا پر راضی ہو اور نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنالے۔^②

بیماری پر صبر کرنا

علاج پر صبر کرنا دنیا میں زُہد اختیار کرنے کا دروازہ ہے، یعنی جس قَدَر نفسانی لذتوں میں کمی ہوگی اسی قَدَر زُہد میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ جسم کا تعلق عالمِ ظاہر سے ہے اس میں جس قَدَر کمی ہوگی دنیا میں بھی اسی قَدَر کمی ہوگی جبکہ دل کا تعلق عالمِ باطن سے ہے اس میں جس قَدَر اضافہ ہوگا آخرت میں بھی اسی قَدَر اضافہ ہوگا۔ نیز یہ بات صبر کے حصول کا دروازہ ہے کہ جس قَدَر نقصان ہو اس پر صبر کیا جائے۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ تَرْجُةِ كُنُوزِ الْاٰیٰتِ: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ الشَّرَاتِ^ط اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی وَ بَشِّرِ الصَّابِرِیْنَ^ل (پ ۲، البقرہ: ۱۵۵)

سے اور خوشخبری سناؤ صابر والوں کو۔

①..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الرضا عن اللہ، ۱/۳۹۳، حدیث: ۵

②..... معجم کیس، ۲۲/۳۲۰، حدیث: ۸۰۷

تبیہ الغافلین، باب الصبر علی المصیبة، ص ۱۲۳، حدیث: ۳۲۷

مُرادیہ ہے کہ جانوں کی آزمائش یہ ہوگی کہ انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا جبکہ مالوں کی آزمائش یہ ہوگی کہ ان میں کمی کر دی جائے گی یا انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالبؒ کی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) یہی وجہ ہے کہ ہم نے صبر کو زہد قرار دیا کیونکہ اس کا تعلق مال سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اس بات سے بھی بے خوف نہیں ہو سکتا کہ وہ جلدِ صحت یاب ہو کر معاصی میں مبتلا نہ ہو۔ لہذا جب بیماری کا مخصوص وقت گزر جائے گا تو وہ اللہ عزوجل کے اذن سے بغیر دوا کے تندرست ہو جائے گا۔

حالتِ مرض میں بیمار کیا کرے؟

حالتِ مرض میں مریض کو چاہئے کہ وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر دکھ کا اظہار کرے، کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ عزوجل کا ذکر کرے، اُمیدوں کو کم کر دے اور موت کو بہت زیادہ یاد رکھے۔ چنانچہ،
مَرُوی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: لَذٰتُوں کو ختم کرنے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔^①

موت کا قاصد

سب سے زیادہ جو شے موت کی یاد دلاتی ہے اور جس کی آمد پر موت کی تَوَقُّع کی جاتی ہے وہ امراض ہیں۔ جیسا کہ ایک قول ہے کہ بخار موت کا قاصد ہے۔^① اور فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

اَوَلَا یَرَوْنَ اَنْہُمْ یُفْتَنُوْنَ فِیْ کُلِّ عَامٍ ۝۱۱۲ ترجمہ کنز الایمان: کیا انہیں سوچتا کہ ہر سال ایک یا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَیْنِ (۱۱۲: النبیۃ)

یہاں ایک قول کے مطابق انہیں بیماریوں سے آزمانا مراد ہے۔ جبکہ ایک قول ہے کہ بندہ جب دُورِ تہ بیمار ہو اور پھر بھی توبہ نہ کرے تو ملکُ الموت عَلَیْہِ السَّلَام اس سے کہتے ہیں: اے غافل انسان! تیرے پاس میرا ایک کے بعد ایک قاصد آیا لیکن تو نے کوئی جواب نہ دیا۔

①..... ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ، باب رقم: ۲۶، ۲۰۸/۲، حدیث: ۲۲۶۸

②..... موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب اصلاح المال، ۷/۲۸۰، حدیث: ۳۴۹، برید: بدله: زائد

اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل

سَلَفِ صَلَاحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ الْبَیِّنِہِ پر اگر کسی سال کوئی جانی یا مالی مصیبت نہ آتی تو گھبرا جاتے تھے۔ ایک قول ہے کہ مومنین کو ہر 40 دن میں کوئی نہ کوئی گھبرا دینے والا مُعَامَلہ یا آزمائش ضرور پہنچتی ہے۔ اگر کبھی اتنے دن بغیر کسی مصیبت کے گزر جاتے تو وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ،

بیمار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی

مَرُوی ہے کہ حضرت سَیْدُنَا عَمَّار بن یاسر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ایک عورت سے نکاح کیا وہ کبھی بیمار نہ ہوتی تھی تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اسے طلاق دے دی۔

سرکار نے بیمار نہ ہونے والی عورت سے شادی نہ کی

ایک مرتبہ بارگاہِ رسالت میں ایک عورت کے اوصاف بیان کیے گئے یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے نکاح کا ارادہ فرمالیا، پھر کسی نے یہ وصف بیان کر دیا کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑی تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔^①

بیمار نہ ہونا جہنمی ہونے کی علامت ہے

ایک مرتبہ حضور نبی پاک، صاحبِ نَوَلاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دردِ ضر و غیرہ امراض کا تذکرہ فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی: یہ دردِ سر کیا ہوتا ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا: مجھ سے دُور ہو جا! جو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔^② ایسا اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ایک حدیثِ پاک میں ہے: بُخَار ہر مومنین کا حصہ ہے جو کہ جہنم کی آگ سے (اسے پہنچنا) تھا۔^③

①.....مسند احمد، مسند انس بن مالک، ۳۱۱/۲، حدیث: ۱۲۵۸۱

②.....مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، ۲۲۸/۳، حدیث: ۸۴۰۳، بغیر قلیل

③.....موسوعة ابن ابی الدنیا، کتاب الرض والکفارات، ۲۷۰/۲، حدیث: ۱۶۰

مسند احمد، حدیث ابی امامہ، ۲۷۵/۸، حدیث: ۲۲۲۴۷

اَئِمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا اَلسَّیِّدُ نَاصِرٌ رَافِعٌ رَافِعٌ سے روایت ہے کہ کسی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! کیا قیامت کے دن شہیدوں کے علاوہ بھی کوئی شہادت کے درجہ پر فائز ہوگا؟ ارشاد فرمایا: ہاں! جو شخص روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے۔^(۱)

ایک روایت میں ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے غمگین ہو جائے۔

وبائی امراض میں بندہ کیا کرے؟

اگر کسی نے علاج نہ کیا اور بغیر دوا کے آہستہ آہستہ صحت یاب ہوا تو یہ صحت اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قضا و قدر کا نتیجہ ہے۔ البتہ! اس بات میں صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ کے ساتھ ملکِ شام کی جانب سفر کیا۔ جب جابیہ نامی ایک جگہ کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ شام میں ایک وبا پھوٹنے کی وجہ سے کافی اموات ہو چکی ہیں، لہذا صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ وہیں ٹھہر گئے، (بائیں مشاورت شروع ہوئی کہ اب کیا کریں؟ کیا آگے جائیں یا نہ جائیں؟ چنانچہ) اس مسئلہ میں وہ دو گروہ بن گئے، ایک گروہ کی رائے تھی ہم وبا والے مقام پر نہیں جائیں گے کہ یہ خود کو بلاکت پر پیش کرنا ہے جبکہ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ ہم جائیں گے اور توکل کریں گے کہ ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں نہ موت سے، اگر ہم نے ایسا کیا تو کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرُّوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ
هُمْ أَلُوفٌ حَذَّاءَ الْمَوْتِ (بقرہ: ۲۴۳)

اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔

بالآخر معاملہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کی رائے معلوم کی گئی تو آپ نے ان لوگوں کی رائے کی ہوا فحقت فرمائی جن کا کہنا تھا کہ ہم واپس لوٹیں

گے اور وادائی جگہ نہیں جائیں گے۔ اختلافِ رائے رکھنے والے گروہ نے عرض کی: کیا ہم تقدیرِ الہی سے بچ کر بھاگ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! (بات کچھ ایسی ہی ہے مگر) ہم اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ فرما کر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے (انہیں سمجھانے کے لیے) یہ مثال ارشاد فرمائی: اگر تم میں سے کسی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس کے پاس دو وادیاں ہوں، ان میں سے ایک سرسبز و شاداب ہو جبکہ دوسری بخر ہو، اگر وہ اپنا ریوڑ سرسبز و شاداب حصّہ میں چراتا ہے تو کیا تقدیرِ الہی کے مطابق نہیں ہوگا؟ یونہی اگر وہ اپنا ریوڑ بخر حصّے میں چرائے تو کیا تقدیرِ الہی کے مطابق نہیں ہوگا؟ یہ سن کر سب صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ چپ ہو گئے، پھر آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے جاننے کے لئے انہیں یاد فرمایا تو عرض کی گئی کہ وہ ابھی موجود نہیں ہیں کیونکہ جب ان لوگوں نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا وہ ابھی تک یہاں نہ پہنچے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور دیگر وہ تمام لوگ جن کی یہی رائے تھی، اپنی رائے پر پختہ ہو گئے کہ حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی رائے کے بعد ہی ختمی فیصلہ ہوگا۔

صبح کے وقت جب حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی آپہنچے اور امیر المؤمنین حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس مسئلہ میں ان کی رائے جاننا چاہی تو انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! اس مسئلہ میں میری رائے وہی ہے جو میں نے رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے سنی ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرطِ خوشی سے فوراً اللہ اکبر کہا، پھر حضرت سَیدنا عبد الرحمن بن عوف رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے حدیث بیان کی کہ میں نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب کسی جگہ وبا پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب کسی جگہ موجود ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت بھاگو۔^① حضرت سَیدنا عمر فاروق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یہ فرمان سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کیا کہ ان کی رائے حدیثِ پاک کے مطابق تھی۔ لہذا جابیہ سے ہی لوگوں کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔

①..... مسلم، کتاب السلام، باب الطاعون والطیر ذوالکھانۃ ونحوہا، ص ۱۲۱، حدیث: ۲۲۱۹

علاج اور ترکِ علاج کی ایک اور تمثیل

علاج کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں، ان میں سے ایک طریقہ طاقت ور اور صبر کرنے والوں کا ہے یعنی ترکِ علاج۔ اس کی مثال کمائی کرنے اور نہ کرنے جیسی ہے۔ یعنی بندے کے لیے اپنی اس بھوک کے وقت کمائی کرنا جائز ہے کہ جو جسم کے لیے ایک بیماری کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ بندہ روٹی کے ذریعے دوا لینے میں جلدی کرے، اس صورت میں اس کا توکل مغیوب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ امر مُباح ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ،

کمائی کرنے میں نیتیں

۱۔ اگر بندے نے کمائی کرنے میں یہ نیت کر لی کہ وہ طاعت و عبادت پر قوت حاصل کر سکے، راہِ خدا میں سعی و کوشش کر سکے اور نیکی و تقویٰ کے کاموں پر معاونت کر سکے تو یہ بہتر ہے۔

۲۔ اگر کمائی کرنے میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ نفسانی شہوت کی تسکین کی خاطر کھائے، نفسانی لذت حاصل کر سکے تو اس کا توکل نہ صرف کم ہو جائے گا بلکہ اسے حقیقتِ توکل سے بھی خارج کر دے گا۔ یہ طریقہ دنیا کے حصول کا ہے اگرچہ یہ بھی مُباح ہے۔

۳۔ اگر کمائی سے مقصود مال کی کثرت اور جمع و متاع کی حرص ہو تو بندہ اپنی کمائی کے سبب اللہ عزوجل کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا اور یہ نفسانی خواہش کی تکمیل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

کس کے لیے کمائی نہ کرنا افضل ہے؟

اگر کسی شخص نے کمائی کرنا چھوڑ دی اور بھوک پر صبر سے کام لیا اور قلت و فقر پر راضی رہا تو اس کا رزق وقت آنے پر اس کے پاس (خود ہی کسی طرح) پہنچ جائے گا۔ اگرچہ وہ بہت تھوڑا ہی ہو اور کثیر نہ ہو، مگر یہ شخص بہترین صبر، حسنِ رضا، شگونِ نفس اور اطمینانِ قلب کا محتاج رہے گا، اگر یہ باتیں پائی گئیں تو یہی توکل ہے اور وہ اپنے حسنِ یقین کی بنا پر کمائی نہ کرنے پر فضیلت کا حق دار ہو گا کیونکہ اسے اپنے رازق پر بھروسہ ہے، وہ بہتر کام میں مشغول ہے اور نفع مند آخری کام کر رہا ہے۔

کس کے لیے کمائی کرنا افضل ہے؟

حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: جو اپنے رب کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے کاموں سے غافل ہو جاتا ہے، مگر جس شخص کی ہمت جواب دے جائے، نفس مضطرب ہو اور وہ اپنے رب کی رضا کو پسند نہ کرے، بلکہ جَزَعِ فَزَعِ کرے، شکوہ و شکایت سے کام لے تو اس کا کمائی کرنا افضل اور سبب کا اپنا نغمہ ہے، یہ شخص کمائی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اس کا یقین کمزور اور شرک میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

اسی طرح جو شخص کثرت سے اپنی بیماری کا رونا روئے اور اپنے رب کے حکم پر ناراض رہے، اُکتاہٹ و پریشانی کا شکار ہو، مرض کی وجہ سے بد اخلاق ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ علاج کا اہتمام کرے کہ علاج کا اہتمام نہ کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔

یقین کے کمزور ہونے کی علامت

حضرت سیدنا ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مروی ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: یقین کے کمزور ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی مول لے کر لوگوں کو راضی کرے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رِزْق پر لوگوں کی تعریف کرے اور جو چیز تجھے اللہ عَزَّوَجَلَّ نہ دے اس پر تو دوسروں کی مذمت بیان کرے، (یاد رکھو!) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے رِزْق کو کسی حریص کی جُحُص کھینچ سکتی ہے نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی زور کر سکتی ہے۔ بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے حکم و جلال کے باعث اپنی رضا و یقین میں راحت و فرحت کو اور شک و ناراضی میں غم و حُزْنَ کو رکھ دیا ہے۔^①

[۱]..... المجلس الصالح الکافی، المجلس السابع: الروح والفرح فی الرضا والیقین، ۱/ ۲۶۲

مسووعة ابن ابی الدنیا، کتاب الیقین، ۱/ ۳۵، حدیث: ۳۲، بتغیر قلیل عن ابن مسعود

مشاہدے کی یکسانیت

(ظہور اسباب کے مختلف ہونے کے باوجود متوکل کا مشاہدہ یکساں ہوتا ہے)

خاص کی رزق پانے کی تین کیفیات میں یکسانیت

یقین کی آنکھ نصیب ہونے کے باعث خواص کے نزدیک درج ذیل باتوں میں کوئی فرق نہیں:

✽ رزق بندوں تک ان کے اپنے ہاتھوں اور ان کے اسبابِ کمائی کے ذریعے پہنچے یا دوسروں کے ہاتھوں اور ان کے اسبابِ کمائی کے ذریعے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ انہیں یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ انہیں عطا کرنے والا ایک ہی ہے اور عطا خواہ کیسی بھی ہو رزق ہی شمار ہوتی ہے، کیونکہ ہاتھ تو عطا کرنے کا ظرف (یعنی برتن) ہیں جو عام طور پر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لہذا ظرف تیرا ہاتھ ہو یا کسی اور کا، بات تو ایک ہی ہے۔

✽ اسی طرح کمائی تیرے کاروبار کی ہو یا کسی اور کے کاروبار کی، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ سب تیرا رزق ہے، کیونکہ ہر شے کے لیے ایک حکم، ہر شے میں ایک حکمت اور ہر شے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

إِسْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا ۝
ترجمہ کنز الایمان: وہ اِزم حد سے زیادہ طول والے ① کہ
فی البلاد ② (پ ۳۰، الفجر: ۸)

ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔

(صاحبِ کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالبؒ علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یہاں اس آیتِ مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قومِ اِزم نے اپنے ہاتھوں سے بلند و بالا (محلات کے اونچے اونچے) ستون بنائے اور

.....[۱] عباد کا لغوی معنی ستون ہے، یہاں صاحبِ قوت نے اس آیتِ مبارکہ سے یہی معنی مراد لیا ہے گویا کہ آپ کے نزدیک اس آیتِ مبارکہ کا مقہوم کچھ یوں ہے: قومِ اِزم اس قدر بلند و بالا ستونوں والی تھی کہ ان جیسے ستون دیگر شہروں میں نہیں بنائے گئے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق قومِ اِزم خود بھی طویل قد و قامت والے تھے، لہذا اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے یہاں بھی معنی ترجمہ کنز الایمان میں مراد لیا ہے، یعنی قومِ اِزم حد سے زیادہ طویل القامت تھے کہ ان جیسے لوگ دیگر شہروں میں پیدا نہ ہوئے۔

اس کام سے فارغ بھی ہو گئے مگر پھر بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی تخلیق کی نسبت اپنی جانب فرمائی۔

اسی طرح اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ ایک چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے دستِ قُدْرَت سے ظاہر ہو اور اس میں تخلیق کا فعل کار فرما ہو نہ کسی دیگر واسطے کا اس کے ظہور میں کوئی عمل دخل ہو اور دوسری وہ شے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حکمت اور ترتیبِ عُرْف کے لحاظ سے لوگوں کے ہاتھوں ظاہر ہو۔ اس لیے کہ قُدْرَت بھی عطا کے لیے ظرف کے قائم مقام ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے عطا کا ظہور ہوتا ہے، یہ گویا بندوں کے ہاتھوں جیسی ہے یعنی انسان کے اپنے ہاتھوں ظاہر ہو یا کسی دوسرے کے ہاتھوں سے۔ اس لیے کہ قُدْرَت اور حکمت ملک و ملکوت (ظاہری و باطنی دنیا) کے دو خزانے ہیں۔

الغرض یہ تینوں معانی یعنی (۱) جو رِزْق تیرے ہاتھوں اور تیری کمائی سے ظاہر ہو (۲) جو کسی اور کے ہاتھوں اور اس کی کمائی سے ظاہر ہو اور (۳) وہ رِزْق جسے قُدْرَت ظاہر کرے یعنی اسے عَدَم سے اس طرح وجود ملے کہ اس میں کوئی مُعْتَد طریقہ کار فرما ہو نہ عرفا یا سہو تا ہو اور نہ کسی واسطے کا اس کے وقوع میں عمل دخل ہو۔ یہ سب باتیں اہل یقین کے نزدیک یقیناں حقیقت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتے کیونکہ انہیں ایمانِ کامل، یقینِ محکم اور مشاہدہ تام حاصل ہوتا ہے۔ نیز ان سب باتوں میں حکیم و قادرِ عَزَّوَجَلَّ کی حکمتِ کاملہ اور قُدْرَتِ نافذہ کار فرما ہے۔

اولیائے کرام کا کسی سے کچھ لینا

علمائے ربَّانِیِّین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّیِّین کے نزدیک جو شے واسطوں کے ذریعے ظاہر ہو اور جسے قُدْرَت ظاہر کرے دونوں کی یقینانیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جس نے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّیِّین کی کرامات اور صِدِّیقِیْن رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّیِّین کے اجابات کو جمع کیا ہے ان میں ان باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ان کی خاطر (بغیر واسطے کے) قُدْرَت سے ظاہر ہوئیں اور جو (واسطے کے ذریعے) مخلوق کے ہاتھوں ظاہر ہوئیں یعنی جب یہ نیک لوگ فاقوں کا شکار ہوتے تو ان کے ہن مانگے اور نفس کے میلان کے بغیر ہی لوگ ان پر خرچ کرتے۔

چنانچہ ان لوگوں نے کرامات میں ان دونوں باتوں کو یکساں قرار دیا اور اجابات میں انہیں ایک ہی شے مانا اور ان میں ہر شے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نشانی سمجھا۔ اس اعتبار سے کہ عارفین رَحِمَهُمُ اللہُ السَّیِّئِین اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے جو مختلف قسم کا رِزق لا کر ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اصل میں یہ ان کے پاس ان کی امانت تھا اور یہ ان کا حق ہے جو ان کے ہاتھوں تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں ادا کیا جا رہا ہے۔ یوں وہ آہستہ آہستہ انہیں ان کا حق پورا پورا ادا کر دیتے ہیں مگر عارفین اپنے حق کی وصولی کے لیے ان لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں نہ کسی قسم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملے میں وہ حُسنِ اَدَب اور حُسنِ اِقْتِضَا کو ضرور ملحوظ رکھتے ہیں کیونکہ مطالبہ نہ کرنا حُسنِ اِقْتِضَا ہی ہے، نیز انہیں اپنے رِزق دینے والے پروردگار پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ وہ انہیں ان کا حصہ بغیر کمی کے عطا فرمائے گا، لہذا وہ اپنے حق کی وصولی کے لیے اس کے اِزلی فیصلے پر اسی طرح مطمئن ہوتے ہیں جیسا کہ ان کی نگاہیں اس کے دُستِ قُدْرَت کی کُشاوِگی پر جمی ہوتی ہیں۔

اولیائے کرام کا کسی کو کچھ دینا

جب اُولیائے کرام رَحِمَهُمُ اللہُ السَّلَام کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس بات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے حُقوق انہیں ادا کر رہے ہیں اور انہیں ان کی امانت لوٹا رہے ہیں، چنانچہ وہ ان پر خرچ کر کے راحت پاتے ہیں اور حق داروں کو ان کے حُقوق ادا کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اس بات پر شُکْر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں حُقوقِ العباد کی ادائیگی کی بہترین توفیق عطا فرمائی اور اس سلسلے میں مُعاوَنَت بھی فرمائی۔ جیسا کہ ایک شخص پر بھاری مقدار میں قرض ہو، جب وہ اسے ادا کر دے تو قرض کا بھاری بوجھ ختم ہو جانے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔

یہ مقام مَغْرِفَت تک رسائی حاصل کرنے والوں کا مقام ہے اور انہیں یقین میں سے بھی بہترین حال ملتا ہے۔ یہی تَوَكُّل کی دولت پانے والوں کا بلند مشاہدہ ہے۔

توکل کی زُہد سے مشابہت

توکل سے رزق میں کمی ہوتی ہے نہ زہد سے

توکل سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ توکل تو زہد، صبر اور یقین میں اضافے کا باعث بنتا ہے جبکہ زہد بھی دنیاوی رزق میں کمی نہیں کرتا بلکہ یہ بھی فقر، بھوک اور فاقے میں اضافے کا باعث بنتا ہے، گویا کہ زہد مثوکل کا رزق ہے اور زہد کا رزق آخرت ہے۔ اس مخصوص صفت کی بنا پر بندہ دنیا پانے سے محروم ہوتا ہے، کثرت مال سے بچا رہتا ہے اور دنیاوی وسعت سے دُور رہتا ہے، گویا توکل اور زہد ہی ان باتوں کا سبب ہیں۔

آخری درجات میں کمی بیشی کا سبب

دنیا جس قدر بندے سے دُور ہوتی ہے اس کے لیے آخری درجات میں اسی قدر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسا کہ غزوی ہے کہ سرور کائنات، فخرِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا کی کمی آخرت کا اضافہ ہے اور دنیا کی زیادتی آخرت کی کمی ہے۔^① جسے دنیا میں سے کچھ دیا گیا اس کا درجہ آخرت میں اسی قدر کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ عزوجل کے ہاں مُعَزَّز ہی ہو۔^② جبکہ ایک قول میں ہے کہ دنیا و آخرت دوسو تنوں کی طرح ہیں، جس نے ایک کو راضی کیا دوسری اس سے ناراض ہو جائے گی۔^③

کیا کوئی انسان کسی کے رزق میں کمی کر سکتا ہے؟

ایک شخص نے کسی عالم سے عرض کی: میں ایک محلے میں سبزیاں بیچا کرتا تھا، جہاں میرے علاوہ کوئی اور سبزی فروش نہ تھا، پھر ایک اور سبزی فروش نے میرے پاس ہی اپنی دکان کھول لی ہے، مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ وہ میرے رزق میں کمی کر دے گا۔ تو اس عالم نے ارشاد فرمایا: وہ تیرے رزق میں کوئی کمی نہ کرے گا، البتہ! تیری فراغت کو بڑھا دے گا، یعنی تو زیادہ وقت تک اس طرح بیٹھا رہے گا کہ کچھ نہ بیچے گا۔

①..... مسند احمد، حدیث ابی موسیٰ الاشعری، ۷/۱۶۵، حدیث: ۱۹۷۱، مفہوم

②..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام ابن عمر، ۸/۱۷۴، حدیث: ۲

③..... الزہد لابن المبارک، باب فی طلب الحلال، ص ۲۱۰، حدیث: ۵۹۴

جھوٹے دعویدار

اس راہ میں ایک قوم نے ٹھوکر کھائی، وہ لوگ نفسانی خواہشات کی تکمیل کی راہ پر چل پڑے اور دُنیاوی شہوتوں سے آزمائے گئے مگر انہوں نے تَوَكُّل و زہد اپنانے کا دعویٰ کیا لیکن خوراک و لباس میں کُشاہت کی سے کام لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ ایسا کرنا ان کے رِزق میں کسی قسم کی کمی کا باعث نہ ہوگا۔ بلکہ وہ اس کو اپنا حق جاننے لگے، یوں سیدھے راستے سے بھٹک گئے مگر اپنے حق پر ہونے کی دلیل دیتے اور دیگر لوگوں کے مُتعلّق یہ سمجھتے کہ وہ زہد و تَوَكُّل کی راہ سے واقف نہیں۔

امراض کا چھپانا و ظاہر کرنا

مرض کا چھپانا یا ظاہر کرنا کس کے لیے افضل ہے؟

مرض کا علاج نہ کرنے والے شخص کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنے مرض کو مخفی رکھے، اس لیے کہ یہ نیکی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نیز یہ اس کے اور اس کے رب عَزَّوَجَلَّ کے درمیان معاملہ ہے، لہذا اس کو چھپانا افضل اور سلامتی کے زیادہ قریب ہے، البتہ! اگر مرض بتانے میں کوئی مخصوص نیت ہو یا وہ لوگوں کا اہام ہو جس کی بات سن کر اس پر غمگن کیا جاتا ہو تو مرض کے اظہار میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بشرطیکہ وہ شخص مَعْرِفَت میں پختہ کار ہو، اپنی بیماری کو خوب جانتا ہو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی تقدیر پر اس کا دل راضی ہو یا اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہو جو اِنْبِیاء و آزمائش کو نِعْمَت سمجھتے ہیں تو اب اس کا تحدیثِ نِعْمَت کے طور پر اپنے مرض کے مُتعلّق دوسروں کو بتانا جائز ہے۔

اگر کسی علاج نہ کرنے والے شخص میں مذکورہ شرائط نہ پائی جائیں تو اس کا اپنی بیماری ظاہر کرنا اس کے حال میں کمی کا باعث ہو گا اور سمجھا جائے گا کہ وہ بیماری کا اظہار کر کے گویا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی شِکَايَت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نفسِ شکوہ و شِکَايَت کر کے بھی مصیبت سے اسی طرح راحَت پاتا ہے جس طرح بیماری کا علاج کر کے راحَت پاتا ہے۔ کوئی بھی عالمِ ربّانی قُدّس سَلَامُ اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایسی حرکت (یعنی اپنے خالق کی شِکَايَت مخلوق کے سامنے) نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے رب نے جو اس کے لیے ذَوَالِ اِحْتِمَال مُباح کیا ہے اس سے راحَت

پانالوگوں کے سامنے اپنے مالک کی شکایت کر کے راحت پانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بنا پر کہ اس کے مرض کے اظہار سے بعض آفات میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی اظہارِ مرض میں وہ تَصْنَع اور بناوٹ سے کام لے یا بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔

صبر جمیل سے مراد

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

فَصَبِرْ جَوِيلٌ^۱ (ب ۱۲، یوسف: ۱۸)

ترجمہ کنزالایمان: تو صبر اچھا۔

اس آیتِ مبارکہ کی تفسیر میں مَنْقُول ہے کہ یہاں کسی آزمائش و مصیبت پر ایسا صبر کرنا مراد ہے جس میں کوئی شکوہ و شکایت نہ ہو۔ کسی کا قول ہے کہ جس نے شکوہ کیا وہ صابر نہیں۔ ایک قول ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کی گئی: آپ کی بیٹائی ختم ہونے کا سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: مُرورِ زمانہ (یعنی عمر کی زیادتی) اور غموں کی طوالت (میری بیٹائی ختم ہونے کا سبب ہیں)۔ اس پر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کی جانب وحی فرمائی: کیا آپ میری شکایت مخلوق سے کر رہے ہیں؟! عرض کی: (نہیں) اے میرے رب! (پھر بھی) میں اپنے الفاظ پر توبہ کرتا ہوں۔^۱

مریض کا کرہنا کیسا؟

حضرت سیدنا طاووس اور حضرت سیدنا مجاہد رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِما سے مروی ہے کہ خالَتِ مرض میں مریض کے کرہنے کی آواز بھی لکھی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ سَلَفُ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُ اللہِ عَلَیْہِمْ مَرِیض کے کرہنے کی آواز کو پسند نہ کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ بھی مَعْنَوِی طور پر اظہارِ شکوہ کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچہ مَنْقُول ہے کہ حضرت سیدنا یُؤُب عَلَیْہِ السَّلَام کے مرض سے شیطان کو صرف ان کے کرہنے کی آواز ہی ملی تو وہ اسے ہی اپنا حَصَّہ جانتے لگا۔^۲

[۱] مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، کلام لقمان، ۱۲۳/۸، حدیث: ۸، بتغیر قلیل

[۲] المجالس و جواهر العلم، الجزء الثانی، ۱۳۸/۱، حدیث: ۲۵۲

بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو

حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ نولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے دو فرشتوں کو وحی فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو وہ اپنے بیمار داروں سے کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنے معبود کی حمد و ثنا کرے تو اس کے لیے دعا کرنا اور اگر وہ شکوہ و شکایت کرے اور بیماری کو بُرا جانے لگے تو کہنا کہ جیسا تو کہتا ہے ویسا ہی ہو۔^①

بیماری اور تیمارداری

بعض عابدین رَحْمَةُ اللہِ التَّیْمُنِ بیمار کی بیمار پُرسی (یعنی تیمارداری) کو پسند نہیں کرتے تھے مبادا (خدا غواست) ان کی زبان پر شکوہ و شکایت آجائے یا وہ بیماری کو اس کی مقدار سے بڑھا چڑھا کر بیان کر بیٹھیں اور یوں یہ تیمارداری دو آزمائشوں کے درمیان نعت کی ناشکری بن جائے۔ چنانچہ بزرگانِ دین رَحْمَتُہُمُ اللہُ التَّیْمُنِ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بزرگ بیمار ہو جاتے تو وہ دروازہ بند کر لیتے اور کوئی بھی ان کے پاس نہ آتا یہاں تک کہ وہ تنہا رُحمت ہو کر خود ہی گھر سے باہر تشریف لاتے۔ ایسے بزرگانِ دین میں حضرت سَیِّدُنا فَضَّیْلُ بنِ عِیَاض، حضرت سَیِّدُنا وَهَّابُ بنِ وَرْدِکَی اور حضرت سَیِّدُنا یُسْرُ بنِ عَارِث رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ بھی شامل ہیں۔

حضرت سَیِّدُنا فَضَّیْلُ بنِ عِیَاض رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرمایا کرتے: میں چاہتا ہوں کہ کبھی بیمار پڑوں تو کوئی میری تیمارداری کے لیے نہ آئے۔ مزید فرماتے: مجھے بیماری صرف بیمار داروں کی وجہ سے پسند نہیں۔ (صاحبِ کتاب امامِ اجل حضرت سَیِّدُنا شَیْخِ ابُو طَالِبِ سَلَمَی عَلیہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں) ہم نے بہت سے سَلَفِ صَالِحِیْنَ رَحْمَتُہُمُ اللہُ التَّیْمُنِ کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ سالکینِ راہِ طریقت کے امام و رہنما تھے۔

کس کے لیے مرض کا اظہار جائز ہے؟

مرض کا اظہار مُتَوَكِّل کے تَوَكُّل میں کمی نہیں کرتا، اس مفہوم کے اعتبار سے کہ اظہارِ مرض سے نفس

① موطا امام مالک، کتاب العین، باب ما جاء فی اجر المریض، ۲/۲۲۹، حدیث: ۱۷۹۸، مختصراً

موسوعة ابن ابي الدنيا، کتاب المرض والكفارات، ۲/۲۳۸، حدیث: ۷۷، بتصرف قلیل

آفات کا شکار نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اس کی قضا پر راضی ہو اور اظہارِ مرض سے شخص اپنے رب کے سامنے عاجز و انکساری ظاہر کرنا مقصود ہو یا اہل ایمان کی دعائیں لینا چاہے یا بیماری کو نعمتِ جان کر زبان سے شکر بجالانے کی غرض سے اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ،

بغرضِ علاجِ اظہارِ مرض

حضرت سیدنا بشر بن عازب عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِثُ کے مُتَعَلِّق بتایا جاتا ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ عبد الرحمن نامی طبیب کو اپنی تکالیف بتایا کرتے تاکہ وہ (علاج کی خاطر) آپ کے لیے بعض اشیاء کے طبی اوصاف بیان کرے۔ اسی طرح حضرت سیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِثُ کے مُتَعَلِّق منقول ہے کہ آپ بھی اپنی بیماری بتا دیتے اور ارشاد فرماتے: میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھ پر قادر ہے۔

بغرضِ تحدیثِ نعمتِ اظہارِ مرض

حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی فرماتے ہیں کہ جب مریض اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اپنی بیماری کا تذکرہ بھی کرے تو یہ شکوہ نہ ہو گا۔ حضرت سیدنا احمد بن حنبل عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْوَالِثُ سے جب آپ کی بیماری کے مُتَعَلِّق پوچھا جاتا تو آپ کچھ نہ بتاتے تھے، پھر آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقَوِی کے مذکورہ قول کو اختیار کر لیا اور اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی بیماری کے مُتَعَلِّق بتا دیا کرتے تھے کہ میری یہ کیفیت ہے۔

بغرضِ اظہارِ عجزِ اظہارِ مرض

عروٰی ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَہَمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے بیماری کی حالت میں غرض کی گئی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشاد فرمایا: بہت بُری۔ یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا انہوں نے آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کے اس قول کو اچھا نہ سمجھا تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے ارشاد فرمایا: کیا میں بارگاہِ خداوندی میں بہادری دکھاؤں؟ گویا کہ آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ نے بارگاہِ خداوندی

میں اپنے عاجز ہونے کا اظہار کیا (حالانکہ آپ کی بہادری اور شجاعت مشہور تھی) اور یہ بھی بتانا چاہا کہ ایسا کہنے میں کوئی خرچ نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگوں سے جب خیریت پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ خیریت سے ہیں (حالانکہ ایسا نہیں ہوتا)۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرمایا کرتے تھے: علمِ ذر حقیقت تھ علمائے کرام رَحْمَتُ اللہِ الْغَلَام سے حاصل ہونے والی رخصت کا نام ہے اور باقی رہا سختی کا معاملہ تو اسے ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں) گویا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بارگاہ نبوت کا آدب سکھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتادیں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اظہارِ قوت سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیمار ہوئے تو دعا کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے اس مصیبت پر صبر عطا فرما۔ یہ سن کر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: تم نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مصیبت طلب کی ہے، اس کے بجائے عَافِیَّت طلب کرو۔^۱

عافیت پر شکر مصیبت پر صبر سے افضل ہے

یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مطہر بن عبد اللہ رَحْمَةُ اللہِ فرماتے ہیں: مجھے عَافِیَّت عطا فرمائی جائے اور میں اس پر شکر ادا کروں یہ بات مجھے مصیبت میں مبتلا ہو کر صبر کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابوطالب مکی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی فرماتے ہیں) اِتِّیْلَا وَاَرْمَاکُ قُوٰی لوگوں کا طریقہ ہے اور اہل خوف اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سامنے اپنی قوت و بہادری کا اظہار کریں۔ جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَلَامی ایک بار شدید بیمار ہو گئے تو آپ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! اگر اس بیماری میں تو راضی ہے تو اس میں مزید اضافہ فرما۔ ایک بزرگ عالم (یعنی شہر کے اطراف سے حضرت سیدنا ادریس بن یحییٰ مَغَافِرِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْغَوِی) نے انہیں ایک مَكْتُوبِ اِرسَال فرمایا: اے ابو عبد اللہ! آپ کا شمار مصیبت زدہ افراد میں نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ عَزَّوَجَلَّ

۱.....ترمذی، کتاب الدعوات، باب رقم: ۹۳، ۳۱۲/۵، حدیث: ۳۵۳۸، بتغیر قلیل

سے اس کی تڑپی اور عافیت مانگئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدنا امام شافعی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْکافی نے اپنے قول سے رُجوع کر لیا اور بارگاہِ خداوندی میں توبہ و استغفار کیا اور پھر یوں دعا کیا کرتے: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرِي فِيْ مَا أَحْبَبْتَ**۔ یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! میری بھلائی ان اُمور میں رکھ دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔

ترکِ کسب کی فضیلت

عبادت میں مصروفیت کی بنا پر ترکِ کسب کی فضیلت

بسا اوقات عبادت میں مصروفیت کی بنا پر ترکِ کسب کرنے والا افضل ہوتا ہے اس (اعتبار سے کہ مُتَقَلِّدِینِ زاہدین نے اسے حلال مال کما کر راہِ خدا میں خرچ کرنے والے سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْقوی سے ان دو افراد کے مُتَعَلِّق پوچھا گیا جن میں سے ایک کاریگر تھا اور دوسرا عبادت میں مصروف رہنے والا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا: **سُبْحَنَ اللہ! یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، عبادت کی خاطر کام کاج سے فارغ رہنے والا شخص افضل ہے۔** اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: **موت بطور واعظ، تقویٰ بطور غنا اور عبادت بطور مصروفیت کافی ہے۔** ①

دُنیاوی و اُخروی کاموں میں فرق

کام کاج نہ کرنے والا

﴿ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھتا ہے۔ ﴾ اسی پر بھروسہ کرتا ہے

﴿ مقامِ توکل کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھتا ہے۔ ﴾ فقر پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔

﴿ معاش کو چھوڑ کر آخرت کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ﴾

﴿ اور اس راہ میں ہر قسم کی ایذا و آزمائش کا سامنا بھی کرتا ہے۔ ﴾

اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اس کے رِزق کا ضامن اس کا رب ہے اور اسی نے اسے اُخروی

اعمال بجالانے میں لگایا ہے۔ اب اگر وہ انہی اُخروی کاموں میں مصروف رہے جو اس کے سپرد کیے گئے ہیں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کے دُنیوی اُمور کی انجام دہی کے لیے کسی اور کو اس کے قائم مقام بنادے گا یعنی اگر متوکل نے تَصَرُّف نہ کیا تو وہ اس کی جگہ تَصَرُّف کرے گا، لیکن اگر اس نے اُخروی کاموں کی اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو کوئی دوسرا اس کی جگہ کام نہ کرے گا۔ اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس کی خاطر اس کے دُنیوی کاموں کی کفالت کا وعدہ فرما رکھا ہے چنانچہ اگر اس نے کوئی دُنیوی عمل نہ کیا تو کوئی اور شخص اس کے دُنیوی کام سر انجام دیدے گا جیسے اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے گا۔

الْفَرَضُ وہ دُنیوی عمل جس کی کفالت کا وعدہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا ہے اس کے اور اس اُخروی عمل کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بندے کے سپرد کی ہے۔ چنانچہ، وہ دُنیوی رِزق جس کی کفالت کا ذمہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے لیا ہے، اس کے متعلق اس کا فرمان ہے:

وَكَايْنِ مِنْ ذَا بَابٍ لَا تَحْصِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴿٢١﴾ (پ ۲۱، المائدہ: ۱۰)

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں۔ اور اُخروی رِزق کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَأَنْ تَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ (پ ۳۹، النجم: ۳۹) کو شش۔

چار چیزیں

توحید کے بعد متوکل یہ یقین رکھتا ہے کہ درج ذیل چار اشیاء ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں گویا ایک ہی شے ہوں اور یہ یکے بعد دیگرے واقع ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ چار اشیاء یہ ہیں:

- ﴿۱﴾ تقسیم شدہ رِزق کہ جس میں کبھی اضافہ نہ ہو گا۔
- ﴿۲﴾ یہ رِزق ایک معلوم وقت میں ملے گا۔
- ﴿۳﴾ کسی بھی سبب کے ذریعے یہ اپنے وقت سے پہلے ملے گا نہ بعد میں۔
- ﴿۴﴾ لوح محفوظ میں لکھا ہونے کی بنا پر اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو گا۔

مَعْلُوم ہو اور رِزقِ رازق کے فَضْل سے ملتا ہے اور جس وَقْت میں عَطَا وَبَخْشِش کا فَضْل ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے لیے تَعْرِف کی حَقِیْقَت رکھتا ہے جبکہ سَبَبِ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی حَقِیْقَت ہے اور لَوْحِ مَحْفُوظ میں لکھا ہونا بندے کی حد ہے۔ چنانچہ مُتَوَكِّل اس بات کا یقین ہونے کے بعد اگر تَعْرِف سے کام لے تو وہ حَقْم کی وجہ سے تَعْرِف کرے گا اور اگر بیٹھا رہا تو عِلْم کی وجہ سے بیٹھے گا۔ لہٰذا اس کا تَعْرِف کرنا اور بیٹھے رہنا یکساں حَقِیْقَت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے حال کے عِلْم کا تَعْمَا پورا کرنے والا اور اپنے تَعْرِف و بیٹھنے کی جگہ سے بخوبی آگاہ ہے۔ اب اگر اس کے رب نے اسے دوسروں سے غافل فرما کر اپنی خِدْمَت میں مَصْرُوف کر دیا یعنی اسے بندوں کے مُعَامَلات سے ہٹا کر اپنے مُعَامَلات میں لگا دیا تو اس کا رِزق بھی اس تک پہنچائے گا جہاں سے چاہے گا، بندوں میں سے جس کے ہاتھوں سے چاہے گا اور اسے خُود سے تَجَاوُز کرنے سے بھی مَحْفُوظ فرما دے گا۔ جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

حَفِظْتُ لِلْغَیْبِ بِسَاحِفِظِ اللہ^ط ترجمہ کنز الایمان: خاوند کے پیچھے حِفَاظَت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حِفَاظَت کا حَقْم دیا۔ (پ، ۵، النساء: ۴۲)

مُرَاد یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے اپنی وِلَايَت کی دولت عطا فرما کر اس کی حِفَاظَت فرماتا ہے اور اسے مَمْنُونات سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہُ السَّلامُ کے مُتَعَلِّق خَبَر دیتے ہوئے اِرشاد فرمایا ہے:

وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ^{۳۱} (پ، ۹، الاعراف: ۱۹۶) ترجمہ کنز الایمان: اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔

اسی طرح اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اولیائے کرام رَحْمَتُ اللہُ السَّلامُ تک خلالِ رِزق ہی پہنچاتا ہے اور انہیں صرف خلال کی ہی توفیق دیتا ہے اور جیسا پسند کرتا ہے ان کے لیے کوئی سَبَب پیدا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا بندہ تَرکِ کَسْب میں فضیلت کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے خالق سے لو لگا کر مخلوق سے منہ موڑ لیتا ہے، مالک کے مُعَامِلہ میں مَصْرُوف ہو کر مَمْلُوک یعنی مخلوق کے مُعَامَلات سے جُدا ہو جاتا ہے اور اپنی فِکْر کا رِخ دُنیا سے پھیر کر آخِرَت کی طرف کر لیتا ہے۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہونے لگتا ہے جن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے محبوب، دانائے غُیُوب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا ہے کہ انہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ ہی کافی ہے۔ جیسا کہ مَرْوِی ہے کہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اِرشاد فرمایا: جس شخص نے اپنی تمام (دُنیاوی)

فکروں (کو چھوڑ کر) ایک ہی فکر بنالیا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کی آخرت کے لیے کافی ہے۔^①

اس وقت یہ ان لوگوں کی صف سے نکل جاتا ہے جو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اپنا ناطہ توڑ کر غیر اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور یوں (غیر اللہ کی) فکروں میں مگن ہو کر خود کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے صُبح اس حال میں کی کہ اس کی فکر کا مرکز اللہ عَزَّوَجَلَّ کے سوا کوئی اور ہو تو اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کوئی تعلق نہیں۔^②

ایک روایت میں ہے کہ جس کے نظریات مُنتَشِر ہوں تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کو کوئی پروا نہیں کہ کس وادی میں ہلاک ہو۔^③

اپنا رزق خود کمانا

اگر مُتَوَكِّل کا حال یہ ہو کہ اس کا رزق اس کے اپنے ہاتھ میں ہو یعنی اس کی اپنی کمائی کے ذریعے اسے رزق ملے تو یہ مالک کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ اس کے خاص بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کا رزق اس تک دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے کے بجائے اس کے اپنے ہی ہاتھ سے پہنچ رہا ہے۔ اب یہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مرضی ہے کہ اس کی قسمت میں رزق لکھنے کے بعد اسے رزق تک پہنچا دے یا رزق اس تک پہنچا دے، کیونکہ جس رزق کو آپ پالیتے ہیں وہ بھی یقیناً آپ کو پالے گا۔ چنانچہ (رزق بندے تک پہنچے یا بندہ رزق تک) دونوں حالتوں میں بندہ اللہ عَزَّوَجَلَّ پر توکل رکھتا اور اسی کی جانب دیکھتا ہے، دونوں اُمور میں اپنے حال کے مطابق احکام بجالاتا ہے اور دونوں حکموں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خُشنِ اختیار سے آگاہ ہوتا ہے۔

وہ کمائی کرے یا نہ کرے

جس نے کمائی اس لیے تَرَک کی کہ اس کا اللہ عَزَّوَجَلَّ پر بھروسہ سا کمال تھا اور وہ اس (کے عطا کردہ رزق) پر مطمئن تھا یا اس لیے چھوڑی کہ اسے گناہوں میں مبتلا ہونے اور احکامِ خداوندی کی بجا آوری نہ کر سکنے کا

①..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۹۷، حدیث: ۲۵۷

②..... الکامل لابن عدی، ۸/۳۴۰، الرقم: ۱۹۹۲، وہب بن راشد

③..... ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب الانتفاع بالعلم والعمل بہ، ۱/۹۷، حدیث: ۲۵۷

اندیشہ تھا تو اس کی نیکی اس شخص جیسی ہوگی جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاطر کوئی عمل کیا، اس لیے کہ کسی کام کا ترک کرنا بھی ایک عمل ہی ہے جو اچھی نیت کا محتاج ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک افضل وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ مُتَّقِی ہو اور جو ان میں سب سے زیادہ مُتَّقِی ہو گا وہی ان میں سے زیادہ عارف ہو گا خواہ کمائی کرے یا نہ کرے۔

وصیتِ باری تعالیٰ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن دینار عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللہِ الْعَظِیْمَا حضرت سیدنا عمرو بن ميمون رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک، صاحبِ لولاک صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے صحابہ کرام عَلَیْہِمُ الرِّضْوَانُ سے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: جب اس نے عرش پر اُستوا فرمایا تو اپنی مخلوق کی جانب دیکھ کر ارشاد فرمایا: اے میرے بندو! تم میری مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تمہارے رِزق میرے قبضے میں ہیں، لہذا میں نے تمہاری جس شے کی کفالت کا ذمہ لیا ہے اس میں اپنے نفسوں کو منت تھکانا اور اپنے رِزق مجھ سے ہی طلب کرنا، اپنے نفسوں کو میری بارگاہ میں حاضر رکھنا، اپنی حاجتیں میری بارگاہ میں پیش کرنا، میں تم پر تمہارے رِزق اُنْزِل دوں گا۔ (دوبارہ پھر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے دریافت فرمایا) کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے پھر یہی عرض کی کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کا رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: اے میرے بندے! میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، دوسروں کے لیے وسعت پیدا کر میں تجھ پر وسعت پیدا کروں گا اور تنگی سے کام نہ لے کہ میں بھی تجھ پر تنگی نہ کروں، بے شک رِزق کے دروازوں کا تعلق عرش سے ہے، جو رات کو بند ہوتے ہیں نہ دن کو۔ میں لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کی نیت، صدقہ و خیرات اور خرچ کے مطابق رِزق نازل کرتا ہوں، لہذا جو ان کاموں میں کثرت سے کام لیتا ہے میں اسے کثیر رِزق عطا فرماتا ہوں اور جو کمی کرتا ہے میں بھی اس کے رِزق میں کمی کر دیتا ہوں اور جو رِزق کو اپنے پاس روک رکھتا ہے (اور خرچ نہیں کرتا) میں بھی اس سے رِزق کو روک لیتا ہوں۔

اے زبیر! بے شک اللہ عَزَّوَجَلَّ خرچ کرنے کو پسند اور جمع کرنے کو ناپسند کرتا ہے، چنانچہ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا، تنگی نہ کر، ورنہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بھی تجھ پر تنگی کر دے گا، مشکل پیدا نہ کر، ورنہ اللہ بھی تجھ پر مشکلیں پیدا کر دے گا، اپنے بھائیوں کو کھلا، نیک لوگوں کی عزت کر، پڑوسیوں سے جملہ رُحمی کر اور فاجروں کے نقشِ قدم پر مت چل، (اگر تو نے ایسا ہی کیا تو) جنت میں بلا حساب داخل ہو گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے مجھے یہ وصیت کی ہے اور میں اے زبیر بن عوّام تمہیں کر رہا ہوں۔

بازار

بازار بھاگے ہوئے غلاموں کا دُشتر خان ہیں، اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے اس بندے کو ان بازاروں سے کھلاتا ہے جو اس کی عبادت سے بھاگتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری سے راہِ قرار اختیار کرتا ہے، اس کے معاملہ میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی تجاوت کی جگہوں میں بُزولی سے کام لیتا ہے۔ حالانکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۱﴾ تَرْجُمۃ کنزالایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) مَآ أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطَعُونِ ﴿۵۲﴾ (البقرہ: ۵۱، ۵۲) لیے بنائے کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھنادیں۔

مُتَقَدِّمِينَ اٰثِلِ غَرْبٍ میں سے کسی کا قول ہے کہ یہاں ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ﴾ سے مراد یہ ہے کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری مخلوق کو رزق دیں کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ﴿۵۸﴾ (البقرہ: ۵۸) تَرْجُمۃ کنزالایمان: بیشک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جب وہ اس کی خدمت بجالائیں تو اپنے رزق کا اہتمام بھی خود ہی کریں۔ چنانچہ مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تین صورتوں کا ذکر فرمایا ہے:

ایک صورت اپنے لیے پسند فرمائی یعنی عبادت و خدمت کو پسند فرمایا اور اس پر سکفایت کا ذمہ لیا۔ دوسری صورت کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا یعنی ان کا عبادت گزار ہونا پسند کیا۔

تیسری صورت سے وہ پاک اور عظیم تر ہے یعنی بندے اسے کھلائیں، البتہ! اس نے اپنے عام بندوں کو اس تیسری صورت میں مصروف کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو کھانا کھلائیں یعنی کمائی کریں اور زمین میں اپنے اور

اپنی مخلوق کے درمیان قائم تعلق کو بیان کرنے کے لیے کچھ یوں ارشاد فرمایا:
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان
 (پ ۲۱، الروم: ۲۷) آسمانوں اور زمین میں۔

اب بندے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ قائم تعلق دو حکموں کی بنا پر ہے: پہلا یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے عبادت کو اپنے لیے پسند فرمایا اور یہی (اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق قائم رکھنے والا) معاملہ ہے اور اس صورت میں اسی کے ذمہ کرم پر ہے جیسے چاہے اور جب چاہے بندوں کو رِزق دے کہ یہ سب اس کے بندے ہیں دنیا کے نہیں۔ دوسرا حکم بندے کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اسے اپنے نفس کے لیے کمائی کرنے کا حکم دیا اور رِزق کے حصول کا ذریعہ اس کے اعضا کو بنایا اور اس وصف پر اس کی تعریف فرمائی۔ یہ عام بندے ہیں، ان میں سے بعض دنیا کے غلام ہیں اور بعض خواہش نفس کے۔

اللہ عَزَّوَجَلَّ ان تینوں صورتوں میں بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان کے لیے مباح قرار دی ہیں اور جن کی خاطر اس نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان قائم تعلق کو مثال سے بیان فرمایا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کے لیے کیا پسند فرماتا ہے۔
 اس کی وضاحت یہ ہے:

پہلی صورت کی وضاحت

اللہ عَزَّوَجَلَّ کا اپنے بندوں سے تعلق ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے یہ ارشاد فرمائے کہ جلا کمائی کر کے لا اور مجھے کھلا، کیونکہ تو میرا بندہ اور میری ملکیت ہے، میں تیری کمائی کا بھی اسی طرح مالک ہوں جس طرح کہ تیری جان کا مالک ہوں۔ (صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب ثنی علیہ رحمۃ اللہ نقوی فرماتے ہیں) یہی وہ صورت ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ (پ ۲۷، الذریت: ۵۷) ترجمہ کنز الایمان: نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانداں۔

جیسا کہ دنیا دار آقا اپنے غلاموں سے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں۔

دوسری صورت کی وضاحت

اگر آقا اپنے کسی غلام سے کہے: جا اور اپنے نفس کو کھانا کھلا، اپنی غذا کو وسیع کر، میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ منبج کر دیا ہے اور تجھے تیری کمائی بخش دی ہے۔ یہ رزق میں نے تجھے دیا اور یہ میرا تجھ پر فضل ہے۔ (گویا آقا نے غلام سے مکاتبہ کر لی) اس کے ساتھ ہی غلام مُکاتَّب بن جائے گا اور آقا کی خِیثیت غلام کو آزادی دینے میں مُعْتَبِق یعنی آزاد کرنے والے شخص جیسی ہو جائے گی، اس طرح کہ اسے اس کی ولایت کا حق حاصل ہو گا اور اس کا میراث میں بھی حصہ ہو گا، کیونکہ اس نے اس پر مُکاتَّبیت کر کے اِحسان کیا ہے، جیسا کہ آزاد کرنے والا شخص غلام کو آزاد کر کے اس پر اِحسان کرتا ہے، اگرچہ مُکاتَّبیت کی صورت میں غلام کو اپنی آزادی کی خاطر خود ہی کمائی کی کوشش کرنا پڑتی ہے مگر آقا پہلے ہی اس کے جان و مال کا نہ صرف حق رکھتا ہے بلکہ اس کا مالک بھی ہے، لیکن جب وہ غلام کو ان چیزوں کا مالک بنا دیتا ہے تو گویا وہ اس پر اِحسان کرنے والا بن جاتا ہے، یہ عام لوگوں کا اللہ عَزَّوَجَلَّ سے تعلق ہے، کیونکہ وہی ان کا حقیقی مولا ہے اور وہ اسی کے مُتْلُوک و بندے ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں فرماتا ہے: جاؤ! کمائی کرو اور اپنے آپ کو کھلاؤ، میں نے تمہارا رزق تمہیں دیدیا اور بخش دیا ہے۔

اس دوسری صورت سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے خواص بندوں کو ان کی فضیلت کی بنا پر دُور رکھا، ان سے ان کی بندگی کے حساب سے کام نہ لیا بلکہ ان کا تعلق کام کاج سے ختم کر دیا اور انہیں ان کے نفسوں اور دیگر مخلوق سے فارغ کر کے اپنی خدمت میں مشغول کر دیا۔ ان کی بقدر کفایت کار سازی فرمائی اور ان کا سونے کی ذمہ داری انہیں نہ دی جو دیگر لوگوں کو دی، بلکہ ان کے رزق کی ذمہ داری بھی اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اس کے سپرد کر دی، چنانچہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فرمانِ عالیشان ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ سے یہی مراد ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ خود اپنے رزق کا اہتمام کریں۔ اس کی دلیل اس سے اگلی آیتِ مبارکہ میں کچھ یوں ہے:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ﴿۲۷﴾ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (الذَّٰرِئَاتُ: ۵۸)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے۔

یعنی اپنے خواص بندوں کے رزق کا دوسروں کے ذریعے اہتمام کرنے والا ہے اور اس بات کا اظہار اس فرمانِ عالیشان سے بھی ہو رہا ہے:

مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿۵۵﴾ (ب ۲، الذّٰر: ۵۷) ترجمہ کنزالایمان: نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔

(صاحب کتاب امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ) اس آیت مبارکہ میں یائے متکلمہ اسم باری تعالیٰ کا کنایہ ہے اور یہاں خاص ارادہ مراد ہے نہ کہ عام۔ یعنی یہاں اِیْلًا و مَحَبَّت مراد ہے۔ چنانچہ مطلب یہ ہو گا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ نیز یہ حکم اس کے خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ ترجمہ کنزالایمان: اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی (اسی) لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ (ب ۲، الذّٰر: ۵۶)

یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے اس کی عبادت کی اور یہاں جنوں اور انسانوں میں سے اہل ایمان مراد ہیں، عام مخلوق مراد نہیں۔

تیسری صورت کی وضاحت

آقا اپنے کسی غلام سے کہے کہ میری خدمت کر اور تیرا کھانا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تیرا میری خدمت کرنا گویا کہ ایسے ہی ہے کہ تو اپنے لیے کمائی کرے۔ یہ صورت سب سے اعلیٰ ہے کہ جسے اللہ عزوجل نے پسند فرمایا ہے، پھر اس نے اپنے جن بندوں کے لیے چاہا اس صورت کو پسند فرمایا، اس نے اپنے ان خاص علمائے ربّانیین کے لیے اس صورت کو اختیار فرمایا، ان سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اس نے اپنے نفسوں کی خاطر رزق کمانے میں لگایا ہے، جیسا کہ اس کا فرمان عالیشان ہے:

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴿۵۷﴾ ترجمہ کنزالایمان: کہ میری بندگی کریں میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا۔ (ب ۲، الذّٰر: ۵۶، ۵۷)

مطلب یہ ہے کہ اپنے نفسوں کو اس کمائی کے ذریعے رزق مہیا کرو جو میں نے ان کے لیے مباح کیا ہے، تاکہ ان کا شمار بھی ان لوگوں میں ہونے لگے جن سے میں نے کہا ہے: جا اور کما کہ میں نے تجھ سے یہی چاہا ہے کہ تو اپنی کمائی کے ذریعے اپنے نفس کو رزق مہیا کرے اور میں نے تجھے یہ رزق بخش دیا ہے۔ یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف عبادت چاہی ہے اور اسی کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔

ہر ایک کا مقصدِ حیات

ہر ایک کے لیے وہی بات آسان ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اب جس کا کام عبادت ہو اور وہی اس کی تخلیق کا مقصد بھی ہو تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو گا اور جس کا کام دنیا ہو اور اسے پیدا بھی دنیا کے لیے ہی کیا گیا ہو تو دنیا اس پر آسان ہوتی ہے۔ جیسا کہ عروڑی ہے کہ سرورِ کائنات، فخرِ موجودات صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کیا ہے۔^①

ہر ایک نے اپنا کام خود پسند کیا

مَشْهُوْل ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب عَدَم میں مخلوق کو ظاہر فرمایا تو ان کے لیے ہر قسم کے صانع کو ظاہر فرما کر انہیں اختیار دیا، لہذا ہر ایک نے اپنی صنعت پسند کر لی۔ چنانچہ جب وہ انہیں وجود کی دولت عطا فرماتا ہے تو ہر ایک پر اس کی پسند کردہ صنعت کے مطابق ظلم جاری فرماتا ہے۔ مگر (عَدَم میں) ایک گروہ نے کوئی چیز پسند نہ کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اس گروہ کے لوگوں سے ارشاد فرمایا: تم بھی کچھ پسند کر لو۔ انہوں نے عرض کی: ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی شے ہمارے دل کو اچھی نہیں لگی کہ ہم اسے پسند کر لیتے۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ان لوگوں پر عبادت کے مقامات ظاہر فرمائے تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! ہم تیری عبادت و خدمت کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ارشاد فرمایا: مجھے میری عزت و جلال کی قسم! میں ان دوسرے لوگوں کو تمہاری خدمت پر لگا دوں گا اور انہیں تمہارے لیے مُسَخَّر کر دوں گا۔

دنیا کس کی خادم ہے؟

ایک روایت میں ہے کہ دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحر و بر صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے دنیا کی طرف وحی فرمائی: جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، مگر جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکاوے۔^②

①..... السنۃ لابن امی عاصم، باب رقم: ۸۰، ص ۸۱، حدیث: ۳۶۶

②..... موسوعة ابن امی الدنیا، کتاب ذم الدنیا، ۵/۸۳، حدیث: ۲۳۹

عبادت و خدمت کا باہمی تعلق

عبادت ہی خدمت ہے اور اسی سے بزرگانِ دین رَحْمَتُ اللہِ الْبَرِّ عَلَیْہِمْ کا یہ قول ہے: **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِذُّ، وَإِلَيْكَ نَسْأَلُ وَنَخْشَى** یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، تیری طرف ہی سعی کرتے اور جلدی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تیری خاطر عمل کرتے ہیں اور ہم تیری ہی خدمت بجالاتے ہیں۔

یہ قول ایک تفسیر کے مطابق **اللہ عَزَّوَجَلَّ** کے اس فرمانِ عالیشان کی طرح ہے:

جَعَلْ لَّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ترجمہ کنز الایمان: اور تمہارے لئے تمہاری عورتوں سے (ب ۱۲، النحل: ۷۲) بیٹے اور پوتے تو اسے پیدا کیے۔

یعنی **اللہ عَزَّوَجَلَّ** نے تمہارے بیٹوں اور پوتوں، نواسوں کو تمہاری خدمت گاری کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کیونکہ عبادت کا مطلب بھی عاجزی و انکساری کے ساتھ خدمت کرنا ہے۔ چنانچہ جس راستے کو لوگ کثرت سے اپنے پاؤں تلے روندیں اور وہ ہموار ہو گیا ہو تو غریب اس راستے کو **طَرِيقُ مُعَبَّدٍ** کہتے ہیں۔ اسی طرح جو اوٹ بہت زیادہ سفر کرنے اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہو جائے اسے **بَعِيدٌ مُعَبَّدٌ** کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کچھ یوں مَذْکُور ہے:

أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا وَقَدْ مُهِمَّالَنَا عِبْدُونَ (ب ۱۸، المؤمنون: ۴۷) ترجمہ کنز الایمان: کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔

قنطیوں کے اس قول سے ان کی مراد بنی اسرائیل تھے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل ہمارے خادم ہیں، ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان سے مزدوری و مشقت کے کام لیتے ہیں۔

جو جس کے لائق تھا اس کے پر دو ہی کام ہوا

کسی عارف کا قول ہے کہ **اللہ عَزَّوَجَلَّ** نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کے دلوں کو دیکھا تو انہیں اپنی معرفت کے لائق پایا نہ اپنے مشاہدے کے قابل انہیں جانا تو ان پر رحم فرمایا اور انہیں عبادت اور نیک اعمال

کی توفیق عطا فرمادی۔ پھر ایک دوسرے گروہ کے دلوں کو دیکھا تو ان کے ظاہری اعضاء کو اپنی خدمت کے لائق پایا نہ اپنے معاملہ کا اہل جانا تو انہیں دنیا کے کاموں میں لگا دیا اور انہیں دنیا والوں کا خادم بنا دیا۔ (صاحب کتاب ایام اہل حضرت سیدنا شیخ ابو طالبؑ عَلیہِ رَحْمَةُ اللہِ التَّوْفِی فرماتے ہیں) اللہ عَزَّوَجَلَّ کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا یہ فرمانِ عالیشان بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ درہم و دینار کا غلام (یعنی خادم) ہلاک ہوا، بیوی کا غلام بھی ہلاک ہوا، دھاری دار مجھے کا غلام (یعنی آرائشی لباس پہنے والا) بھی ہلاک ہوا۔^①

مراد یہ ہے کہ یہ لوگ ان اشیاء کے خُضول کے لیے ذلت اٹھاتے اور خوب سعی و کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا داود علیہ السلام سے مروی روایات میں ہے (کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں وحی فرمائی): میں نے اپنے محبوب محمد کو اپنی خاطر پیدا کیا اور آدم کو اپنے حبیب محمد کی خاطر پیدا کیا اور باقی ساری مخلوق اولادِ آدم کی خاطر پیدا کی۔ لہذا جو شخص اس شے میں مصروف ہو گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے تو وہ شے اسے مجھ سے دور کر دے گی مگر جو شخص (سب سے منہ موڑ کر) میری یاد میں مشغول ہو گا میں ہر اس شے کا رخ اس کی طرف کر دوں گا جو میں نے اس کی خاطر پیدا کی ہے۔

تمت المجلد الثانی بحمد اللہ تعالیٰ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

متروکہ عبارات

پہلی عبارت

وہجر أيضاً يحيى بن معين في كلمة تكلم بها وهو قوله: لو أعطاني الشيطان شيئاً أخذته۔^①

دوسری عبارت

ولقد بلغني أنه استطاع من بيت فطررد وبزقت امرأة في وجهه، وفي رواية قال: فأخرجت إليه عجوز

جرقة فيها بول فصبته على رأسه۔^②

تیسری عبارت

قد عظم الذکر بقوله: (ولِذِکَرِ اللَّهِ أَكْثَرُ) فصار الشکر اکبر لاقترانہ بہ ورضا اللہ تعالیٰ بالشکر مجازاً من عبادہ لفرط کرمہ لأن قوله تعالیٰ: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي) البقرة: 152، خروج من لفظ المجازاة لتحقيق الأمر وتعظيم الشکر لأن الفاء للشرط ولاجزاء والكاف المتقدمة للتمثيل، فقوله تعالیٰ: فَاذْكُرُونِي متصل بقوله: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ) (فَاذْكُرُونِي) (وَاشْكُرُوا لِي) البقرة: 151 - 152، والمعنى كم مثل ما أرسلت فيكم رسولاً منكم فاشكروا لي، والعرب تكفي من مثل بالكاف كما اكففت من سوف بالسين في قوله تعالیٰ: (سَتُؤْتِيهِمْ) (سَتَسْتَفِدُّونَهُمُ) الأعراف: 182۔^③

چوتھی عبارت

فالأسباب مع صحتها والأواسط مع ثبوتها إنما هي حكمه وأحكامه، فظروف العطاء وآثار المعطى لا تؤثر في الحكم بها والجعل لها حكماً ولا جعلاً يعني لا تحكم ولا تجعل لأنها محكومات فكيف تحكم ومجولات فكيف تجعل لا حاكم إلا الله وحده ولا يشرك في حكمه أحداً وهذا الحرف في مقراً أهل الشام أبلغ وأوكد

①..... قوت القلوب، الفصل الحادی والثلاثون، ذکر تفصیل العلوم ومعروفها وقد بیہا ومحدثها وسکرها، ۳۴۲/۱

②..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، ذکر فروض التوبة وشرح فضائلها ووصف التوابین، ۳۴۲/۱

③..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام الشکر ووصف الشاکرین وهو الثالث من مقامات الیقین، ۴۱۰/۱، ۴۱۱

لأنه يخرج على الأمر لأهم قرؤة بالتاء وجزم الكاف ولا تشرك في حكمه أحداً، فالأسباب أحكام حق وأواسط حكمه۔^(۱)

پانچویں عبارت

فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه بعد النبوة، فأعترفت النبي بذلك، ورضى به واستعصم۔^(۲)

چھٹی عبارت

ثم أشار لها، بقوله تعالى ذلك فذا إشارة إلى الكاف والكاف كناية عن المذكور المتقدم المنسوق واللام بين ذوا الكاف للتمكين والتوكيد۔^(۳)

ساتویں عبارت

وهذا من الكلام المضمّر، فلذلك أشكل والبقاء والحياة اسمان لمعنى، ولذلك جعل الله تعالى الدنيا وصفاً للحياة فتكون الدنيا هي الحياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث لدخول الهاء في الإسم الى هي إحدى علامات التأنيث، فصارت الحياة هي الدنيا وصار قوله الدنيا نعتها بالدناءة، ولو كان الإسم مذكراً مثل البقاء نعت به مذکر فقال: الأذنى، وقد قال في مثله: (يَأْخُذُونَ غَرْضَ هَذَا الْأَذْنَى) الأعتراف: 169 فالأذنى تذكير الدنيا، والدنيا تأنيث أذنى كالأعين والأقنى والأشعث؛ تذكير عيناء وقتواء وشعثاء، والعرض اسم لما يعرض ويقل بقاءة فمن أحب ذلك فقد أحب الدنيا بحبه الأذنى، وهذا يرجع إلى حب حياة الأصل لأنه إنما يريد العرض الأذنى لأجل الحياة فصار حب البقاء الذي لأجله يريد عرض الأذنى هو الدنيا وصار حب العرض لأجل البقاء من الدنيا۔^(۴)

[۱]..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الشكر ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين، ۲۱۳/۱

[۲]..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الخوف... الخ، ۳۵۸/۱

[۳]..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر ماهية الزهد، ۳۹۱/۱

[۴]..... قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام الزهد... الخ، ذكر ماهية الزهد، ۳۹۵، ۳۹۴/۱

۲۰ تھویں عبارت

وزہید کا نہ معدول من زاهد للمبالغۃ فی الوصف بالزہد کما عدل شہید من شہاد و مجید من ماجد و کما عدل علیم و قدیر و رحیم من عالم و قادر و براحم للمبالغۃ فی العلم و القدرۃ و الرحمة۔^(۱)

نویں عبارت

فغابت السبع سبعاً فی السبع العلی والسبع السفلی لما طوی نفس الہوی وغایت العلیا والسفلی فی ملکوت العرش والثری لما طوی طین النفس وغاب العرض والثری فی جہروت الأعلی لما حی طین الطی وحضر الأزلی الأول إذا غاب الحدثن الثانی وظهر الباطن الآخر حین یطن الظاہر السائر۔^(۲)

دسویں عبارت

ہکذا حدثنا بہ قال الشیخ: بإسنادہ یدیل بالذال فمعناہ تجمع بین ذیلیہما فیتفق ذیل الأعلی علی ذیل الأسفل من طول الیرد الأعلی وأنا أحسب أن معناہ تدیل بالذال أی تبدل أحدهما بآخر دولة ذی ودولة ذی ویصلح أن یکون بالذال من الإذالة أی الوضع یقال: أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إذالة العلم أن یجیب العالم عن کل ما یسأل عنہ کأنہ: أراد تضعہما عندک معاً وهو راجع إلی معنی تدیل من الدولة۔^(۳)

گیارہویں عبارت

قال الشیخ أحسبہ الضعف عن الجماع۔^(۴)

[۱]..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام الزہد... الخ، ذکر بیان آخر مستبطن کتاب، ۱/ ۲۹۹

[۲]..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام الزہد... الخ، ذکر وصف الزاہد وفضل الزہد، ۱/ ۵۰۶

[۳]..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام الزہد... الخ، ذکر وصف الزاہد وفضل الزہد، ۱/ ۵۱۴

[۴]..... قوت القلوب، الفصل الثانی والثلاثون، شرح مقام التوکل... الخ، ذکر التداوی وترکہ التوکل، ۲/ ۴۵

قوت القلوب کی تیسری

جلد کی چند جہلیاں

❖ صاحب گھر مُتوکل کا حکم

❖ مُتوکل کے اَدَکام

❖ مقامِ رضا کے اَدَکام اور اہلِ رضا کے اوصاف کا بیان

❖ بندے کا رب کے ہاں مرتبہ

❖ بندہ کب اپنے رب سے راضی کہلاتا ہے؟

❖ بسا اوقات مصیبت بھی نفع دیتی ہے

❖ سیدنا سری سقّی کو مقامِ رضا کیسے ملا؟

❖ اللہ کی خاطر محبت و نفرت سے مراد

❖ اللہ کے محبوب اور مبغوض بندے

❖ اہلِ سنت سے محبت کی علامت

❖ آدابِ مَعْرِفَت

❖ اہلِ بغداد کے مُتَعَلِّق بزرگانِ دین کی کچھ باتیں

❖ محبوب کی شان

❖ محبتِ باری تعالیٰ کا فرض ہونا

❖ خدا اور سول کی محبت میں فرق

❖ دل میں محبت کب پیدا ہوتی ہے؟

❖ اللہ کی بندے سے محبت کی حقیقت

❖ نفسانی امراض اور ان سے بچاؤ کا طریقہ

❖ بزرگانِ دین سے مُتَقُول محبتِ باری تعالیٰ کی باتیں

❖ مُتوکل کا مال چوری ہونے کی سات صورتیں

❖ مُتوکل کے توکل میں کمی نہ ہونے کا بیان

❖ وِکْرِ کی برکتیں

❖ رضا کی مُختلف صورتیں

❖ اہلِ رضا کی فضیلت

❖ ان باتوں کا بیان جو اہلِ رضا کے لیے مُضر نہیں

❖ ایمان کا سب سے مُقبُوط حلقہ

❖ کافروں اور فاسقوں سے محبت کا انجام

❖ اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ

❖ نیک یا راکم کرنے پر کیا کہے؟

❖ ہر شک کس پر جائز ہے؟

❖ مقامِ محبت کے اَدَکام اور اہلِ محبت کے اوصاف کا بیان

❖ درجاتِ محبت میں فرق

❖ خدا کے بعد کس کی محبت افضل؟

❖ وِکْرِ الہی اور اس کی اہمیت

❖ فرضِ محبت کیا ہے؟

❖ محبت کے فرائض و فضائل

❖ کچھ ہوئے نفوس کی چند علامات

❖ مُقرّین و ابراہیم فریق

﴿﴾ محبت کب صحیح ہوتی ہے؟	﴿﴾ اہل محبت کو لاحق آٹھ قسم کے خوفوں کی وضاحت
﴿﴾ ترتیب مقامات میں حکمت	﴿﴾ عالمین و عالَمین کی محبت میں فرق
﴿﴾ سماع اور آدابِ سماع	﴿﴾ سماع کا اہل کون؟
﴿﴾ قصیدے و گانے میں فرق	﴿﴾ سماع کی مختصر تاریخ
﴿﴾ اہل شوق و محبت کی علامات	﴿﴾ مقامِ اُس کی فضیلت
﴿﴾ محبت اور محبوب میں فرق	﴿﴾ کسی کی حقیقت جانے بغیر اس سے محبت کرنا کیسا؟
﴿﴾ مقامِ محبت کے مُتعلّق چند مفید باتیں	﴿﴾ خالق و مخلوق کی محبت میں فرق
﴿﴾ کوئی ولی تدبیر الہی کے خلاف نہیں چاہتا	﴿﴾ اخلاص کی حقیقت کے مُتعلّق مُختلف آراء
﴿﴾ محبت کو محبت کہنے کی وجہ	﴿﴾ محبین کے چند واقعات
﴿﴾ تواضع	﴿﴾ تکبر کی مخفی و ظاہری صورتیں
﴿﴾ تواضع کی چند مثالیں	﴿﴾ مقاماتِ یقین کا باہمی ربط
﴿﴾ مقاماتِ تسخّر کی ارکانِ خسر سے مُشاہرت	﴿﴾ مقامِ غلت کا حصول کیسے ممکن ہے؟
﴿﴾ مقامِ نبوت و غلت میں فرق	﴿﴾ سرکارِ مدینہ کا مقامِ غلت
﴿﴾ اولیائے کرام کے مختلف درجات	﴿﴾ محبین کے بارہ مقامات
﴿﴾ اخلاص اور اس کی اہمیت	﴿﴾ عوام و خواص کی محبت
﴿﴾ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان	﴿﴾ شہادت توحید کی فرضیت و فضائل
﴿﴾ سرکارِ مدینہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت کی گواہی دینے کا تذکرہ اور اہل یقین کے لئے اس کی فضیلت	﴿﴾ مُقرّبین کی گواہی
﴿﴾ نامِ محمد کی برکت	﴿﴾ محبتِ سرکار کی علامات
﴿﴾ استیجاب کے فرائض و سنن	﴿﴾ وضو کے فرائض اور سنن و فضائل
﴿﴾ نماز فوت ہو جانے اور پالینے کے احکام	﴿﴾ نماز کے متعلقات، ہیئت و کیفیت اور آداب
﴿﴾ زکوٰۃ کی تشریح	﴿﴾ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت
﴿﴾ عطا و بخشش کے آداب	﴿﴾ احوالِ فقر کے اوصاف
	﴿﴾ ماہِ رمضان کے روزوں کی تشریح

حج کا بیان	اسلام و ایمان کی تفصیل	معاملاتِ اہل سنت
اعتقاداتِ قلب	ارکانِ اسلام و ایمان کا تذکرہ	اسلام و ایمان کا باہمی تعلق
قلوب و عمل کا باہمی تعلق	اسلام اور ایمان میں فرق	ایمان میں استثناء
نفاق اور اس سے بچاؤ کے طریقہ	سنت اور اس کی فضیلت	آدابِ شریعت
۱۶ عقائدِ اہلسنت کی تشریح	قرآن کریم کا غیر مخلوق ہونا	صحابہ کرام کی افضلیت
امامت کا بیان	اہلِ قبلہ کی تکفیر کا بیان	تقدیر پر ایمان
تکبیرین کے سوالوں پر ایمان	عذابِ قبر پر ایمان	میزان پر ایمان
پلِ صراط پر ایمان	حوضِ کوثر پر ایمان	رویتِ باری تعالیٰ پر ایمان
حساب و کتاب پر ایمان	ایمان و شریعت کا تذکرہ	مسلمان ہونے کی شرط
اہلِ توحید کے جہنم سے نکالے جانے پر ایمان	بدعتیوں کا اہل سنت سے خروج	
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق کا تذکرہ	مسلمانوں پر حرمتِ اسلام کا واجب ہونا	
بدن کی سنتوں کا بیان	داڑھی کے احکام	
نوافل کی زیادتی اور ان میں کمی کی کراہت کا تذکرہ	کبیرہ گناہوں کی تفصیل اور محاسبہ کفار کا بیان	
غیبت کا بیان	ریاکاری کا بیان	اخلاص کا بیان

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ

ماخذ ومراجع

نمبر شمار	نام کتاب	محقق / مؤلف	مطبوعہ
1.	کنز الایمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	مکتبۃ المدینۃ ۱۴۳۴ھ
2.	التفہیم من سنن سعید بن مسعود	سعید بن منصورین شعبۃ الفہر اسانی السروزی متوفی ۲۲۷ھ	المکتبۃ الشاملۃ
3.	تفسیر الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۰ھ
4.	تفسیر ابن ابی حاتم	امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الرازی ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ	مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز ۱۴۱۷ھ
5.	مفردات الفاظ القرآن	ابو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب الاسفہانی متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم دمشق ۱۴۱۶ھ
6.	تفسیر البہوی	امام ابو محمد الحسن بن مسعود قرطوبی متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۴ھ
7.	تفسیر الکشاف	جاء اللہ محمود بن عمر زحشری معزلی متوفی ۵۲۸ھ	مکتبۃ الاعلام الاسلامی ۱۴۱۲ھ
8.	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ
9.	تفسیر الفرطی	علامہ ابو عبد اللہ بن احمد انصاری قرطبی متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر ۱۴۲۰ھ
10.	تفسیر غرائب القرآن	علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری متوفی ۷۲۸ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۶ھ
11.	تفسیر الخازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی متوفی ۷۲۱ھ	المنطبعة البسیطیۃ بصر ۱۳۱۷ھ
12.	الدر المنثور	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
13.	تفسیر روح البیان	مونی الروم شیخ اسماعیل حقی یروسی متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۰۵ھ
14.	تفسیر مظہری (مترجم)	علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ	عشاء القرآن پبلی کیشنز ۱۴۲۳ھ
15.	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۰ھ
16.	خزائن العرفان	صہر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینۃ ۱۴۳۲ھ
17.	تفسیر نعیمی	حکیم الاست مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	مکتبۃ اسلام آباد
18.	الجامع	امام حافظ معمر بن راشد زدی متوفی ۱۵۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
19.	الموطأ	امام مالک بن انس اصبحی حمیری متوفی ۱۷۹ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
20.	الزہد	امام ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ

21.	الزهد	اسام ابوسعود الداعی بن عمران الازدی الموصلی متوفی ۱۸۵ھ	دارالینسان الاسلامیہ ۱۴۲۰ھ
22.	الدعاء	ابوعبد الرحمن محمد بن فضل بن حریر القسی مولاهم الکوفی متوفی ۱۹۵ھ	مکتبۃ الرشید ریاض ۱۴۱۹ھ
23.	الزهد	اسام وکیع بن جراح بن بلیح متوفی ۱۹۷ھ	الدار المدینۃ السنوۃ ۱۴۰۴ھ
24.	مسند الطیالسی	اسام حافظ سلیمان بن داود طیالسی متوفی ۲۰۴ھ	دار المعرفۃ بیروت
25.	المصنف	اسام حافظ ابوبکر عبدالرزاق بن ہمام متوفی ۲۱۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ
26.	سنن سعید بن منصور	اسام حافظ ابوعثمان سعید بن منصور خراسانی جوزجانی متوفی ۲۲۷ھ	دار الصمیمی ۱۴۲۰ھ
27.	الطبقات الکبری	اسام حافظ محمد بن سعد بن منیع بصری متوفی ۲۳۰ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
28.	المسند	ابوالحسن علی بن الجعد بن عبد الجوهری البغدادی متوفی ۲۳۰ھ	مؤسسۃ تادیر ۱۴۱۰ھ
29.	المصنف	حافظ عبد اللہ محمد بن ابی شیبہ عیسی متوفی ۲۳۵ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
30.	المسند	اسام ابوعبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
31.	الزهد	اسام ابوعبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	دار الکتب العلمیۃ
32.	فضائل الصغابة	اسام ابوعبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	مؤسسۃ الرسالہ ۱۴۰۳ھ
33.	علل ومعرفة الرجال	اسام ابوعبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	دار الخانی ریاض ۱۴۲۲ھ
34.	سنن الدارمی	اسام عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی متوفی ۲۵۵ھ	دار الکتب العربی ۱۴۰۷ھ
35.	صحیح البخاری	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۹ھ
36.	الادب المفرد	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	سلطان پاکستان
37.	التاریخ الکبیر	اسام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۲ھ
38.	صحیح مسلم	اسام مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم ۱۴۱۹ھ
39.	سنن ابن ماجہ	اسام محمد بن یزید القزوینی ابن ماجہ متوفی ۲۷۳ھ	دار المعرفۃ بیروت ۱۴۲۰ھ
40.	سنن ابی داود	اسام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی ۱۴۲۱ھ
41.	الزهد	اسام ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ھ	دار المستحکات لاہور ۱۴۱۳ھ
42.	عون الاخبار	ابو محمد عبد اللہ بن مسلم قبیہ دینوری متوفی ۲۷۹ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۱۸ھ
43.	سنن الترمذی	اسام محمد بن عیسی ترمذی متوفی ۲۷۹ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
44.	الموسوعة	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبد ان ابن الدنیا متوفی ۲۸۱ھ	المکتبۃ المصریۃ ۱۴۲۱ھ
45.	الشکر	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبد ان ابن الدنیا متوفی ۲۸۱ھ	دار ابن کثیر دمشق ۱۴۰۷ھ
46.	مکارم الاخلاق	حافظ ابوبکر عبد اللہ بن محمد بن عبد ان ابن الدنیا متوفی ۲۸۱ھ	دار الکتب العلمیۃ ۱۴۲۱ھ

47.	محاسبة النفس	حافظ ابوبكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي الدنيا متوفى ٢٨١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٩هـ
48.	بسند العارث	امام حافظ حارث بن أبي اسامة متوفى ٢٨٢هـ	مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣هـ
49.	سنن دارقطني	امام علي بن عمر دارقطني متوفى ٢٨٥هـ	ملتان باكستان
50.	السنة	امام ابوبكر احمد بن عمرو ابن ابي عاصم متوفى ٢٨٤هـ	دار ابن حزم بيروت ١٤٢٢هـ
51.	الزهد	امام ابوبكر احمد بن عمرو بن ابي عاصم متوفى ٢٨٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٨هـ
52.	الآحاد والثنائي	امام ابوبكر احمد بن عمرو ابن ابي عاصم متوفى ٢٨٤هـ	دار الراية رياض ١٤١١هـ
53.	السنة	امام عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني متوفى ٢٩٠هـ	دار ابن القيم ١٤٠٦هـ
54.	بسند البزار	امام ابوبكر احمد بن عمرو بن بزار متوفى ٢٩٢هـ	مكتبة العلوم والحكم ١٤٢٢هـ
55.	سنن النسائي	امام احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
56.	السنن الكبرى	امام احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤١١هـ
57.	المسند	امام ابو يعلى احمد بن علي موصلي متوفى ٣٠٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ
58.	الكنى والأسماء	امام ابوشعر محمد بن احمد بن حماد الانصاري البولاني الرازي متوفى ٣١٠هـ	دار ابن حزم بيروت ١٤٢١هـ
59.	كتاب التوحيد واثبت حفت الرب	امام ابوبكر محمد بن اسحاق بن غزمية الشافعي متوفى ٣١١هـ	مكتبة الرشد رياض ١٤١٨هـ
60.	مساوي الاخلاق	حافظ ابوبكر محمد بن جعفر السامري خرائطي متوفى ٣٢٤هـ	مؤسسة الكتب الثقافية ١٤١٣هـ
61.	اعتلال القلوب	حافظ ابوبكر محمد بن جعفر السامري خرائطي متوفى ٣٢٤هـ	مكتبة نزار مصطفى الباز ١٤٢٠هـ
62.	العقد الفريد	ابو عمر واحمد بن محمد بن عديده متوفى ٣٢٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ
63.	المجالسة وجواهر العلم	حافظ ابوبكر احمد بن مروان دينوري بالكي متوفى ٣٣٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ
64.	المعجم	امام ابو سعيد احمد بن محمد بن زياد ابن الاعرابي متوفى ٣٣٠هـ	دار ابن الجوزي ١٤١٨هـ
65.	صحيح ابن حبان	امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ
66.	كتاب الثقات	امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
67.	المجروحين	امام حافظ ابو حاتم محمد بن حبان متوفى ٣٥٢هـ	دار الصميعي رياض ١٤٢٠هـ
68.	الفوائد الشهيرة بالغيلاتيات	ابوبكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله الشافعي البرازي متوفى ٣٥٢هـ	دار ابن الجوزي ١٤٠١هـ
69.	نواذر الاصول	ابو عبد الله محمد بن علي بن حسن حكيم ترمذي متوفى ٣٦٠هـ	مكتبة الامام بخاري
70.	المعجم الكبير	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	دار احباب التراث العربي ١٤٢٢هـ
71.	المعجم الاوسط	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٠هـ

72.	كتاب الدعاء	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ
73.	مسند الشاميين	حافظ سليمان بن احمد طبراني متوفى ٣٦٠هـ	مؤسسة دار سالك بيروت ١٤٠٩هـ
74.	عمل اليوم والليلة	ابويكر احمد بن محمد بن اسحاق ابن السبي متوفى ٣٦٢هـ	دار الكتاب العربي، بيروت
75.	الكامل في ضعفاء الرجال	اسام ابواحمد عبد الله بن عدي جرجاني متوفى ٣٦٥هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
76.	اخلاق النبي وآدابه	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصماني متوفى ٣٦٩هـ	دار الكتاب العربي ١٤٢٨هـ
77.	كتاب العظيمة	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصماني متوفى ٣٦٩هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٣هـ
78.	طبقات محدثين باصفهان	ابو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الاصماني متوفى ٣٦٩هـ	المكتبة الشاملة
79.	تنبيه الغافلين	فقيه ابواليث نصر بن محمد سمرقندي متوفى ٤٤٣هـ	دار الكتاب العربي ١٤٢٠هـ
80.	قوت القلوب	شيخ ابوطالب محمد بن علي مكي متوفى ٣٨٦هـ	مركز اهل سنت في كات وصايف
81.	الجلس الصالح الكافي	ابو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الحريري النهراني متوفى ٣٩٠هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٦هـ
82.	المستدرک	اسام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم متوفى ٤٠٥هـ	دار المعرفة بيروت ١٤١٨هـ
83.	شرح اصول اعتقاد	علامه ابوالقاسم هبة الله بن الحسن البصري لالكاني متوفى ٤١٨هـ	دار البصيرة مصر
84.	حلية الاولياء	اسام حافظ ابونعم احمد بن عبد الله اصماني متوفى ٤٣٠هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ
85.	معرفة الصحابة	اسام حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصماني متوفى ٤٣٠هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
86.	امالي ابن مثيران	ابوالقاسم عبد الملك بن محمد بن مثيران البغدادي متوفى ٤٣٠هـ	دار الوطن رياض ١٤١٨هـ
87.	أعلام النبوة	اسام ابوالحسن علي بن محمد الشهير بالباوردي متوفى ٤٥٠هـ	دار الكتاب العربي ١٩٨٤ء
88.	شعب الامان	اسام ابويكر احمد بن حسن يهقي متوفى ٤٥٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢١هـ
89.	السنن الكبرى	اسام ابويكر احمد بن حسن يهقي متوفى ٤٥٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
90.	دلائل النبوة	اسام ابويكر احمد بن حسن يهقي متوفى ٤٥٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ
91.	البحث والنسور	اسام ابويكر احمد بن حسن يهقي متوفى ٤٥٨هـ	مركز الخدمات والاحداث الثقافية ١٤٠٢هـ
92.	الزهد الكبير	اسام ابويكر احمد بن حسن يهقي متوفى ٤٥٨هـ	مؤسسة الكتب الثقافية ١٤٠٤هـ
93.	تاريخ بغداد	حافظ ابويكر علي بن احمد خطيب بغدادي متوفى ٤٦٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٤هـ
94.	المتفق والمفترق	حافظ ابويكر علي بن احمد خطيب بغدادي متوفى ٤٦٣هـ	دار القادري دمشق ١٤١٤هـ
95.	جانب بيان العلم وفضله	حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفى ٤٦٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٨هـ
96.	السيهيد	حافظ ابوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي متوفى ٤٦٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ

97.	الرسالة التفسيرية	امام ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن قنبري متوفى ٢٦٥هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ
98.	فردوس الاخبار	حافظ شيرازي بن شهر دارين شيرازي ديلمى متوفى ٥٠٩هـ	دار الكتب العلمية ١٤٠٦هـ
99.	شرح السنة	امام ابو محمد حسين بن مسعود بغوي متوفى ٥١٦هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
100.	العلل المتناهية	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي متوفى ٥٩٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
101.	ذم الهوى	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي متوفى ٥٩٤هـ	پشاور پاکستان
102.	صفة الصفوة	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد جوزي متوفى ٥٩٤هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٣هـ
103.	النهاية في غريب الحديث والاثار	امام محمد بن عبد الله بن السعادات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري متوفى ٦٠٦هـ	دار الكتب العلمية ٢٠١١هـ
104.	عوارف المعارف	امام ابو حفص شهاب الدين السهروردي متوفى ٦٣٢هـ	دار المعارف
105.	التذكرة	ابو عبد الله محمد بن احمد انصاري قرطبي متوفى ٦٤١هـ	دار السلام قاهره ١٢٢٩هـ
106.	وفيات الاعيان	ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن حلكان متوفى ٦٨١هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٩هـ
107.	نهاية الارباب في فنون الادب	شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب التويري متوفى ٤٣٣هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
108.	بغية الباحث عن زوائد بسند العارث للهيتمي	امام نور الدين علي بن سليمان الهيتمي الشافعي متوفى ٣٥٤هـ	مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ١٤١٣هـ
109.	مشكوة المصابيح	علامه محمد بن عبد الله خطيب تيريزي متوفى ٤٣١هـ	دار الكتب العلمية ١٤٢٢هـ
110.	سير اعلام النبلاء	شمس الدين محمد بن احمد ذهبى متوفى ٤٣٨هـ	دار الفکر بيروت ١٤٠١هـ
111.	الواقفي بالوقفيات	صلاح الدين خليل بن ابيك بن عبد الله الصفدي متوفى ٦٩٣هـ	دار احیاء التراث العربی ١٣٢٠هـ
112.	جانب المعلوم والحكم	عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب حنبلي متوفى ٤٩٥هـ	المكتبة الفيصلية مكة المكرمة
113.	حياة الحيوان	علامه كمال الدين محمد بن موسى دميري متوفى ٨٠٨هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ
114.	الاصابة في تميز الصعابة	امام حافظ احمد بن علي بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢هـ	دار الكتب العلمية ١٤١٥هـ
115.	تهذيب التهذيب	امام حافظ احمد بن علي بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢هـ	مؤسسة الرسالة
116.	المقاصد الحسنة	شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السعفاوي متوفى ٩٠٢هـ	دار الكتاب العربي ١٣٢٥هـ
117.	جند العوام	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي متوفى ٩١١هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢١هـ
118.	العاوي للفناوي	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي متوفى ٩١١هـ	دار الفکر بيروت ١٣٢٠هـ
119.	شرح الصدور	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي متوفى ٩١١هـ	مركز ايريل سنتر كاتدرائية
120.	الجامع الصغير	امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي شافعي متوفى ٩١١هـ	دار الكتب العلمية ١٣٢٥هـ
121.	كنز اعمال	علامه علاء الدين علي بن حسام الدين بنتي هندی متوفى ٩٤٥هـ	دار الكتب العلمية ١٣١٩هـ

122.	سرفہ المفاتیح	علامہ بلالعلی بن سلطان قاری متوفی ۱۰۱۲ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۲ھ
123.	فضائل القلندر	علامہ محمد عبدالرزاق بن عوف بناوی متوفی ۱۰۳۱ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۲۲ھ
124.	انعاش السادة المنقش	علامہ سید محمد بن محمد مرتضی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیہ ۱۴۳۰ھ
125.	فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۲۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان
126.	فضائل دعا	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۲۰ھ	مکتبہ المدینہ کراچی
127.	بہار شریعت	صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ المدینہ کراچی پاکستان
128.	سراۃ المناجیح	حکیم الامت مفتی احمد بارخان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
129.	معمولات الابرار	علامہ عبداللطیف اعظمی متوفی ۱۳۰۵ھ	مکتبہ بحال کرم مرکز الادب لاہور
130.	نہجہ القاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی متوفی ۱۴۲۰ھ	فرد بکستان لاہور
131.	تیسیر مصطلح الحدیث	الدکتور محمود الطحان	کراچی پاکستان
132.	تذکرۃ قاعدہ	مجلس مدرسہ المدینہ	مکتبہ المدینہ کراچی
133.	غیبت کی تباہ کاریاں	امیر اہلسنت حضرت علامہ مولانا ابوبال محمد الیاس عطار قادری	مکتبہ المدینہ کراچی
134.	تلخیص اصول الشاشی مع قواعد فقہیہ	مجلس المدینہ العلمیہ	مکتبہ المدینہ کراچی
135.	فتاویٰ بحر العلوم	بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان اعظمی	شیر برادرز لاہور
136.	فیروز اللغات	مولوی فیروز الدین	فیروز سنز لمیٹڈ
137.	اردو لغت	اردو لغت بورڈ	اردو لغت بورڈ کلشن اقبال کراچی

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
20	کسی کی نجی زندگی میں مداخلت ناجائز ہے	5	اجتہاد فہرست
20	دلچسپ انداز تفہیم	10	اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں
21	چھٹی بدعت	11	المدینۃ العلمیہ (تعارف)
21	دوسروں کو جھوٹ بولنے پر مضبوطی دے کر	12	پہلے اسے پڑھئے
21	قرآن کریم خریدنا اور بیچنا	14	قولی و فعلی بدعات
21	نئے ایجاد کردہ علوم	14	پہلی بدعت
23	حقیقت شریعت کے مخالف نہیں	14	ہائے افسوس! یہ زمانہ آگیا
24	آداب دعا	15	غافل اور جاہل ہونے کا سبب
27	حاجت و عاجزی کی زبان سے مانگو	15	دوسری بدعت
27	تلاوت قرآن میں مستغرق بدعتیں	15	جو سلام نہ کرے اس سے بات نہ کرو
27	تلاوت قرآن میں چھینا جھٹی کرنا	15	اس بدعت کا آغاز کب ہوا؟
27	دو قراءتوں کے مطابق تلاوت کرنا	16	تیسری بدعت
27	تلاوت میں لُحْن	17	اس بدعت کا آغاز کس نے کیا؟
29	آذان میں لُحْن	17	چوتھی بدعت
30	سلف صالحین کی مخالفت	18	آیت مبارکہ کی تفسیر
31	علوم غریبہ و علم نحو اسلاف کی نظر میں	19	اجازت نہ ملنے پر اسلاف کا طریقہ
31	سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا	19	علماء کی بارگاہ میں حاضری کے آداب
	شدت اختیار کرنا	20	پانچویں بدعت

40	✽ دین میں چھوٹی سی چھوٹی نئی بات سے بھی بچنا	31	سلف صالحین کے برعکس بعد والوں کا نرزی اختیار کرنا
41	✽ چرب زبانی و مجمع کلام سے ممانعت	32	ختم میں چادر کے بغیر جانا
41	✽ نماز عید و اشترقا کا خطبہ منبر پر دینا	33	غلامے سلف کا وعظ میں بیٹھنے کا طریقہ
42	✽ نماز مغرب ستارے طلوع ہونے تک مؤخر کرنا	33	مشائخ میں سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر کس نے بیان کیا؟
42	✽ بدعتیوں سے دوری ہی بہتر ہے	34	اچھے و برے اور جدید و قدیم علوم کی وضاحت
45	✽ سنت کے متعلق بحث کرنا	34	نخل علوم کی تعداد
46	✽ راستے پر خرید و فروخت	34	قصہ گوئی بدعت ہے
46	✽ راستوں پر قبضہ کرنا	35	علم دین کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ
46	✽ نابالغ بچوں سے کچھ خریدنا	35	کلام کی سات اقسام
46	✽ دیوار توڑ دی	35	علم سے مراد
47	✽ مردہ جانور کو راستے پر پھینکنا	36	زُخرف سے مراد
47	✽ پر نالوں کا زرخ گھر سے باہر رکھنا	38	کم گوئی
48	✽ دوہرا جھوٹ	38	کم گوئی و فضول گوئی کے متعلق چار فرامین مصطفیٰ
48	✽ بدعتی کو دیکھنا	39	عت کے بدعت اور بدعت کا عت بن جانا
49	✽ مساجد کے ساتھ متصل حجروں میں نماز پڑھنا	40	بدعتوں کی زد و تھام کے لیے اسلاف کے اقدامات
49	✽ مساجد کی زیب و زینت	40	✽ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان باتیں کرنا
50	✽ مساجد کی کثرت		
50	✽ سب سے پہلی چار بدعتیں		
50	✽ مٹی کے علاوہ برتنوں کا استعمال		

62	لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہئے؟	51	چونے اور پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے گھر
62	ہر شے کی ایک حد مقرر ہے		
62	دورنی نفاق کی علامت ہے	51	درد ازلوں اور چھتوں پر نقش و نگاری
63	غیبت وغیرہ سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ	52	فاسیقین و متفقین کا لباس
63	پہلے اپنے متعلق سوچو!	53	مٹنگر کو مٹنگر کہنے کی وجہ
64	تعجب ہے اس پر جس میں ---	54	معروف کو معروف کہنے کی وجہ
64	خود ستائشی نفاق کی علامت ہے	54	ایک زمانہ ایسا آئے گا
65	کسی کے اچھا دُرا ہونے کی علامت	54	حجاج بن یوسف کو اچھا سمجھنے کے چند اسباب
65	حدیث پاک اور اس کی وضاحت	55	حجاج بن یوسف کے ایجاد کردہ کام
66	جاہل کا بے جا اعتراض		
66	علم ایمان و یقین کی تمام علوم پر فضیلت	55	سفر میں عیاشی
		56	قرآن کریم میں نقطوں اور اعراب کا آغاز
67	معرّفۃ کی دولت کسی فاسق کو نہیں ملتی	58	مسجد میں چٹائیاں بچھانا
68	علم یقین کے متعلق عارفین کے اقوال	58	بدعتیں اس قدر عام ہوں گی کہ ---
69	معرّفۃ اور باقی علوم میں فرق	59	اگر صحابہ کرام تمہیں دیکھتے تو کہتے
69	بدعتی شخص ولی نہیں ہو سکتا	59	قاری 100 بندوں میں بھی پہچانا جاتا
70	عالم کی لغزش سب سے بڑا فتنہ ہے	60	جنازہ میں شُرکت کرنے والوں کی حالت
70	لغزش کھانے والے عالم کی مثال	60	قاریوں کی صحبت سے بچو!
70	امت کو دھوکا دینے والے پر لعنت	60	بے عیب اشیاء میں عیب نکالنے والے
71	عالم کی غلطی سارے آفاق تک جا پہنچتی ہے	61	شریف و ذلیل میں فرق
71	بڑے بڑے جرموں اور گناہوں کی چند مثالیں	61	جہاں علم ہو وہاں ---
73	تین باتیں بادشاہِ معاف نہیں کرتے	61	عالم کیا کرتا ہے؟

87	روایت کے ضعیف ہونے کی چند وجوہات	73	سہ سئیت کی مخالفت کرنے والا شفاعت سے محروم
89	قابلِ حجت حدیث مبارکہ کی مختلف صورتیں	73	سہ بدعت گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے
91	کوئی حدیث باطل نہیں	74	سہ بدعت کی تباہی
91	احادیث مبارکہ کی تعداد	74	سہ اہل حق کو جھٹلانا
91	اسلاف کا ضعیف روایات قبول کرنا	75	نظامِ قدرت، حق و باطل کی جنگ
92	مسند امام احمد کے متعلق کچھ مفید معلومات	75	حدیث پاک کی شرح
94	الحاصل	76	باطل پرستوں اور علمائے ربانیتین کا طریقہ
95	31 ویں فصل کا اختتام	77	راہِ اعتدال
96	فصل نمبر 32 مقامات یقین اور احوال	78	شیطان کا اپنے جیلوں کو تسلی دینا
	اہل یقین کی شرح	79	گمراہی کی علاوت
96	مقامات یقین کے اصول	79	سلف صالحین میں افضل کون؟
96	مقامات یقین کا پہلا مقام	79	عالم کو کیسا ہونا چاہئے؟
96	نوبہ کے شرائط، فضائل اور تائیدین کے اوصاف کا بیان	80	دنیا کے طلبکار عالم کی ہم نشینی بہت بُری ہے
	توبہ کی قسمیں	80	انبیائے کرام کے وارث کون؟
96	(1) محکم عام توبہ	81	جاہل علمائے ذوری بہتر ہے
97	(2) محکم خاص توبہ	83	آثار و اخبار کے نقل کرنے کی فضیلت
97	توبہ نصوص سے مراد	84	روایت بالمعنی میں شرط
97	توبہ کرنے والے کا مقام	86	ضابطہ ثبوت کا اسلوب روایت
98	توبہ کے متعلق سیدنا حسن بصری کی رائے	86	مقطوع و مرسل روایات کو شامل کتاب کرنے کی وجوہات
98	توبہ کے متعلق سیدنا سہیل ثمری کی رائے		

109	توبہ کی علامات	98	توبہ نہ کرنا اندھا پن ہے
109	خلاوت گناہ کی موجودگی میں بخشش نہیں ہوتی	99	توبہ کے ارکان
109	گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اس سے بچنے کا طریقہ	99	حجی نہ امت
110	مرید ہوتے وقت پہلا کام	99	استغاثت
110	توبہ کیا ہے؟	100	استغاثت کی حقیقت
110	توبہ کے صحیح ہونے کی شرائط	101	گناہوں کی عافی کے لیے کیا کرے؟
110	توبہ کی حقیقت	101	عقل مند کا زندگی بھر رونا
110	﴿سیدنا سری سقطی﴾ کے نزدیک توبہ کی شرائط	101	کوئی شے تائب کا مرتبہ کم نہیں کر سکتی
111	فُضُولیات سے بچنا بھی توبہ کی شرط ہے	101	برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو
111	توبہ کرنے والے شخص کو کیا کرنا چاہئے؟	102	نیکی کا موقع ملے تو ضائع مت کرو
112	توبہ کرنے والے نرم دل ہوتے ہیں	102	توبہ کی شرائط
112	گناہوں کو ہمیشہ عظیم جاننا	103	وقتِ اخیر مزید مہلت نہ ملے گی
112	گناہوں کو ہلکا جاننا	104	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
113	گناہ کے چھوٹا ہونے کی جانب مت دیکھ	104	ہر گزرتی ساعت کی قیمت
113	گناہوں کے بڑا ہونے کی وجہ	104	آچھا یا بُرا خاتمہ
113	شعائر اللہ کی حرمت	105	توبہ کا وقت
114	کیا آج کبیرہ گناہ صغیرہ ہو گئے ہیں؟	105	ظہورِ آثارِ آخرت کے بعد توبہ قبول نہ ہوگی
114	بعض گناہوں کی وجہ سے قوموں کی ہلاکت	106	آیتِ مبارکہ کی تفسیر
114	گناہوں کو بھلا دینے اور انہیں یاد رکھنے میں عارفین کا اختلاف	106	ایمان کی زیادتی اور یقین کی علامت
114		107	جسے آخرت میں خیر ملے
		107	غیر ایک امانت ہے
		108	بتدہ جب حقیقی توبہ کر لے تو

127	مصابب گناہوں کی سزائیں	114	اختلاف میں تطبیق کی ضرورت
127	گناہ رِزق سے مخرومی کا سبب ہیں	115	ایک اعتراض اور اس کا جواب
128	گناہوں سے علم بھول جاتا ہے	116	صاحب قوت کے نزدیک گناہوں کا تذکرہ
128	توبہ، علم اور عبادت پر استقامت	116	جنتی نعمتوں کو یاد کرنا کیسا؟
128	بابھی میل جول بھی گناہوں کا سبب ہے	117	تذکرہ گناہ کے بعد مجاہدہ افضل ہے یا؟
128	لعنت کیا ہے؟	117	شامی غلامی رائے
129	حدیث پاک کی شرح	117	بھری غلامی رائے
129	زمانے کی تبدیلی اور لوگوں کی بے رخی	118	راہِ خدا میں بخوشی خرچ کرنا والا افضل ہے یا؟
130	قرآن کریم کو بھلا دینا	119	تذکرہ گناہ کے بعد دل میں حلاوت پانا کیسا؟
130	تیس سال کے بعد گناہ کی سزا ملی	119	ایک گناہ کے ضمن میں بہت سے گناہ
130	گناہوں کی پہچان اور ان کے اثرات	121	گناہ ایجاد کرنا
131	سزائیں لوگوں کے اغتیار سے ہوتی ہیں	122	مُتَقَلِّبِیْنَ پر ظلم
132	دل پر تاریکی چھا جاتی ہے	122	وَأَنشَأْ لَهُمْ فِي تَقْوِيرِ
132	دل کے رنگ آنسو دھونے سے خراب	122	بدعت پھیلانا، پھر رجوع کرنا کیسا؟
132	دلوں پر فہر لگادی جاتی ہے	123	گناہ کو جائز و حلال سمجھنا
133	عادی گناہ گار کا دل	124	عرش کا تین آئینہ کی وجہ سے کانپنا
133	دل کا خلاف کیا ہے؟	124	سردار کون؟
133	گناہ کے خیال سے جسم سیاہ ہو گیا	125	محبوب بندوں سے اعراض
134	دل کا سیاہ نہ ہونا نرم خد او ندی ہے	125	محبوب سے دُوری
134	گناہوں کی مختلف سزائیں	126	40 دن سلطنت سے مخرومی
135	سزا کا آخرت تک مؤخر ہونا	127	آپ خدا کے مطیع ہم آپ کے مطیع
136	حکیم کی شان	127	ہر شے اس سے ڈرتی ہے جو

145	عرصہ دراز تک گناہوں کا مُر تکب رہنا	136	غم گناہوں کا کفارہ ہیں
146	گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا	137	غم اور ذر جات کی بلندی
147	توبہ کی شرائط	137	گناہوں کی کثرت اور مصائب کا نزول
147	آیت مبارکہ کی تفسیر	137	غمِ یوسف پر ذر جات کی بلندی
148	محبوب بندہ بننے کا طریقہ	138	زمین و آسمان کا اڑن طلب کرنا
149	نیکیوں سے توبہ	139	آیت مبارکہ کی تفسیر
149	توبہ کے بغیر اعمالِ ذرست نہیں	139	غضبِ الہی پر فرشتوں کا طرزِ عمل
149	استغفار اور تائبین	139	غضب کا حکم میں بدل جانا
150	گناہ کی پردہ پوشی یا پردہ داری	140	گناہوں پر اصرار مقامِ ہلاکت ہے
150	توبہ کے بعد استغفار	140	مرید صادق کا طریق
151	آیت مبارکہ کی تفسیر	140	جیسے سمندر کے مقابل جھاگ
152	گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرنا کیسا؟	141	افضل منزل
153	توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے	141	مجاہدہ نفس کی برکت
153	اللہ کا غفور و رحیم ہونا	142	انعامِ خداوندی عمل کے اِعتبار سے نہیں ہوتا
154	دُعا مانیں	142	گناہ کو عادت نہ بنائے
154	حالمینِ غرش جیسا مقام	142	عمرہ خصائیس
155	آٹھ نیک اعمال	143	گناہوں میں غرق شخص کی مثال
155	ظاہری اعضا کے چار اعمال	143	عُفْلَتْ پر توبہ لازم ہے
156	دل کے چار اعمال	144	عُفْلَتْ مقاماتِ کُفر میں سے ہے
156	فرشتے کا قلم رو کے رکھنا	144	گناہوں سے بچنے کا طریقہ
156	پوشیدہ نیکی اور صدقے کی فضیلت	145	قوی و کمزور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ
157	دو فرشتوں کی خسرت آمیز چار باتیں	145	گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ

167	بشرک مُعاف نہ ہوگا	157	اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق
167	توبہ کی توفیق نہ ملنے کی وجہ	157	پہلا حق
168	قتل اور بدعت توبہ سے مانع ہیں	157	نعمت کو ناشکری سے بدلنا
169	ینفاق بدعت سے کم نہیں	158	غذاب الہی کی مختلف صورتیں اور اسباب
169	توبہ کرنے والوں کی قسمیں	158	دوسرا حق
169	تائین کی پہلی قسم	159	بندہ توبہ کے بعد کیا کرے؟
170	تائین کی دوسری قسم	159	عَنْبِرُ اللہ کی جانب دیکھنے کی سزا
171	گناہوں کے صدور کی چند وجوہات	160	مزید احسان سے محرومی کی وجہ
172	تائین کی تیسری قسم	161	توبہ کے باوجود نیکی کی کوئی خاصیت نہ پاؤ تو
173	تائین کی چوتھی قسم	161	توبہ کی دس شرائط
174	لعنت سے مراد	162	توبہ کا اعلیٰ مقام
175	مقاماتِ یقین میں سے دوسرا مقام	163	گناہوں کی سات اقسام
175	مقامِ صبر کی شرح اور صابریں	163	پہلی قسم
	کے اوصاف	164	دوسری قسم
175	متقین کے امام	164	تیسری قسم
175	صبر کے فضائل	164	چوتھی قسم
175	ناپسندیدہ بات پر صبر کرنا	164	پانچویں قسم
175	صبر میں شفا ہے	165	چھٹی قسم
176	صبر نصف ایمان ہے	165	ساتویں قسم
176	صبر کا ایمان سے تعلق	166	مذکورہ گناہوں پر توبہ نصوح کا اطلاق
176	صبر و یقین کا باہمی تعلق	166	کبیرہ گناہوں کے مرتکب کی سزا
177	صبر اور سخاوت	167	مالک کی مرضی سزا دے یا نہ دے

190	نیکی کی تکمیل	178	صبر کا اجر
191	بدگد نہ لینا صبر ہے	178	صابرین کے لیے تین انعام
191	صبر اور ٹوٹل کا بابت بھی تعلق	179	معیشتِ خداوندی کی بشارت
192	صبر اور تقویٰ	179	صبر اور صدق کا بابت بھی تعلق
194	صبر اور تقویٰ کا بابت بھی لزوم	181	کیا تم سب مومنین ہو؟
194	صبر کی فضیلت	181	عمل کے اعتدال سے صبر کی اقسام
194	آزمائش کے وقت صبر کرنا	182	ایمان و صبر ایک ہی شے ہیں
195	قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ	182	حُب دنیا ہر بُرائی کی جڑ ہے
195	عاقبت میں صبر کی کیفیت	182	سب سے پہلی انجیہادی خطا
196	خوش حالی اور صبر	183	طمع کیا ہے؟
196	مال و اولاد اور صبر	183	صبر اور طمع
198	صبر جمیل	184	صابرین و شاکرین کا اجر
198	مصیبت کے وقت صبر کے افضل ہونے کی وجہ	185	سیدنا ابنِ ابی سحیح کی تین نصیحتیں
199	جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے	185	صابرین کے لیے بے حساب اجر و ثواب
200	نیکیوں کو چھپانا	186	بے حساب اجر کی وجہ
200	فقہ کو بچانا	187	صبر کیا ہے؟
200	صبر شخصِ خدا کے لیے ہو	187	صبر کی دیگر صورتیں
201	میرے لیے خوشی کا کوئی مقام نہیں	188	قرآن کا قُطب
201	یقین کی علامت	189	صبر کا عمل سے تعلق
201	”صبر پہلے صدمہ پر ہوتا ہے“ سے مراد	189	عمل کے آغاز میں صبر کی ضرورت
202	انتظارِ کرامات سے بچنا	190	عمل کے ساتھ صبر کی ضرورت
202	صبر تین باتوں میں ہے	190	عمل کے بعد صبر کی ضرورت

211	تیسری وجہ	202	عاجزی و انکساری بھی صبر ہے
211	صابر کی فضیلت پر استدلال کی چند مزید صورتیں	203	بال بچوں کے معاملے میں صبر
		203	گناہوں کے دو اسباب
213	صبر عظام میں سے ہے	203	صبر ایک حیلہ ہے
214	مخلوق کا شکر میں شریک ہونا	204	صبر کی کمی کی وجوہات
214	صبر و شکر کا باہمی تعلق	204	صبر کی وجوہات
214	شاگرد دولت مند اور صابر فقیر میں سے افضل کون؟	204	عارفین کی نظر میں صبر کے درجات
		205	صبر کی تین قسمیں
215	ولی کامل کی بددعا	205	برداشت حقیقی صبر نہیں
215	ہماری اور نفس کی آزمائش	205	نفس کی کراہت صبر کے منافی نہیں
216	افضل کون آزمائش والا یا انجام والا؟	206	صبر کی حد و سے خروج
216	قول کا تعاقب	206	صبر کیسے کیا جائے؟
227	قرآن کریم سے فضیلت کا ثبوت	207	صبر و شکر میں فرق
222	احادیث سے فضیلت کا ثبوت	207	صبر کی مزید فضیلت
222	اہل ایمان کے سردار	208	صبر کی فضیلت کا ایک مزید بیان
222	مقصود فضیلت بیان کرنا نہیں		
223	وجہ اشتباہ	209	صبر کے چار ستون
224	مذکورہ بحث کا حاصل	209	صبر اور تقویٰ کا باہمی تعلق
225	مقامات یقین میں سے تیسرا مقام	210	ذخول جنت اور نجات جہنم کا سبب
		210	صبر کے شکر سے افضل ہونے کی وجوہات
225	مقام شکر کی شرح اور شاکرین کے اوصاف	210	پہلی وجہ
		210	دوسری وجہ

237	ظاہری و باطنی نعمتوں کا شکر	225	شکر اور ایمان کا باہمی تعلق
238	ظاہری و باطنی نعمتوں سے مراد	225	شکر اور ذکرِ باری تعالیٰ
238	عاقبت اور شکر	226	شکر کی فضیلت
239	نیک اعمال بھی شکر ہیں	227	صراطِ مستقیم سے مراد
239	قلبی اور عملی شکر	227	شکر پر انعام کی زیادتی
239	شکر کی ابتدا	228	نعمت کی زیادتی سے مراد
239	شکر کی حقیقت	228	جنتیوں کا پہلا اور آخری کلام
240	مقاماتِ شکر	229	سب سے پہلا شکر
240	شکر کا پہلا مقام	230	دل کا شکر
241	خداوند کون ہیں؟	231	شکر کیسے قبول ہو؟
241	ظاہر و باطن سے مراد	231	زبان کے شکر سے مراد
241	شکر کا دوسرا مقام	231	خیریت پوچھنے پر کیا کہے؟
242	تمیں بڑی نعمتیں	232	کس سے خیریت پوچھے؟
242	پہلی نعمت	232	راضی برضا رہنا بھی شکر ہے
243	دوسری نعمت	233	باعثِ عرو و شرف
243	تیسری نعمت	233	بندے اور اس کے پروردگار کا تعلق
243	صالحین کا امام لوگوں سے متعفی ہونا نعمت ہے	234	شکر اور اظہارِ شکر سے مراد
244	کسی ولی کو اذیت دینا	235	حدیثِ پاک کی شرح
244	متعفی نعمتوں پر شکر	235	شکر قبول کرنے سے مراد
245	شاکرین کے دو طریقے	235	اختصاصاً کا شکر
245	اہلِ رجا کا طریقہ	236	شکرِ ان نعمت
245	اہلِ خوف کا طریقہ	236	شکرِ ان نعمت کی سزا

258	تنگ دستی کی شکایت مناسب نہیں	246	شکر ذات یا صفات کی وجہ سے؟
259	قرآن کی قیمت	247	قرب خداوندی پر اظہارِ موسوی
259	قرآن اور غنا کا حصول	247	خیر کا حصول اور شر سے دوری نعمت ہیں
260	بندے کا تین باتوں سے مستغنی ہونا	248	نعمت سے ناواقفیت کے اسباب
260	سیدنا ایوب علیہ السلام کو شکر کی تاکید	249	مغربتِ نعمت کی اہمیت
261	عاقبتِ مالو	249	ہر شے کی پیدائش کے لیے ضروری نعمتیں
262	عاقبتِ عطا سے افضل ہے	250	نعمتوں میں سب سے افضل نعمت
262	عاقبتِ یقین سے مراد	251	اچھائی کا اظہار اور بُرائی کو چھپانا بھی نعمت ہے
262	سلامتِ دل اور شک سے مراد	252	قابلِ رشک نعمتیں
263	ہر مصیبت میں پانچ نعمتیں	252	نعمتوں کو قید کر لو
263	انسان کے ظالم و ناشکر ہونے سے مراد	252	نعمتوں کی زیادتی پر حاجت مندوں کی تذکرہ
263	دیہاتی کا اندازِ تعزیرت	252	نعمتوں اور سزا کی تبدیلی
264	لگن و دھڑ سے مراد	253	جسم کے ہر بال کے نیچے ایک نعمت ہے
264	مصائب کی تین صورتیں	253	صرف کھانے پینے والی اشیاء کو نعمت سمجھنا
265	کسی شے کا دوام بھی نعمت ہے	254	باطنی جسمانی نعمتیں
267	ایمان کا دعویٰ کرنا کیسا؟	254	ہر نعمت کا مؤزوں ہونا بھی نعمت ہے
268	دیگر نعمتیں	254	ایک روٹی کی تیاری میں کار فرما عوامل
269	صبر و شکر میں سے افضل کون؟	255	نعمت کی حقیقت کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں
270	آزمائشِ درجات کے مطابق ہوتی ہے	255	ایک حکیم کے نزدیک نعمت کیا ہے؟
270	مقرَّبین کا ہر مقام صبر و شکر کا محتاج ہے	256	حکیم کے قول کا قرآن سے ثبوت
272	مقاماتِ یقین میں سے چوتھا مقام	257	گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی
		257	دُخولِ جنت کا سبب عبادت یا رحمت؟

279	گناہ گار کا حفاظتِ الہی میں ہونا	272	مقامِ رجا کی شُوح اور اہل رجا کے اوصاف
280	گناہ کے بعد مغفرت طلب کرنا		
280	بندے کا گناہ کے بعد رب کو بار بار پکارنا	272	اسے کسی کی پروا نہیں
280	گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگیں تو بھی	273	حدیث کی شرح
281	زمین بھر گناہ کر کے بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہونا	273	مُتَّقِیْنَ کے متعلق ارشادِ خداوندی
		273	مُتَوَكِّلِیْنَ کے متعلق ارشادِ خداوندی
281	فرشتے کا چھ ساتوں تک قلم اٹھائے رکھنا	273	عرش کو گھیرے ہوئے فرشتوں کے متعلق
281	فرشتوں کی خوشی		ارشادِ خداوندی
282	بندہ مغفرت طلب کرتے کرتے تھک جاتا ہے	274	نارِ جہنم ولیوں کو ڈرانے کے لیے ہے
282	جب میں مر جاؤں گا تو میرا ٹھکانا کہاں ہوگا؟	274	رِضائے خداوندی
283	مخلوق کے حساب کا نگران کون ہوگا؟	275	خُضُورِ راضی نہ ہونگے
283	کسی ولی کو حقیر سمجھنا	275	اُمّتِ عمرِ نوحہ کا جہنم میں بدل
283	ایک مومنین کی فضیلت	276	بخارِ جہنم کے جوش سے ہے
284	عظمتِ کعب کا باعث اولیائے کرام ہیں	276	خُدا اِز سوانہ کرے گا
284	سیدنا یعقوب دُیُوسُف عَلَیْہِ السَّلَام کے درمیان	277	اُمّت تو آپ کی ہے مگر بندے میرے ہیں
	جُدائی کی وجہ	277	نبی کی زندگی اور موت دونوں باعثِ خیر ہیں
285	خوفِ وِرجا	277	فرشتوں اور زمین کے تمام گوشوں کا بندے کے گناہ بھول جانا
285	رجا کے بغیر ایمان دُرُشت نہیں		
285	رجا اور نَحْسِ ظَن	278	يَا كَرِيْمُ الْعَظْمِ! سے مراد
286	وَقْتُ نَزْعِ خَوْفٍ ورجا کا ساتھ	278	کاملِ نعمت کیا ہے؟
287	کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ	278	مکملِ نعمت سے مراد
287	رجا	279	ایک گناہ کی سزا دوبار نہیں ہوگی

298	سیدنا آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے کلمات سے مراد	287	مقامِ رجا و مقامِ خوف کا باہمی تعلق
		288	رجا میں صاحبِ کتاب کا مقام
298	بروزِ قیامت بندے سے سوال	288	رجا کے صحیح ہونے کی علامت
299	اہلِ رجا کے مختلف درجات	289	خوف و رجا دنِ رات کی طرح ہیں
299	رجا کی مختلف صورتیں	290	معانی ملکوت میں خوف و رجا کی حقیقت
301	مؤمنین کے نزدیک رجا	290	ایمان کے دو اوصاف
301	خوف و رجا کے ذریعے مقامِ علم و عمل تک رسائی	291	نعمت سے محرومی پر مایوس ہونا
302	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	291	خوف و رجا کادل میں سمیرا
303	﴿﴾ محبتِ باری تعالیٰ اور اس کی علامت	292	مخلوق کے طبقات
303	﴿﴾ نیکی کے کاموں پر تعاون	292	مؤمن کی مستحیل حالت
303	خوف و رجا اہلِ یقین کی صفت ہے	293	مؤمن کی کامل حالت
304	کل کی ناراضی بہتر ہے یا آج کی؟	293	مُنافق کی حالت
304	خدا کے تجزب و متعوض کی علامت	293	علامتِ رجا
305	رجا کی مزید پانچ صورتیں	294	مقامِ رجا کی شرعی حیثیت
305	نورِ توحید و نارِ شرک	295	رجا میں اخلاص
305	تین بزرگوں کا دنیا سے کوچ کا عالم	295	ایک دُعائیں کرم نوازیں
306	صاحبِ قوت کا تبرہ	296	ایک دُعائیں غطاہیں
306	اقرارِ توحید کی فضیلت	296	خالق مخلوق میں سب سے زیادہ کس پر ناراض؟
306	براہِ راست بارگاہِ خداوندی سے تعلق	297	خالق کی پسند و ناپسند
307	رجا کے مُتعلق 9 فرائضِ معطفہ	297	آقا کی نصیحت
308	رحمتِ خداوندی کی مثالیں	297	خدا کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے
309	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	297	حُسنِ الظنِّ باللہ سے مراد

320	بھاری بوجھ سے نجات	309	قبیلہ جالوت کے سردار کو کون ان شگن جواب
320	قوتِ رجا کے اسباب	309	خوش خبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ
321	بندوں پر نرمی کرنا اور سختی سے بچنا	310	بندوں کو رخصتِ خداوندی سے مایوس مت کرو
321	عجبتِ باری تعالیٰ	311	اگر تم گناہ نہ کرو گے تو!
321	نور کے منبروں پر تشریف فرما لوگ	311	حدیثِ پاک کی شرح
322	مزدگانِ دین اور رجا کے واقعات	312	نفس کی صفات
322	تجھ صرف رخصتیں بیان کرنے پر کس نے اُبھارا؟	312	کسی کو بھی حقیر نہ جانو
		313	آیتِ دین اور بخشش کی اُمید
322	خدا کے غفور و رحیم بننے کو دیکھو تو	313	رخصتِ خداوندی کی چھماچھم برسات
323	مردے کی باتیں	314	کیا صرف نکل باعثِ نجات ہو گا؟
323	امام مالک کا وقتِ اخیر	315	سرکار کی شفاعت
323	بندے کا اپنے رب سے گمان اور اسکی حقیقت	315	بَشِيرًا وَلَا نُنْصِرًا
324	بروزِ قیامت رخصتِ خداوندی سے مایوس کون؟	315	مَدْعُفِي لُفْظٍ وَ احسانِ خداوندی کا علم
324	ایک بات کے سبب دنیا و آخرت برباد ہو گئی	316	رحمت و علم کا تعلق
325	آداب سے بُرائیاں نیکیوں میں بدل گئیں	316	جہنم رخصتِ خداوندی کی وسعت میں شامل ہے
326	بخشش سے تخرومی کی بددعا دینا	317	نعمت اور عذاب بقدرِ استطاعت
326	صاحبِ کتاب کا مقصود	317	حلمِ باری تعالیٰ
327	کیا تو اپنے اعمال شمار کر سکتا ہے؟	318	صفاتِ باری تعالیٰ کا مل ہیں
328	یہ بات میرے کرم کے مناسب نہیں	319	دین میں خوف ورجا کی مثال
328	رجا کی مزید دو صورتیں	319	دین میں نرمی سے بلند مقام حاصل کرو
328	رجا یہ نہیں	319	خوب غور و فکر کرنے والے ہلاک ہو گئے
329	حقیقتِ رجا پر مبنی روایات باعث ہیں۔۔۔	319	دینِ حنیف آسان ہے

339	خوف اور عشق و محبت کا باہمی تعلق	329	خوف ورجا
339	خوفِ اسلام	330	رجا کی چند دیگر صورتیں
339	خوفِ الہی کا مشکوکہ کافر ہے	330	حسنِ توفیق کی دولت پانا
340	نصیحت نفع نہیں دیتی	331	ہر ایک کو اسکے سوال کے مطابق ملتا ہے
340	بد بخت کون؟	331	انبیاء نے جہنم سے بچا لیا
340	خوف کا دل سے تعلق	332	نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ
340	خوفِ یقین کی ابتدا	332	خلاصہ کلام
341	خوف کے تین حال	333	بندگان خدا کو کتنا مقام ظاہر کرتے ہیں؟
341	جسے جنت کا شوق ہو	333	مقامِ رجا خدا کا لشکر ہے
341	زبان کو قابو میں رکھنا بھی خوف ہے	333	آحوال میں رجا کی مثال
342	سب سے پہلے نصیحت کس کو اور کیا کرے؟	335	مقاماتِ یقین میں سے پانچواں مقام
342	دین میں ملاوٹ	335	مقامِ خوف کی شرح اور خائفین کے اوصاف
342	خوف کا شرہ	335	علم کی عقل پر فضیلت
343	خلاصہ کلام	335	خوف اور تقویٰ کا باہمی تعلق
343	سب سے اعلیٰ خوف	336	تقویٰ کی فضیلت
343	تقدیر کا غلبہ	337	خوف کی فضیلت
344	شرح حدیث	337	خائفین کا رفیق
344	تقدیر کیسے غالب آتی ہے؟	338	آیت مبارکہ کی تفسیر
344	تقدیر کب غالب آتی ہے؟	339	خوف کیا ہے؟
345	بڑے خاتمے کے شکار	339	کمالِ علم اور کسبِ معرفت
345	پہلا گروہ		
345	دوسرا گروہ		

358	انبیاء بھی بُرے خاتمہ سے ڈرتے تھے	346	تیسرا گروہ
359	بُرا خاتمہ ایک خُفِیہ تدبیر ہے	347	صاحبِ قُوت کی رائے
359	سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کا خوف	347	مقامات میں فرق
359	خوف کا سبب	347	غریب گناہوں سے ڈرتا ہے اور عارفِ کُفر سے
361	سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خوف	347	انبیائے کرام و اولیائے عظام کا دلوں کے
362	سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خوف		بدلنے سے ڈرنا
362	خاص باتیں	348	خائف کا گمان
363	ہر مقام باعثِ عزت ہوتا ہے یا باعثِ نصیحت	349	امام حسن بصری کے خوف کا عالم
364	مقامِ خوف جیسا کوئی مقام نہیں	349	عارفین و مریدین پر شیطانی حملے
364	مُشاہدہ کا توحید پر اثر	350	عوام و خواص کو کس سے ڈرنا چاہئے؟
365	رازِ ازل سے کون آگاہ ہے؟	351	خوفِ مؤمنین کے دو مقام
366	رازِ ازل جاننے والوں پر انعامات	351	جس کی تقدیر میں بُرا خاتمہ لکھ دیا گیا ہو
367	قلبِ موسیٰ کی شان	352	سلفِ صالحین اور خوفِ الہی
368	بُرے خاتمہ کی علامات بتانا جائز نہیں	352	خوف کا سبب گناہوں کی کثرت نہیں
368	بروزِ قیامت ذلت اور عزت کا عقد ار کون؟	353	صحابہ کرام اور خوفِ الہی
369	رب کی حکمت و رحمت	354	تھے تو آباد تہہ دارے ہی، مگر تم کیا ہو؟
370	مکاشفہ اور اس کی انواع	355	جنتی کہنے پر سرکار کا صحابہ کی تحریث فرمانا
371	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	355	کسی کے قطعی جنتی ہونے کا یقین رکھنا
371	بُرا خاتمہ کسے کہتے ہیں؟	357	بعض سورتوں کے سرکار پر اثرات
372	بُرا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟	357	سورہ ہود کے اثرات کا سبب
372	جیسی اِحدِ ادیسا خاتمہ	357	سورہ واقعہ کے اثرات کا سبب
374	آیاتِ خوف	358	سورہ تکویر کے اثرات کے سبب

386	سَلْبِ ایمان سب سے بڑا خوف ہے	376	کسی کے ایمان پر خاتمے کی گواہی دینا
387	خاتمہ کی وجہ تسمیہ	376	سیدنا سہیل شہری کے خوف کے متعلق چند
388	استدراج کا خوف		فرائین
388	نفاق کا رونا	377	سَلْبِ ایمان کے متعلق اسلاف کے اقوال
388	نفاق کے خُشوع سے مراد	378	توحید کے اجزا نہیں
389	آنکھ کے آنسو بہتیں یا دل کی سختی؟	378	سیدنا سفیان ثوری کا خوفِ خدا
389	سب سے اعلیٰ خوف	379	ایک صادق کی وصیت
389	علماء کی خوف کی کیفیت	380	خاتمہ کے وقت بندے کی کیفیت
390	صاحبِ کتاب کا تبرہ	380	موت اور زندگی سے آزمائش
390	نورِ مومن	380	مخفی علم کا خوف ایک نعمت ہے
391	خوف کے متعلق سیدنا سہیل کے اقوال	381	خوف کی مزید صورتیں
391	قول کی وضاحت	382	بندے کے اعمال کا عرش پر اثر
392	علمائے کرام کے نزدیک خوف کی حقیقت	382	معرقت کی برکت ختم ہو جانا
392	أوصاف سرکار	382	مذموم بندہ
394	آیتِ مبارکہ کی تفسیر	383	خوفِ نفاق
395	عام لوگوں کو مخاطب کرنے کا حکم	383	دل پر ایک ساعت ایسی آتی ہے
395	وَحْشَتِ یَابِئِیت؟	383	اعمال میں بے پرواہی
395	علم کی حقیقت	383	اگر مجھے نفاق سے بڑی ہو نا معلوم ہو جائے تو
396	خوف کے مفہوم کا ایک اور بیان	384	نفاق کس میں ہے؟
396	جب دل بے خوف نہ ہو تو؟	384	نفاق کی علامات
396	عارف ہر حال میں خوف کا شکار رہتا ہے	385	حاکموں کی ہاں میں ہاں ملانا
396	ہلاکت خیز گھائیوں پر مشتمل پرخطر راستے	385	دل میں کچھ زبان پر کچھ

407	فرشتوں کے مقام	397	خوفناک راستوں کی تفصیل
408	خائفین کے مقامات	397	خوف کے سات مقام
409	خوف ورجا کی عظمت	397	(1) خوف کا پتہ پر اثر انداز ہونا
410	دل کا متفرق ہونا	397	(2) خوف کا دماغ پر اثر انداز ہونا
411	تفصیل مناسب نہیں	397	(3) خوف کا پیچھے پڑے پر اثر انداز ہونا
411	خضوع و خشوع کا خوف سے تعلق	398	(4) خوف کا جگر پر اثر انداز ہونا
411	موسم کے دودل	398	(5) خوف کا شانے کے گوشت پر اثر انداز ہونا
412	قول کی وضاحت	398	(6) خوف کا عقل پر اثر انداز ہونا
412	صدیق، عارف اور مقرب	400	سرکارِ مدینہ اور خوفِ الہی
413	کامل کی موجودگی میں غیر کامل کا تذکرہ	400	وحی کی چار قسمیں
414	مقامِ معرفت کا حصول	401	(7) خوف کا نفس پر اثر انداز ہونا
414	دولتِ عرفان کو ظاہر کرنا منع ہے	402	خوف کا حد سے تجاوز کر جانا
414	تین مقامات کی خاصیت	402	پہلی اور سب سے بہتر حالت
415	افضل ترین خوف	402	دوسری اور درمیانی حالت
416	تذکب کی حالت	403	تیسری اور سب سے بُری حالت
416	رحمتِ خداوندی سب سے بڑی ہے	404	گمراہ لوگ
416	خوف وہ کام کرتا ہے جو رہنا نہیں کرتی	405	خوارِ جی جہنم کے کتے ہیں
417	خوف کے پانچ طبقات	405	مُعْتَزِلہ
417	خوفِ الہی کیسا ہونا چاہئے؟	405	تمام بدعتی بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں
417	خوف ورجا کے مُعْتَلِقِ آخری باتیں	406	معتدل راہ اپناؤ
418	خوف ورجا کا باہم لزوم	406	علمِ ربانی کی حقیقت
420	مقاماتِ یقین میں سے چھ مقام	407	دیدِ ارباری تعالیٰ میں فرشتوں کی ترتیب

429	مَجْمُوعَةُ الْقُلُوبِ سے مراد	420	مقامِ زہد کی شرح اور زہدین کے احوال
430	حدیثِ پاک سے مانعہ تین باتیں		
430	زہدوں کا اجر و ثواب	420	زہدین ہی عالم ہیں
431	دنیا اور دنیا دار جہنمی ہیں	420	زہدین کا اجر و ثواب
431	دنیا و مافیہا سب ملعون ہے	420	فقیروں کو صبر پر فرشتوں کا سلام
431	دنیا ابلیس کی نائند ہے	421	دنیاوی آرائش پر صبر کی فضیلت
432	دنیا ایک مردار ہے اور شیطان ایک کتا	421	زہد کے لیے دو اجر
432	دنیا صرف دنیا داروں کو نوازتی ہے	422	زہد فقیروں کا مؤاخذہ نہ ہوگا
432	دنیا سے نفرت پیدا کرنے کا طریقہ	422	مال داروں کا مؤاخذہ ہوگا
432	بروزِ قیامت دنیا کی التجا	423	إحسانِ زہدین کا مقام ہے
433	گھسیا دل کی پسند	424	ایک ونجم اور اس کا ازالہ
433	دنیا کے کتے	425	جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے نبی اور صحابی
433	مال داروں سے میل جول		
433	آنخبارِ داودی	426	مہاجرین و اہلِ صفہ کی فضیلت
434	فرمانِ داودی	426	رسولوں کے امین
434	دنیا کا سب سے بڑا نام	427	اللہ کی بندے سے محبت
435	بُزرگانِ دین مالِ علال بھی قبول نہ فرماتے	427	اللہ کی بندے سے ناراضی
435	دنیا کی قیمت	427	تمام نیکیوں کا جامع عمل
436	دنیا کا وزن	428	سب سے زیادہ دین کی تدوین گارشے
436	دنیا بول و براز کی مثل ہے	428	رُہد سے شکست پیدا ہوتی ہے
437	زمین پر سب سے پہلا کام	429	غم دنیا کی ٹھونسٹ
437	دنیا ایک بیٹھ کا ہے	429	فکرِ آخرت کی برکت

446	آخری زندگی چاہنے والے	437	اے ابن آدم! کسے چاہتا ہے؟
447	اللہ کا محبوب بندہ بننے کا طریقہ	437	خالق ضروری ہے یا مخلوق؟
447	جہاد کے افضل ہونے کی وجہ	438	زمین کس کی خادمہ ہے؟
448	سب سے افضل جہاد	438	زمین کدوی بھی ہے اور میٹھی بھی
448	جہاد نفاق کو ظاہر کر دیتا ہے	438	خدا اے ہی ملتا ہے جو اسے ملنا چاہے
449	آیت مبارکہ کی تفسیر	439	خُب دنیا کی بنیادی وجہ
449	دنیا کی حقیقت	439	چار آنوار اور چار مشاہدات
450	فقر ہی زہد ہے	440	ضعف و قوت یقین
450	زہد کی حقیقت کا ایک دوسرا بیان	440	زہد کی حقیقت و ماہیت کا بیان
450	زہد کیا ہے؟	440	زہد کی حقیقت کیا ہے؟
452	زہد کا ایک اور بیان و تفصیل	441	دنیا سات اشیاء کا نام ہے
452	نفس کو خدا کے حوالے کرنا	441	آیت مبارکہ سے مائتو زہدنی پھول
452	زاہد کا اپنے رب سے تعلق	442	کیا حاجت بھی دنیا ہے؟
452	غیر زاہد کا اپنے رب سے تعلق	442	سات چیزیں پانچ چیزوں میں جمع
453	زہد کی حقیقت و احکام کی تفصیل اور اوصاف زاہد	442	پانچ چیزیں دو باتوں میں جمع
		443	دو باتیں ایک ضعف میں جمع
453	زہد کے دو مقہوم	443	دنیا کو ترجیح نہ دینا زہد ہے
453	زہد کی دُورست صورت	443	زہدگی سے محبت
454	زاہد نہ کہنے کی وجہ	444	نفع و نقصان پانے والے لوگ
454	رغبت زہد کی ضد ہے	445	گھائے کی تجارت
455	شے کو پاس رکھ کر بے رغبتی کا اظہار	445	نفع بخش تجارت

463	اہل دنیا و اہل آخرت کی دولت	455	حقیقی زاہد کون؟
464	حقیقی دولت	456	کتاب اللہ سے مستنبط زہد کا بیان
464	ایمان اور زہد کے باہمی تعلق پر چار روایات	457	کسی شے کا پاس ہونا زہد کے متنافی ہے
464	پہلی روایت	457	جو شے پاس نہ ہو اس میں زہد کا حکم
465	دوسری روایت	458	زاہد ہونے کے لیے تین باتیں کافی ہیں
466	تیسری روایت	458	فقر کی حقیقت
466	چوتھی روایت	459	پاس موجود شے میں زہد کے ذرعت ہونے
467	شیر خدا سے مروی دو روایتیں		کی صورت
467	پہلی روایت	459	سنت سے مستنبط زہد کا بیان
467	دوسری روایت	459	احادیث مبارکہ میں لفظ زہد کا استعمال
468	سخاوت اور زہد	460	زاہد کے اوصاف اور زہد کی
469	سخاوت کی دو صورتیں		فضیلت کا تذکرہ
469	دونوں قسموں میں فرق کی وضاحت	460	زہد کی غذا
469	نفس سے مجاہدہ	460	زہد کا آغاز
470	مشرقت سے مراد	461	مقرنین کا زہد
470	خالص زہد	461	مؤمنین کا زہد
470	زہد و زامد کے متعلق بزرگان	461	زہد کے عقیدہ و عمل سے مراد
	دین کے اقوال	462	زاہد ہونے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں
470	سیدنا ابن عیینہ کے نزدیک زہد	462	وزع اور زہد
470	سیدنا بشر بن حارث کے نزدیک زہد	462	قناعت اور زہد
471	سیدنا یحییٰ بن معاذ کے نزدیک زہد	463	زہد کا کامل حال
471	سیدنا قاسم جوہی کے نزدیک زہد	463	کامل حال اس شخص کا وصف ہے جو

482	دینی قوت سے دنیا کو دیکھنا	471	سیدنا فضیل بن عیاض کے نزدیک زہد
483	آیت مبارکہ کی تفسیر	471	سیدنا سفیان ثوری کے نزدیک زہد
484	ان و یکھی و نا معلوم چیزوں کی پہچان کا ذریعہ	471	سیدنا سلیمان دارانی کے نزدیک زہد
485	دنیا کی آبادی	472	نخوست کا باعث چیزیں
485	دنیا آباد کرنے والے کون ہیں؟	472	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزیں
485	دنیا کی خرابی	472	سیدنا اویس قرنی کے نزدیک زہد
486	علمائے سوء کی مثال	472	حقیقی زہد کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد
486	دنیا ایک جادو گرنی ہے		واپسی نہیں
487	سب سے بڑا قاتل	473	آیت مبارکہ کی پہلی تفسیر
488	عوام اور بادشاہ کون؟	474	آیت مبارکہ کی دوسری تفسیر
488	دل و زبان سے حکمت کی باتوں کا مظہور	475	پاک ہے وہ ذات
488	دنیا کس کا گھر ہے؟	476	اہل آخرت کا مشاہدہ
489	خلال اشیاء میں صحابہ کا بے رغبتی برتنا	477	اہل دنیا کا مشاہدہ
489	جس کے پاس دل ہو	477	عام لوگوں کا مشاہدہ
490	آیت مبارکہ کی تفسیر	477	خواص کا مشاہدہ
490	دنیا داروں سے ناراضی	478	تم کافر ہو جاؤ یا مجھے کافر کہنے لگو
491	آیت مبارکہ کی تفسیر	479	ہر شے کے نام میں اسمائے حسنی کی برکت
491	بہترین مال کی علامت	479	جب ظاہر مخفی اور مخفی ظاہر ہوتا ہے
492	آیت مبارکہ کی تفسیر	480	دنیا دیکھنے کی دعا
492	ہم کیا جمع کریں؟	480	رازد بو بیت کو ظاہر کرنا
493	تین مصیبتیں	481	آخرت کے دواؤ صاف
493	ایمان کب کامل ہوتا ہے؟	482	دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرنا

503	لوگوں سے اپنے عیب پوچھنا	494	سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زہد پر بخفی چند باتیں
503	مُصاحبتِ محبوب اکبر و صدیق اکبر چاہئے تو	494	عبادت میں غمی و فقیر کی مثال
504	نصیحتِ فاروقی	495	شیطانِ حملے کا توڑ
504	فرمانِ شیرِ خدا	495	زہد کی باتیں کرنے کا حق صرف زاہد کو ہے
504	جنس کے گورنر کی کل دنیا	496	زہد کی باتیں کرنے سے پہلے خود زہد کی
505	جنس کے حاکم کا دنیا سے سلوک		حالت اختیار کرو
506	تیک لوگوں کی غلامات	497	دنیا سے محبت ناقابلِ معافی گناہ ہے
507	اوصافِ ابدال کا حامل ہونا	497	سیدنا عمر و بن اسود غشی کا عہد
507	اللہ کا پسندیدہ بندہ	497	سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا عہد
507	ہر قسم کے غیر و شر کی چابیاں	498	وحی الہی
507	سب سے افضل عمل	499	آخرت کی کڑواہٹ
508	دنیا کی محبت	499	یہ بھی زہد ہے
508	سیرتِ مُسْتَظْفَوٰی کے پیکر	499	لباس کا زاہد سے تعلق
508	سرکار کا سیدہ خاتونِ جنت کی تربیت فرمانا	500	لباس میں تواضع کی فضیلت
509	لباس کیسا ہونا چاہئے؟	500	حدیثِ پاک کی شرح
510	فُقَرَا کی تعظیم	500	تواضع میں حلال سے اجتناب
510	اسلاف کا لباس	501	ٹھنڈا پانی پینے کا بھی حساب ہوگا
512	سرکار کا لباس	501	دشمنوں جیسا لباس پہننے کی ممانعت
512	سرکار کا بعض چیزوں کو ناپسند کرنا	501	ائمہ ہدیٰ کا عہد
513	علمائے دنیا کا طرزِ عمل	502	لباسِ فاروقی
514	سرکار کی عاجزی کے ﴿6﴾	502	نعمتوں بھری زندگی سے اجتناب
	مختلف واقعات	503	مصر کے گورنر صحابی کا زہد

523	خوبصورت عمارتوں اور ان کے دروازوں کو مت دیکھو	514	﴿1﴾ عمدہ چادر کسی کو عطا فرمادی
		514	﴿2﴾ دنیا یاد دلانے والے پردے کا خشر
523	کون سی عمارت وبال نہیں؟	515	﴿3﴾ بستر کی تبدیلی سے نیند نہ آئی
524	بارگاہِ رسالت میں گھر چھوٹا ہونے کی شکایت	515	﴿4﴾ گھر میں موجود دیناروں نے سونے نہ دیا
524	حدیث پاک کی شرح	515	﴿5﴾ نعلین پاک سے نئے تسمے نکلوا دیئے
524	زہد سے رزق کم نہیں ہوتا	516	﴿6﴾ توبہ بنانے والی شے دُور کر دی
525	ایک زاہدانہ فریب	516	عجبت رسول کی علامت
526	بندہ استبداد کا شکار کیسے ہوتا ہے؟	517	جنت میں سرکار تک رسائی کا آسان ذریعہ
528	دنیا و آخرت کس کی مثل ہیں؟	517	نئے جوتے مسکین کو دیدیئے
528	نِقت کی موجودگی میں زہد اختیار کرنا	517	بقدر کفایت رزق کے متعلق ﴿8﴾ فرامین مصطفیٰ
529	ایمان کی علامات اور نور کا خاتمہ	519	دنیا دار زاہدین
529	اس اُمت کا کچھڑا	519	تعمیرات میں زہد
529	چار فرشتوں کی ندائیں	519	لمبی امیدوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز
530	دنیا و خشت کے ساتھ مزین ہے		
530	صدیق اکبر کی دعا	520	ایک زمانہ ایسا آئے گا
530	فقر پر نمبر لگادی گئی ہے	520	سب سے پہلے پختہ عمارت کس نے بنوائی؟
531	دنیا دار غلامی غلط فہمی	520	کس طرح کا مکان بنانا افضل ہے؟
532	فقر کی فضیلت	521	پکے مکان نہ بنانے کی وجہ
534	سینہ نابال تجبشی کو فقر کی ترغیب	521	بلند عمارتوں کو گرانے کا حکم دیا
535	عالت فقر میں موت کی دعا	521	رضائے مصطفیٰ پر فخر گرا دیا
536	مال کی کمائی دُر سے غافل کر دیتی ہے	522	مکانوں کی چھتوں کی بلندی
536	نیک فقیر نیک امیر سے بہتر ہے	522	ضرورت سے زائد تعمیر کا وبال

546	اصل نعمتیں	536	مال داری کی خرابی
547	اتباع سنت کی شرط	537	عالمین کو ہی آجڑ ملتا ہے
547	زادین کے درجات میں تفاوت	537	نبی اور امتی کے عمل میں فرق
547	زہد کا اعلیٰ و ادنیٰ درجہ	538	تاریک الدنیا کی نیند
548	زہد کی علامات	538	شگستہ دل لوگ
550	دنیاوی علوم سے کمزور کشی	539	مال داری کے فقر سے افضل ہونے کا شبہ
551	علوم جدیدہ کے بعض نقصان	539	مذکورہ شبہ کے رد میں چار جوابات
551	حکمرانی اور زہد	541	جس نے فقر کا مزہ نہیں چکھا
552	سیدنا اویس قرنی کا زہد	542	مال دار کے لیے تین شیطانی فریب
553	عورتوں میں زہد	542	شیطان راہ فقر میں بیٹھتا ہے
553	زہد کے متعلق اقوال مشائخ	543	دنیا کی صافیت، اس میں زہد
556	زہد کے متعلق ایک اور فصل		کسی کیفیت اور زامدوں کے
556	نفس میں زہد اختیار کرنا		مقامات میں فرق کا بیان
557	عبیت باری تعالیٰ میں عیب	543	دنیاوی حصہ چھوڑنے کی وجہ سے زہد کی
557	سیدنا یونس بن میسرہ کے نزدیک زہد		مختلف صورتیں
558	سیدنا سلام بن ابی مطہج کے نزدیک زہد	544	بلا حساب جنت میں جاؤ گے
558	سیدنا ابراہیم بن اؤنم کے نزدیک زہد	544	زہد کے مقامات
558	سیدنا ایوب سختیانی کے نزدیک زہد	545	زاد کی دور رسعت نماز کی فضیلت
559	سیدنا حاتم اصم کے نزدیک زہد	545	زہد کی انتہا
560	زہد مؤمنین پر فرض ہے	545	بٹھ کر تکیہ بنانا بھی چھوڑ دیا
560	سب سے بڑا زہد	545	ادنیٰ جبہ اتار کر بالوں کا جبہ پہن لیا
560	زہد میں احتیاط	546	سلف صالحین کا انداز اختیار

571	مُتَوَكِّل خُدا کا پیارا ہے	561	تَرْکِ دُنیا
571	مُتَوَكِّل کے فضائل	561	دُنیا داروں کا انجام
573	ایمان کی چوٹی	562	دُنیا دار عبادت گزاروں کا انجام
573	تَوَكِّل سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں	562	دُنیا کی قدر و قیمت
573	سیدنا ابو سلیمان دارانی کا تَوَكِّل کے متعلق فرمان	563	زاہد کون قادرِ یارِ عاجز؟
573	سیدنا لقمان کے تَوَكِّل کے متعلق دو فرامین	563	کیا دنیا زہد اختیار کرنے کے لائق ہے؟
574	سیدنا سہیل تشری کے تَوَكِّل کے متعلق چند احوال	564	مَعْرِفَت کے ۱۷ مقامات میں سے کم تر مقام
574	تَوَكِّل یا مُتَوَكِّل پر ظعن	564	چار ابدال اور چار نیتیں
575	تَوَكِّل کی ابتدا	564	آزمائش مرتبے کے مطابق ہوتی ہے
575	بندے کا مشاہدہ کے بعد اسباب کو اختیار کرنا	565	زُہد کے ظاہری و باطنی دو مقبوم
575	خزانے قسمت کے مطابق ملتے ہیں	566	ایمان و زُہد کے دو دو مقام
576	یقین کے بعد عزت کا تاج سجتا ہے	566	سنت سے ثبوت
577	تَوَكِّل کب حاصل ہوتا ہے؟	567	سوچ کی انفراریت اور قلب کی یکسوئی
578	غیر کی تعریف و توصیف کا سبب	568	علمائے ظاہر کے نزدیک زُہد کی تعریف
578	خمد سے مراد	568	دولت کی موجودگی میں زُہد
579	شُکْر سے مراد	569	شرح حدیث
579	أسلاف کس کا مال لیتے؟	569	دین کسے ملتا ہے؟
580	سیدنا ابراہیم بن اؤنم کس کا مال لیتے؟	569	شاکر صابر کی طرح ہے
580	سیدنا حسن بصری کس کا مال لیتے؟	570	زُہد کی دو صفات
581	مُتَوَكِّل کی رضا و ناراضی	571	مقاماتِ یقین میں سے ساتویں مقام
		571	مقامِ تَوَكِّل کی شرح اور متوکلین کے احوال و اوصاف

591	مُتَوَكِّل کا حال	581	سیدنا جنید بغدادی کی تائید
592	تَوَكَّل کے مُتَنَافِی فساد کا حملہ اور اس کا علاج	582	اگر ابن آدم رب کے ہوا کسی سے نہ ڈرے تو
593	تَوَكَّل سے فرار	583	بندہ قبر میں کن اشیاء سے ڈرے گا؟
593	لاچار و مُضطر کون؟	583	کس سے ہر شے ڈرتی ہے؟
594	خول اور تَوَكَّل سے بڑی ہونا	583	مخلوق کا خوف
595	تَوَكَّل اور تَزَكِی تدبیر	583	وہ شخص مَلْعُون ہے جو
595	تَزَكِی تدبیر سے مراد	584	شیطان کا لشکر
596	تَزَكِی تدبیر کے مُتَعَلِّق سَیِّئَات سہل تشریحی	584	اگر ایسا نہ ہو تا تو ویسا نہ ہوتا
	کے اقوال	584	بندوں سے عزت کی خواہش
597	مُتَوَكِّل کا یقین	585	تَوَكَّل کا حق ادا کرنے کی برکت
598	مُتَوَكِّل کے تین مشاہدات	585	خوراک ذخیرہ کرنے والے تین جاندار
598	پہلا مشاہدہ	585	مُتَوَكِّلین کا رِزْق کن کے ہاتھوں میں ہے؟
599	دوسرا مشاہدہ	586	تَوَكَّل کب دُزخ میں ہوتا ہے؟
599	تیسرا مشاہدہ	586	تَوَكَّل کا اَدْوٰی، درمیانی اور بلند دَرَجَہ
600	بندے کا رِزْق کون سا ہے؟	586	رِزْق پانے کے اِغْتِیَاس سے لوگوں کی چار اقسام
602	رِزْق بندے کی تلاش میں رہتا ہے	587	یہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟
602	رِزْق میں برکت	587	مخلوق سے چھپا کر کسی سے کچھ لینا یا دینا
602	بندہ رِزْق سے نہیں بھاگ سکتا	588	ذلت و رسوائی کے شکار لوگ
602	رِزْق صرف اپنے پروردگار سے مانگو	588	اللہ کے عیال کون؟
603	خالق کی طرف رُجُوع کا اثر	588	زکاۃ و صدقات کس کے لیے ہیں؟
604	زادِ راہ کے بغیر سفر کرنا کیسا؟	589	تین آیات سے اپنے حال پر مدد طلب کی
604	لوگوں سے شکایت کرنا	590	اسباب پر نظر

615	فرض اور مستحبِ توکل	604	آئندہ کے اعمال کا مطالبہ
617	اسباب و واسطہ کا بیان	605	قیمت میں لکھے رزق پر توکل کرنا
617	اسباب کے متعلق متوکل کا طریقہ	605	قرآن کریم میں قسم بالذات کی مثالیں
617	پہلا طریقہ	606	قسم بالذات کی وجہ
618	دوسرا طریقہ	607	آخرت کی کھتی میں اضافے سے مراد
619	تیسرا طریقہ	607	آخرت کی نیت پر دنیا تو ملتی ہے مگر
619	چارہ اوصاف باری تعالیٰ	608	دنیا و آخرت کی کھتی سے مراد
620	حقیقی خالق کون؟	608	آخرت میں زیادتی سے مراد
620	عمل اور وصف کی نسبت کس کی جانب؟	608	کون کس کی خاطر پیدا ہوا؟
621	کچھ دینے یا نہ دینے والا کون؟	608	اذیت پر صبر
621	کیا کسی کی کوشش اس کے کام آسکتی ہے؟	609	خشن معاملہ پر صبر
622	اللہ جو چاہے دھاتا اور ثابت کرتا ہے	610	ظاہر کے متعلق ارشادِ خداوندی
623	نفس کی آزمائش	610	باطن کے متعلق ارشادِ خداوندی
623	کیا حیلے سے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟	610	آیت مبارکہ کی تفسیر
623	کیا رزق کا تعلق عقل سے ہے؟	611	راضی برضا رہنا
624	مال میں آزمائش	612	ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے
624	قیمت کے سوا کچھ نہیں ملتا	612	سینا حسن بھری کے توکل کی انیہا
625	مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟	612	اسلاف کے نزدیک اپنے رزق کا اہتمام کرنا
625	بندے کا رخصتِ خداوندی کا نہ پہچانا	613	مقاماتِ توکل
626	إخلاص کی علامت	614	توکل کی مزید دو صورتیں
628	یقین کی کمزوری اور معرفت کی کمی کا نقصان	614	ایمان کے چند فرائض
628	ایمان تین باتوں کا مجموعہ ہے	614	ایمان و تقدیر کا باہمی تعلق

636	افعال کی نسبت اسباب کی طرف کرنا شرک ہے	628	قرآن کریم میں سبب کی نسبت کی مثالیں
636	بندوں کا ہادی، ضال اور مخطی و مانع ہونا	629	پہلی مثال
637	کلمہ کی وضاحت	629	دوسری مثال
638	واسطوں کی مثال	629	تیسری مثال
640	تذکرہ اسباب کی وجہ	630	چوتھی مثال
640	سارے خزانے اسی کے ہیں	630	پانچویں مثال
640	خلق و رزق کی نسبت	630	چھٹی مثال
641	پانی کے دونوں چشمے کیسے پھوٹے؟	631	ساتویں مثال
641	اللہ کے سوا ہر شے باطل ہے	631	آٹھویں مثال
642	اسباب کا مسبب کے مقابل ہونا	631	نویں مثال
643	صفات باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ	632	دسویں مثال
643	اسماء باری تعالیٰ میں شرک کا شبہ	632	گیارہویں مثال
644	فطانت کا لطف اور صغفی لطف	632	بارہویں مثال
645	عام مؤمنین کے عقائد اور ان کا طرزِ عمل	633	حقیقی فاعل کون؟
646	اہل یقین کا طرزِ عمل	633	صورّت کون بناتا ہے؟
646	عام مؤمنین و اہل یقین کے درجات میں فرق	633	جسم میں روح کون ڈالتا ہے؟
647	یقین ظاہر کرنے والی تین چیزیں	634	زندگی کے چار واسطے
647	ایمان کامل کرنے والی تین باتیں	634	موت کا واسطہ
647	کسب و معاش کا تذکرہ	634	مُحِبِّی اور مُہِمَّت سے مراد
647	کسب توکل کے مَنافی نہیں	635	سب سے بڑا ہنسا
648	سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا	635	واسطے کا پایا جانا شرک نہیں
648	مزدور تاجر سے افضل ہے	635	کوئی اسکی سلطنت میں شریک ہے نہ تخلیق و رزق میں

656	جو جیسا چاہتا ہے اسے ملتا ہے	648	شرط ایمان اور وصف اسلام
656	ہدیہ قبول کرنے کے آداب	649	تذکیر کتب میں آفت کے نزول کے وقت کیا کرے؟
656	نفس کی خاطر کچھ نہ لینا		
657	صوفی پیشہ ور نہیں ہوتا	650	کتب کیوں بہتر اور توکل کس کے لیے جائز و افضل ہے؟
657	کاروبار توکل کے ثمنانی نہیں		
658	نگلے پاؤں چلنا	650	کما کر کھانا لگنے سے بہتر ہے
659	اشارہ کرنا	650	مخلوق سے مستغنی ہونے کا علم
659	حقوق کی ادائیگی میں کچھ پروا نہ کرنا	651	جنت کی ضمانت
660	توکل کا تعلق کب تک کسی علم سے قائم رہتا ہے؟	651	تذکیر کتب پر ظن کی مذمت
660	اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا	651	سرکار نے کسی کو منع نہ فرمایا
660	کتب اور اسباب کتب کی حیثیت	652	کس کے لیے تذکیر کتب منع ہے؟
661	توکل کے لیے عیب کا باعث باتیں	652	کس کے لیے تذکیر کتب جائز ہے؟
661	وہ تجارت میں مسلمانوں کا غیر خواہ نہیں	652	توکل کب دُڑست ہوتا ہے؟
662	بندے پر آفات و مصیبتوں کا نزول	653	توکل کے آداب
662	اسباب کی موجودگی و عدم موجودگی پر دل کی حالت	653	جب ذریعہ معاش نہ ہو تو
		653	لوگوں کی تین اقسام
663	تجارت تذکیر کرنا کب افضل ہے؟	654	فرمانِ شیر خدا اور اس کی وضاحت
663	فضیلت کی وجہ	654	توکل کے تین مقام
663	تجارت کب فرض ہے؟	654	دوسروں کی خاطر اسباب اختیار کرنے والے
664	اہل و عیال کیلئے تذکیر کتب کی جائز صورت	655	شیخ ابو جعفر حداد کا توکل
664	معلوم افضل ہے یا غیر معلوم؟	655	شیخ کی موجودگی میں کلام کرنا
665	برزخ سے مایوس مت ہونا	655	بھیک مانگنا کیسا؟

673	کاش! یہ عادت نہ ہوتی	665	برزق آخر بندے تک پہنچ ہی جاتا ہے
674	فقیر کے پاس کسی بھی شے کا جوڑا ہونا عیب ہے	666	دُنیاوی و آخروی برزق
674	اسلاف کا طریقہ	666	برزق اس کے ذمہ ہے جس نے پیدا کیا
675	حقیقی فقیر کے لیے مال جمع کرنا عیب ہے	666	کسی شے میں ہونے والی خرابی کو اس کا بنانے والا ہی دُرُست کرتا ہے
675	متوکل کے لیے علاج کرنے اور نہ	667	خواص بندوں کا برزق
	کرنے کا بیان		
675	علاج مُغالِبہ تو کُل کے مُنافی نہیں	667	خواص کی علامت
675	صرف موت کا علاج نہیں	667	آدب صوفیائے کرام کی خدمت میں حاضری سے ملتا ہے
676	علاج کروانے کا حکم		
676	ذم اور ذوا کا تعلق تقدیر سے ہے	668	سینہ نامہ معروف کَرخی اور توکل
676	پچھنوں کے ذریعے علاج کا حکم	668	متوکل تین کام نہیں کرتا
676	مخصوص دنوں میں خون کا جوش مارنا حجاز کے ساتھ خاص ہے	669	ذخیرہ اندوزی اور توکل کا بیان
		669	کس کیلئے ذخیرہ اندوزی نقصان دہ نہیں؟
677	سمجھئے کب اور کتنی بار لگوائیں	669	حکایت
677	علاج کروانا رخصت ہے عزیمت نہیں	670	زہد اور توکل کا باہمی تعلق
677	علاج کی دو فضیلتیں	670	ظول اہل اور توکل کا باہمی تعلق
677	پہلی فضیلت	671	متوکل کا خوراک جمع کرنا کیسا؟
678	دکھتی آنکھوں کا علاج	672	سال بھر کی خوراک کا انتظام فرمانے کی وجہ
678	مہندی سے علاج	672	چار چیزیں اُمورِ دین میں سے ہیں
678	ایک اعتراض اور اس کا جواب	672	ظول اہل اور قصر اہل میں مال جمع کرنے والے کی مثال
679	دوسری فضیلت		
680	پہلے علاج سے انکار پھر اقرار	673	اتیدوں سے پیچھا چھڑانے والی ایک عجیب روایت

687	نماز کے لیے فالج سے شفا کی دعا	680	انڈوں میں بھی شفا ہے
688	تذکرہ علاج خواص کا کام ہے نہ کہ عوام کا	680	طاقت حاصل کرنے کا نایاب نسخہ
688	بخارِ دل کو صاف کرتا ہے	681	انجیر کے پانی سے علاج
689	قلہ دنیا سے بے نیازی کا انعام	681	خوبصورت اولاد کے حصول کا نسخہ کیا
689	سینہ نابو محمد شہری کے نزدیک علاج نہ کروانا	681	قوی لوگوں کے لیے افضل کیا ہے؟
690	ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دوا کیوں استعمال کی؟	681	مومنین کی بعض اقسام
690	قلب کے ذرہ بھر عمل کی فضیلت	682	بعض مومنین کے اوصاف
690	بیماریوں کے چند فوائد	683	سرکاری نظر کیا اثر
690	بیماریوں کا پہلا قاعدہ	684	ہم ہی اس قابل نہیں
690	مومن اور منافق میں فرق	684	زخم کو دوا کر علاج کرنا
691	آوارہ گدھے بیمار نہیں ہوتے	685	دوا کو شفا کا سبب ماننا شرک ہے
691	مومن کا جسمانی یا مالی مصیبت کا شکار رہنا	685	شفا کون دیتا ہے؟
691	علاج نہ کرنے والے کے فضائل	685	مشتوکل کے لیے علاج نہ کرنا بہتر ہے
691	گناہ سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں	685	فرشتوں کی سلامی سے مخرومی
692	شیر خدا کے نزدیک عید کا دن	686	فرشتوں سے ملاقات ایک اعزاز ہے
692	حقیقت و مالداری بھی گناہ کا سبب ہیں	686	سلف صالحین کے علاج نہ کروانے سے متعلق چند واقعات
693	فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ	686	سینہ نابو بکر صدیق کا علاج نہ کروانا
693	تندہ زنتی کے باعث نافرمانی کی وجہ	686	سینہ نابو ذر کا علاج نہ کروانا
694	بیماریوں کا دوسرا قاعدہ	687	سینہ نابو ذر غفاری کا علاج نہ کروانا
694	بخار کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا	687	توکل کب صحیح ہوتا ہے؟
694	سال بھر کے گناہوں کا کفارہ	687	سینہ نابو یحییٰ بن خثیم کا علاج نہ کروانا

703	بیماری پر صبر کرنا	694	سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ
704	حالتِ مرض میں بیمار کیا کرے؟	695	بخار میں مبتلا رہنے کی تمنا
704	موت کا قاصد	695	ناپید ہونے کی تمنا
705	اسلاف کا مصیبت نہ آنے پر طرزِ عمل	695	بیماری سے بچنا بھی جائز ہے
705	بیمار نہ ہونے والی زوجہ کو طلاق دیدی	696	جو مصیبت پر خوش نہ ہو، عالم نہیں
705	سرکار نے بیمار نہ ہونے والی عورت سے	696	کون کیسی بیماریوں سے آزما یا جاتا ہے؟
	شادی نہ کی	696	آزمائش بھی رحمت ہوتی ہے
705	بیمار نہ ہونا جہنمی ہونے کی علامت ہے	697	جذام میں مبتلا شخص کی حکایت
706	وبائی امراض میں بندہ کیا کرے؟	697	آزمائش مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے
708	علاج اور ترک علاج کی ایک اور تفصیل	697	آزمائش پر صبر کرنے یا خوش ہونے کا انجام
		698	بیماریوں کا تیسرا فائدہ
708	کمائی کرنے میں نیتیں	699	بیماری گویا رب کی قید ہے
708	کس کے لیے کمائی نہ کرنا افضل ہے؟	699	شفاکب اور کیسے؟
709	کس کے لیے کمائی کرنا افضل ہے؟	700	جڑی بوٹیوں سے شفا
709	یقین کے کمزور ہونے کی علامت	700	بھوک پیاس کون مٹاتا ہے؟
710	مشاہدے کی یکسانیت	701	حصولِ علاج میں نیت کے اختصار سے لوگوں کی اقسام
710	خواص کی برزق پانے کی تین کیفیات میں یکسانیت	701	پہلی قسم
711	آدلیائے کرام کا کسی سے کچھ لینا	701	دوسری قسم
712	آدلیائے کرام کا کسی کو کچھ دینا	702	تیسری قسم
713	توکل کی زہد سے مشابہت	702	چوتھی قسم
713	توکل سے برزق میں کمی ہوتی ہے نہ زہد سے	702	علاج میں متوکل کی نیت

720	چار چیزیں	713	آخری درجات میں کمی بیشی کا سبب
722	اپنا رزق خود کمانا	713	کیا کوئی انسان کسی کے رزق میں کمی کر سکتا ہے؟
722	وہ کمائی کرے یا نہ کرے	714	جھوٹے دعویدار
723	وصیت باری تعالیٰ	714	امراض کا چھپانا و ظاہر کرنا
724	بازار	714	مرض کا چھپانا یا ظاہر کرنا کس کے لیے
725	پہلی صورت کی وضاحت		افضل ہے؟
736	دوسری صورت کی وضاحت	715	صبر جمیل سے مراد
727	تیسری صورت کی وضاحت	715	مریض کا کرہنا کیسا؟
728	ہر ایک کا مقصد حیات	716	بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو
728	ہر ایک نے اپنا کام خود پسند کیا	716	بیماری اور تیمارداری
728	دنیا کس کی خادم ہے؟	717	کس کے لیے مرض کا اظہار جائز ہے؟
729	عبادت و خدمت کا باہمی تعلق	717	بعض علاج اظہار مرض
729	جو جس کے لائق تھا اسکے سپرد وہی کام ہوا	717	بعض تحدیثِ نعت اظہار مرض
731	متروکہ عبارات	717	بعض اظہار بحر اظہار مرض
734	قوتِ القلوب کی تیسری جلد کی چند جھلکیاں	718	عافیت پر شکر مصیبت پر صبر سے افضل ہے
737	ماخذ و مراجع	719	توبہ کسب کی فضیلت
743	تفصیلی فہرست	719	عبادت میں مصروفیت کی بنا پر توبہ کسب کی فضیلت
778	علمیہ کتب فہرست		
719	دنیاوی و آخری کاموں میں فرق		

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

مجلس المدینة العلمیہ کی طرف سے پیش کردہ 332 کتب و رسائل

﴿ شعبہ کتب اعلیٰ حضرت ﴾

اردو کتب:

- (1) حقوق العباد کیسے معاف ہوں (الحقُّبِ الزمّاد) (کل صفحات: 47)
- (2) کتز الایمان مع خرائن العرفان (کل صفحات: 1185)
- (3) ثبوت ہلال کے طریقے (طریق اثباتِ ہلال) (کل صفحات: 63)
- (4) بیاض پاک حُجَّۃُ الاسلام (کل صفحات: 37)
- (5) اولاد کے حقوق (مُشْعَلَةُ الْاِزْشَاد) (کل صفحات: 31)
- (6) الوطیْفَةُ الْکَرِیْمَةُ (کل صفحات: 46)
- (7) ایمان کی پہچان (حاشیہ تمہید ایمان) (کل صفحات: 74)
- (8) حدائق بخشش (کل صفحات: 446)
- (9) راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل (زَادُ الْقَطِیْطِ وَالْوَبَاءُ بِدَعْوَةِ الْحَبِیْبَانِ وَمُؤَاسَاةِ الْفَقَرَاءِ) (کل صفحات: 40)
- (10) کرنی نوٹ کے شرعی احکامات (کِفْلُ الْفَقِیْہِ الْقَایِمِ قِ احْکَامِ قِ طَاسِ الدَّوَامِ) (کل صفحات: 199)
- (11) فضائل دعا (اَحْسَنُ الْوَعَا لَا دَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ ذَیْلُ السُّعَادِ اَوْ اَحْسَنُ الْوَعَا) (کل صفحات: 326)
- (12) عیدین میں گلے ملنا کیسا؟ (وَسَامِعُ الْجَنِّدِیْنِ تَخْلِیْلُ مَعَانِیْقَةِ الْعِیْدِ) (کل صفحات: 55)
- (13) والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق (الْحَقُّوْقُ یَطْرُقُ الْعُقُوْقُ) (کل صفحات: 125)
- (14) معاشی ترقی کا راز (حاشیہ و تشریح تدبیر فلاح و نجات و اصلاح) (کل صفحات: 41)
- (15) المفوظ المعروف بہ ملفوظاتِ اعلیٰ حضرت (مکمل چار حصے) (کل صفحات: 561)
- (16) شریعت و طریقت (مقال حُرِّفَ بَاہِرًا وَفُضِّلَ دَعْلًا) (کل صفحات: 57)
- (17) تفسیر صراط الجنان جلد: 1 (کل صفحات: 524)
- (18) اعلیٰ حضرت سے سوال جواب (اَلْفَاہُ الْحَقِّ الْجَنِّیْنِ) (کل صفحات: 100)
- (19) تفسیر صراط الجنان جلد: 2 (کل صفحات: 495)
- (20) ولایت کا آسان راستہ (تصویر شیخ) (اَلْاِیَّاهُتُّوْۃُ الْوَاہِیَّةُ) (کل صفحات: 60)
- (21) تفسیر صراط الجنان جلد: 3 (کل صفحات: 573)
- (22) معرفۃ القرآن علی کتز العرفان (پہلا پارہ) (کل صفحات: 80)
- (23) تفسیر صراط الجنان جلد: 4 (کل صفحات: 592)
- (24) معرفۃ القرآن علی کتز العرفان (دوسرا پارہ) (کل صفحات: 84)
- (25) تفسیر صراط الجنان جلد: 5 (کل صفحات: 617)
- (26) معرفۃ القرآن علی کتز العرفان (تیسرا پارہ) (کل صفحات: 88)
- (27) اعتقاد والا حجاب (دس عتیقے) (کل صفحات: 200)

عربی کتب:

- (28) حُدُودُ الْمُبْتَدِیِّ عَلٰی رَدِّ الْمُبْتَدِیِّ (سات جلدیں) (کل صفحات: 4000)
- (29) اَلْمَوْمُوْۃُ الْقُصُوْبِیَّةُ (کل صفحات: 93)
- (30) اَلتَّحْلِیْلُیْنِ الرَّضَوِیِّ عَلٰی صَحِیْحِ الْبُخَارِیِّ (کل صفحات: 458)
- (31) اَلْفَضْلُ الْمَوْجِبِیِّ (کل صفحات: 46)
- (32) کِفْلُ الْفَقِیْہِ الْقَایِمِ (کل صفحات: 74)
- (33) رِقَاعَةُ الْقِیَاسَةِ (کل صفحات: 60)
- (34) اَلْاِجَازَاتُ السَّبِیْعَةُ (کل صفحات: 62)
- (35) تَتْمِیْذُ الْاِیْمَانِ (کل صفحات: 77)
- (36) اَحْجَلُ الْاِعْلَامِ (کل صفحات: 70)

﴿ شعبہ تراجم کتب ﴾

- (1) سایہ عرش کس کس کو ملے گا۔۔۔؟ (تَتْمِیْذُ الْقُرْشِ فِی الْبَحْثِ اَلْمَوْجِبِیَّةِ لَطَافِ الْعُرْشِ) (کل صفحات: 88)
- (2) بدنی آقا کے روشن فیصلے (اَلْبَاقِیْنَ حُکْمِ النَّبِیِّ عَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بِاَلْبَاقِیْنَ وَالطَّاهِرِ) (کل صفحات: 112)

- 3) نیکوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں (فَوَافُ الْعَمَلِ وَمَقَرُّ الْقَلْبِ الْمُتَوَكِّلِ) (کل صفحات: 142)
- 4) فہمیںجوں کے مدنی پھول بوسیدہ احادیث رسول (الْمَوَاعِظُ الْخَالِدَةُ الْقُدْسِيَّةُ) (کل صفحات: 54)
- 5) جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 1) (الزَّوْجَرَيْنِ الْكِبَارِ) (کل صفحات: 853)
- 6) جہنم میں لے جانے والے اعمال (جلد: 2) (الزَّوْجَرَيْنِ الْكِبَارِ) (کل صفحات: 1012)
- 7) جنت میں لے جانے والے اعمال (الْمَشْجَرُ الْبَارِئُ حَقِّ شَرَابِ الْعَمَلِ الْضَالِمِ) (کل صفحات: 743)
- 8) امام اعظم عظیمیہ رحمۃ اللہ: فکرم کی وصیتیں (وَصَايَا إِمَامٍ أَكْبَرٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) (کل صفحات: 46)
- 9) اصلاح اعمال (جلد: 1) (الْحَدِيثُ الْقَدِيمُ شَرْحُ طَبَقَةِ الْمُتَحَدِّثِينَ) (کل صفحات: 866)
- 10) اللہ والوں کی باتیں (جلد: 1) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَوْفِيَاءِ) (کل صفحات: 896)
- 11) اللہ والوں کی باتیں (جلد: 2) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَوْفِيَاءِ) (کل صفحات: 625)
- 12) اللہ والوں کی باتیں (جلد: 3) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَوْفِيَاءِ) (کل صفحات: 580)
- 13) اللہ والوں کی باتیں (جلد: 4) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَوْفِيَاءِ) (کل صفحات: 510)
- 14) اللہ والوں کی باتیں (جلد: 5) (حِلْيَةُ الْأَوْلِيَاءِ وَطَبَقَاتُ الْأَوْفِيَاءِ) (کل صفحات: 571)
- 15) نیکی کی دعوت کے فضائل (الْأَمْرُ بِالتَّوَكُّفِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنَكُّرِ) (کل صفحات: 98)
- 16) فیضانِ حُرارت اور ایاء (كُشْفُ الثُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) (کل صفحات: 144)
- 17) دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی (الْوَهْدُ وَقَصْرُ الْأَهْلِ) (کل صفحات: 85)
- 18) عاشقانِ حدیث کی حکایات (الْحَبْلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ) (کل صفحات: 105)
- 19) 76 کبیرہ گناہ (الکبائر) (کل صفحات: 264)
- 20) احیاء العلوم کا خلاصہ (بَابُ الْإِحْيَاءِ) (کل صفحات: 641)
- 21) بیٹے کو نصیحت (أَيُّهَا الْوَلَدُ) (کل صفحات: 64)
- 22) احیاء العلوم (جلد: 1) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1124)
- 23) حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 412)
- 24) احیاء العلوم (جلد: 2) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1393)
- 25) حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 102)
- 26) احیاء العلوم (جلد: 3) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 1290)
- 27) قوتِ القلوب (مترجم جلد: 1) (کل صفحات: 826)
- 28) احیاء العلوم (جلد: 4) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 911)
- 29) قوتِ القلوب (مترجم جلد: 2) (کل صفحات: 784)
- 30) احیاء العلوم (جلد: 5) (إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ) (کل صفحات: 814)
- 31) آنسوؤں کا دریا (بَحْرُ الدُّمُوعِ) (کل صفحات: 300)
- 32) علمِ تعلیم (تَعْلِيمُ الْمُتَعَلِّمِ مَرِيقُ الشَّعْلِ) (کل صفحات: 102)
- 33) آدابِ دین (الْأَدَبُ فِي الدِّينِ) (کل صفحات: 63)
- 34) حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (مترجم حصہ دوم) (کل صفحات: 413)
- 35) حُسنِ اخلاق (مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ) (کل صفحات: 122)
- 36) حکایتیں اور نصیحتیں (الزَّوْجَرَيْنِ الْكِبَارِ) (کل صفحات: 649)
- 37) شکر کے فضائل (الْمَشْكُورُ لِلْمُعْتَمِدِ) (کل صفحات: 122)
- 38) شاہراہِ اولیاء (مَشَاهِيرُ الْغَارِقِينَ) (کل صفحات: 36)

﴿شعبہ درسی کتب﴾

- 1) تفسیر الجلالین مع حاشیہ انوار الحرمین (کل صفحات: 364)
- 2) نزوۃ النظر: مدحیۃ الفکر (کل صفحات: 175)
- 3) منتخب الابواب من احیاء علوم الدین (عربی) (کل صفحات: 173)
- 4) تلخیص اصول الشاشی (کل صفحات: 144)

- (5) مراہ الارواح مع حاشیة ضیاء الاصباح (کل صفحات: 241)
 (7) شرح العقائد مع حاشیة جہم الفرائد (کل صفحات: 384)
 (9) الاربعین النوویة فی الأحادیث النبویة (کل صفحات: 155)
 (11) نور الایضام مع حاشیة النور والضیاء (کل صفحات: 392)
 (13) عصیة الشہداء شرح تصدیة البردة (کل صفحات: 317)
 (15) اقتان الفراسیة شرح دیوان الحسانة (کل صفحات: 325)
 (17) مقدمة الشیخ مع التحفة المرضیة (کل صفحات: 119)
 (19) الفرح الکامل علی شرح مئة عامل (کل صفحات: 158)
 (21) اصول الشاشی مع احسن الحواشی (کل صفحات: 299)
 (23) فیض الادب (کمل حصہ اول، دوم) (کل صفحات: 228)
 (25) دروس البلاغة مع شمس البزاعة (کل صفحات: 241)
 (27) عناية النحوی شرح هداية النحوی (کل صفحات: 280)
 (29) صرف بہائی مع حاشیہ صرف بنائی (کل صفحات: 55)
 (31) نحو میر مع حاشیة نحو منیر (کل صفحات: 203)
 (33) خلاصة النحوی (حصہ اول) (کل صفحات: 107)
 (35) تیسیر مصطلح الحدیث (کل صفحات: 188)
 (37) شرح الجامی مع حاشیة الفرح النامی (کل صفحات: 419)
 (39) فیضان سورۃ نور (کل صفحات: 128)
 (6) کافیہ مع شرح ناجیہ (کل صفحات: 252)
 (8) نصاب اصول حدیث (کل صفحات: 95)
 (10) السحابة العربیة (کل صفحات: 101)
 (12) خاصیات ابواب الصرف (کل صفحات: 141)
 (14) خلفاء راشدين (کل صفحات: 341)
 (16) نصاب الصرف (کل صفحات: 343)
 (18) نصاب المنطق (کل صفحات: 168)
 (20) شرح مائة عامل (کل صفحات: 44)
 (22) تعریفات نحویة (کل صفحات: 45)
 (24) نصاب التجوید (کل صفحات: 79)
 (26) انواع الحدیث (کل صفحات: 466)
 (28) نصاب الادب (کل صفحات: 184)
 (30) الحق البین (کل صفحات: 128)
 (32) نصاب النحوی (کل صفحات: 288)
 (34) خلاصة النحوی (حصہ دوم) (کل صفحات: 108)
 (36) شرح الفقہ الاکبر (کل صفحات: 213)
 (38) کتاب العقائد (کل صفحات: 64)
 (40) قصیدہ ہرودہ سے روحانی علاج (کل صفحات: 64)

شعبہ تخریج

- (1) صحابہ کرام علیہم السلام کا عشق رسول (کل صفحات: 274)
 (3) فیضان یس شریف مع دعائے نصف شعبان المعظم (کل صفحات: 20)
 (5) بہار شریعت جلد اول (حصہ 1 تا 6) (کل صفحات: 1360)
 (7) جنت کے طالب گروں کے لئے مدنی گلدستہ (کل صفحات: 470)
 (9) بہار شریعت جلد دوم (حصہ 7 تا 13) (کل صفحات: 1304)
 (11) بہار شریعت جلد سوم (حصہ 14 تا 20) (کل صفحات: 1332)
 (13) اہمات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (کل صفحات: 59)
 (15) عجائب القرآن مع غرائب القرآن (کل صفحات: 422)
 (17) بہار شریعت (سولہواں حصہ) (کل صفحات: 312)
 (12) 19 ذر و دو سلام (کل صفحات: 16)
 (4) اسلامی زندگی (کل صفحات: 170)
 (6) منتخب حدیثیں (کل صفحات: 246)
 (8) کرامات صحابہ (کل صفحات: 346)
 (10) اخلاق الصالحین (کل صفحات: 78)
 (12) اربعین حنفیہ (کل صفحات: 112)
 (14) آمینہ قیامت (کل صفحات: 108)
 (16) سوانح کر بلا (کل صفحات: 192)
 (18) آمینہ عبرت (کل صفحات: 133)

- (19) گلدرست عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)
 (21) ایچھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات: 56)
 (23) جہنم کے خطرات (کل صفحات: 207)
 (25) پرہیز کی کنجیاں (کل صفحات: 249)
 (27) حق و باطل کا فرق (کل صفحات: 50)
 (29) سیرت مصطفیٰ (کل صفحات: 875)
 (37) سیرت رسول عربی (کل صفحات: 758)
 (20) مکاشفہ القلوب (کل صفحات: 692)
 (22) علم القرآن (کل صفحات: 244)
 (24) جنتی زیور (کل صفحات: 679)
 (26) فیضان نماز (کل صفحات: 49)
 (28) تحقیقات (کل صفحات: 142)
 (30 تا 36) فتاویٰ اہل سنت (سات حصے)
 (38) سرمایہ آخرت (کل صفحات: 200)

﴿شعبہ فیضان صحابہ﴾

- (1) فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد اول) (کل صفحات: 864)
 (3) فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جلد دوم) (کل صفحات: 856)
 (5) حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 132)
 (7) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 89)
 (9) حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 56)
 (2) حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 72)
 (4) فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 720)
 (6) فیضان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کل صفحات: 32)
 (8) حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ (کل صفحات: 60)

﴿شعبہ فیضان صحابیات﴾

- (1) فیضان خدیجہ الکبریٰ (کل صفحات: 84)
 (3) شان خاتون جنت (کل صفحات: 501)
 (5) صحابیات اور پردہ (کل صفحات: 56)
 (2) فیضان عائشہ صدیقہ (کل صفحات: 608)
 (4) فیضان امہات المؤمنین (کل صفحات: 367)

﴿شعبہ اسلامی کتب﴾

- (1) حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی 425 کایات (کل صفحات: 590)
 (3) غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات (کل صفحات: 106)
 (5) 40 فراتین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (کل صفحات: 87)
 (7) اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ اول) (کل صفحات: 60)
 (9) اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ دوم) (کل صفحات: 104)
 (11) اسلام کی بنیادی باتیں (حصہ سوم) (کل صفحات: 352)
 (13) اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں (کل صفحات: 49)
 (15) نیک بنے اور بنانے کے طریقے (کل صفحات: 696)
 (17) فیضان اسلام کو رس (حصہ دوم) (کل صفحات: 102)
 (2) تذکرہ صدر الافاضل (کل صفحات: 25)
 (4) آیات قرآنی کے انوار (کل صفحات: 62)
 (6) جنت کی دو چابیاں (کل صفحات: 152)
 (8) شرح شجرہ قادریہ (کل صفحات: 215)
 (10) مفتی دعوت اسلامی (کل صفحات: 96)
 (12) خیائے صدقات (کل صفحات: 408)
 (14) انفرادی کوشش (کل صفحات: 200)
 (16) خوف خدا (کل صفحات: 160)
 (18) کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)

- (19) محبوب عطار کی 122 حکایات (کل صفحات: 208)
 (21) فیضان اسلام کو رس (حصہ اول) (کل صفحات: 79)
 (23) نماز میں لقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات: 39)
 (25) امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ (کل صفحات: 32)
 (27) قومِ پجائت اور امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 262)
 (29) تکبیر (کل صفحات: 97)
 (31) قبر میں آنے والا دوست (کل صفحات: 115)
 (33) جلد بازی کے نقصانات (کل صفحات: 168)
 (35) احادیثِ مبارکہ کے انوار (کل صفحات: 66)
 (37) فیضانِ چہل احادیث (کل صفحات: 120)
 (39) حج و عمرہ کا مختصر طریقہ (کل صفحات: 48)
 (41) فیضانِ احیاء العلوم (کل صفحات: 325)
 (43) سنتیں اور آداب (کل صفحات: 125)
 (45) بغض و کینہ (کل صفحات: 83)
 (47) بد شکونی (کل صفحات: 128)
 (48) ریاکاری (کل صفحات: 170)
 (49) بد گمانی (کل صفحات: 57)
 (20) ٹی وی اور نمودی (کل صفحات: 32)
 (22) تربیتِ اولاد (کل صفحات: 187)
 (24) عشر کے احکام (کل صفحات: 48)
 (26) فیضانِ زکوٰۃ (کل صفحات: 150)
 (28) فکرِ مدینہ (کل صفحات: 164)
 (30) توبہ کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)
 (32) مزاراتِ اولیاء کی حکایات (کل صفحات: 48)
 (34) کامیاب طالب علم کون؟ (کل صفحات: 63)
 (36) طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات: 30)
 (38) تعارفِ امیرِ اہلسنت (کل صفحات: 100)
 (40) تنگ دستی کے اسباب (کل صفحات: 33)
 (42) نام رکھنے کے احکام (کل صفحات: 180)
 (44) فیضانِ معراج (کل صفحات: 134)
 (46) نور کا کھلونا (کل صفحات: 32)

﴿شعبہ امیرِ اہلسنت﴾

- (1) علم و حکمت کے 125 مدنی پھول (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 5) (کل صفحات: 102)
 (3) گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5) (کل صفحات: 23)
 (5) مقدس تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات: 48)
 (7) سرکارِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آلہ وسلم کا پیغام عطار کے نام (کل صفحات: 49)
 (9) حقوقِ العباد کی احتیاطیں (تذکرہ امیرِ اہلسنت قسط 6) (کل صفحات: 47)
 (11) اصلاحِ کاراز (مدنی جینٹل کی بہاریں حصہ دوم) (کل صفحات: 32)
 (13) 25 کریمین قیدیوں اور پادری کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 33)
 (15) دعوتِ اسلامی کی جیل خانہ جات میں خدمات (کل صفحات: 24)
 (17) ہلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)
 (19) میں نے ویڈیو سینٹر کیوں بند کیا؟ (کل صفحات: 32)
 (21) پانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48)
 (2) گونگا سلیغ (کل صفحات: 55)
 (4) قبر کھل گئی (کل صفحات: 48)
 (6) گمشدہ دو لہا (کل صفحات: 33)
 (8) ناکام عاشق (کل صفحات: 32)
 (10) جنوں کی دنیا (کل صفحات: 32)
 (12) غافل ورزی (کل صفحات: 36)
 (14) نادان عاشق (کل صفحات: 32)
 (16) آنکھوں کا تار (کل صفحات: 32)
 (18) مردہ بول اٹھا (کل صفحات: 32)
 (20) بابر کت روٹی (کل صفحات: 32)
 (22) مدینے کا مسافر (کل صفحات: 32)

- (24) بدکردار کی توبہ (کل صفحات: 32)
 (26) بد نصیب دو لبہا (کل صفحات: 32)
 (28) کفن کی سلامتی (کل صفحات: 32)
 (30) چمکتی آنکھوں والے بزرگ (کل صفحات: 32)
 (32) تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 1) (کل صفحات: 49)
 (34) چل مدینہ کی سعادت مل گئی (کل صفحات: 32)
 (36) تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 2) (کل صفحات: 48)
 (38) نورانی چہرے والے بزرگ (کل صفحات: 32)
 (40) بریک ڈانس کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
 (42) قاتلِ امامت کے مسئلے پر (کل صفحات: 32)
 (44) ولی سے نسبت کی برکت (کل صفحات: 32)
 (46) اغوا شدہ بچوں کی واپسی (کل صفحات: 32)
 (48) خوفناک دانتوں والا بچہ (کل صفحات: 32)
 (50) کریمین مسلمان ہو گیا (کل صفحات: 32)
 (52) کریمین کا قبولِ اسلام (کل صفحات: 32)
 (54) ماؤں نو جوان کی توبہ (کل صفحات: 32)
 (56) صلوٰۃ و سلام کی عاشق (کل صفحات: 33)
 (58) فیضانِ امیر اہلسنت (کل صفحات: 101)
 (60) گلوکار کیسے سدھرا؟ (کل صفحات: 32)
 (62) رسائلِ مدنی بہار (کل صفحات: 368)
 (64) بری سنگت کا وبال (کل صفحات: 32)
 (66) میں نیک کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
 (68) سینا گھر کا شیرانی (کل صفحات: 32)
 (70) فلمی اداکار کی توبہ (کل صفحات: 32)
 (72) قبرستان کی چڑیل (کل صفحات: 24)
 (74) بے قصور کی مدد (کل صفحات: 32)
 (76) شرابی کی توبہ (کل صفحات: 33)
 (78) پراسرار کتاب (کل صفحات: 27)

- (23) دعوتِ اسلامی کی مدنی بہاریں (کل صفحات: 220)
 (25) میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟ (کل صفحات: 33)
 (27) مخالفتِ محبت میں کیسے بدلی؟ (کل صفحات: 33)
 (29) وضو کے بارے میں دوسرے اور ان کا علاج (کل صفحات: 48)
 (31) شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل (کل صفحات: 16)
 (33) تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 3) (سنتِ نکاح) (کل صفحات: 86)
 (35) آدابِ مرشدِ کامل (مکمل پانچ حصے) (کل صفحات: 275)
 (37) نو مسلم کی درد بھری داستان (کل صفحات: 32)
 (39) تذکرہ امیر اہلسنت (قسط 4) (کل صفحات: 49)
 (41) معذور بچی مبلغ کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
 (43) منطاری جن کا غنجل میت (کل صفحات: 24)
 (45) ڈانس رنٹ خوان بن گیا (کل صفحات: 32)
 (47) ساس بہو میں صلح کاراز (کل صفحات: 32)
 (49) نئے باز کی اصلاح کاراز (کل صفحات: 32)
 (51) جرائم کی دنیا سے واپسی (کل صفحات: 32)
 (53) بھنگڑے باز سدھر گیا (کل صفحات: 32)
 (55) شرابی، موذن کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
 (57) خوش نصیبی کی کرنیں (کل صفحات: 32)
 (59) میں حیا دار کیسے بنی؟ (کل صفحات: 32)
 (61) میوزکل شو کا متوالا (کل صفحات: 32)
 (63) چند گھڑیوں کا سودا (کل صفحات: 32)
 (65) کالے بچہ کا خوف (کل صفحات: 32)
 (67) سنگلوں والی دلہن (کل صفحات: 32)
 (69) حیرت انگیز حادثہ (کل صفحات: 32)
 (71) عجیب انقلت بچی (کل صفحات: 32)
 (73) ہیر و نیچی کی توبہ (کل صفحات: 32)
 (75) اسلئے کا سودا گر (کل صفحات: 32)
 (77) ہسپتال حادثہ (کل صفحات: 30)

- (79) ✎ کینسر کا علاج (کل صفحات: 32)
- (80) ✎ جنسی کا تحفہ (کل صفحات: 32)
- (81) ✎ انوکھی کمائی (کل صفحات: 32)
- (82) ✎ پتھار کن (کل صفحات: 32)
- (83) ✎ خوفناک بلا (کل صفحات: 33)
- (84) ✎ سنگر کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (85) ✎ ڈانسر بن گیا سنتوں کا پیکر (کل صفحات: 32)
- (86) ✎ مفلوج کی شفا یابی کا راز (کل صفحات: 32)
- (87) ✎ جھگڑالو کیسے سدھرے؟ (کل صفحات: 32)
- (88) ✎ عمامہ کے فضائل (کل صفحات: 517)
- (89) ✎ باکر دار عطاری (کل صفحات: 32)
- (90) ✎ خوشبودار قبر (کل صفحات: 32)
- (91) ✎ بد چلن کیسے تائب ہوا؟ (کل صفحات: 32)
- (92) ✎ ڈانسر بن گیا نعت خواں (کل صفحات: 32)
- (93) ✎ پانچ روپے کی برکت سے سات شادیاں (کل صفحات: 32)
- (94) ✎ بیٹھے بول کی برکتیں (کل صفحات: 32)
- (95) ✎ والدین کے نافرمان کی توبہ (کل صفحات: 32)
- (96) ✎ جستیوں کی زبان (کل صفحات: 31)
- (97) ✎ اصلاح امت میں دعوت اسلامی کا کردار (کل صفحات: 28)
- (98) ✎ بد اطوار شخص عالم کیسے بنا؟ (کل صفحات: 32)
- (99) ✎ جوانی کیسے گزاریں؟ (بیان 2) (کل صفحات: 32)
- (100) ✎ غریب فائدے میں ہے (بیان 1) (کل صفحات: 30)
- (101) ✎ ڈاکوؤں کی واپسی (کل صفحات: 32)
- (102) ✎ اداکاری کا شوق کیسے ختم ہوا؟ (کل صفحات: 32)
- (103) ✎ نام کیسے رکھے جائیں؟ (کل صفحات: 44)
- (104) ✎ ولی کی پہچان (کل صفحات: 36)
- (105) ✎ مساجد کے آداب (کل صفحات: 32)

﴿شعبہ اولیاء علماء﴾

- (1) ✎ فیضانِ مہرث اعظم پاکستان (کل صفحات: 62)
- (2) ✎ فیضانِ خواجہ غریب نواز (کل صفحات: 32)
- (3) ✎ فیضانِ سید احمد کبیر رفاہی (کل صفحات: 33)
- (4) ✎ فیضانِ عثمان مروندی (کل صفحات: 43)
- (5) ✎ فیضانِ پیر مہر علی شاہ (کل صفحات: 33)
- (6) ✎ فیضانِ داتا گنج بخش (کل صفحات: 20)
- (7) ✎ فیضانِ علامہ کاظمی (کل صفحات: 70)
- (8) ✎ فیضانِ سلطان باہو (کل صفحات: 32)
- (9) ✎ فیضانِ حافظ ملت (کل صفحات: 32)

﴿شعبہ بیانات دعوتِ اسلامی﴾

- (1) ✎ باطنی پیار یوں کی معلومات (کل صفحات: 352)
- (2) ✎ گلدستہ درود و سلام (کل صفحات: 660)

